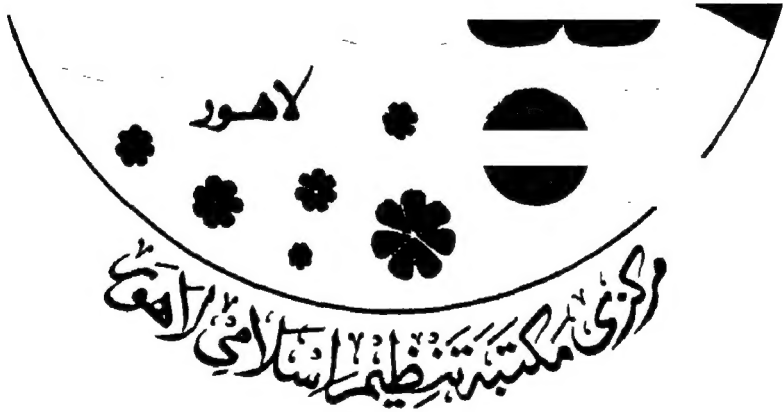
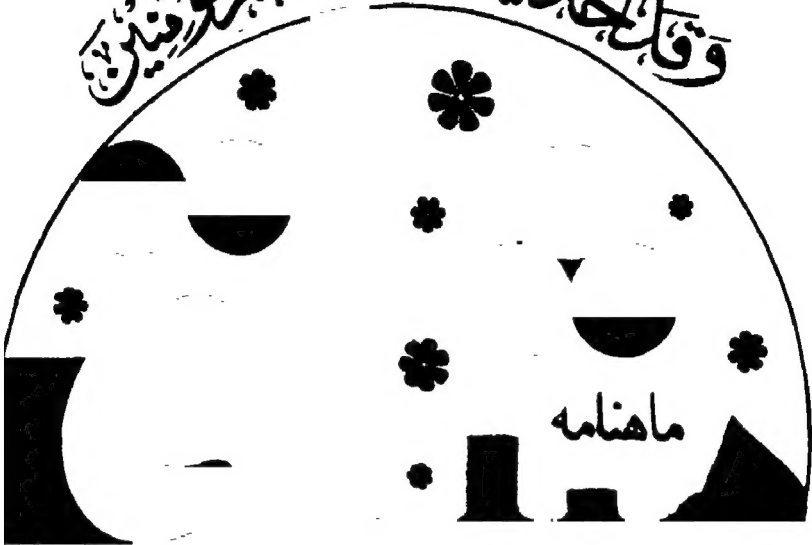

وقائع خفا فی شقائق کبریا کتبہ مومنین

مرکزی مکتبہ تنظیم اسلامی لاہور

مقام اشاعت،
۳۶- کے ماڈل ٹاؤن - لاہور

مدیر مسئول، ڈاکٹر احمد

فونٹ :- ۸۵۲۶۸۳ — ۸۵۲۶۱۱

مفتاح حیات و توفیق

اسی خدمت میں عرض کیا

سے اس میں اس کے لئے اس کے لئے

نہیں ہے اس کے لئے

یہ ہے، نہ اس کے لئے

یہ ہے، نہ اس کے لئے

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيشَاقَهُ الَّذِي وَاتَّقُوا اللَّهَ سُبْحَانَ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ

ماہنامہ میشاق

جلد : ۳۲ شماره : ۱ ربیع الاول ۱۴۰۳ھ مطابق جنوری ۱۹۸۳ء

- مسئولات**
- ۳ ○ عرض احوال
جیل الرحمن
- ۱۱ ○ اسوۂ حسنہ کا صحیح تصور (۲) —
سودہ اعزاب رکوع ع کا درس
ڈاکٹر اسرار احمد
- ۳۱ ○ درس حدیث —
ایمان اور استقامت
مولانا سیدی مظہر نبوی
- ۳۷ ○ غرور العنبر —
محمد یونس جعفری
- ۴۷ ○ ابراہان کلامیات —
اختلافِ اوان اور قرآن مجیم
مولانا ابراہان کلام آزاد
- ۵۹ ○ امریکہ و کناڈا میں ایک چیلہ ڈانچہ نظم —
قاضی محمد انصاری
- ۶۹ ○ انکار و آراء —
- ۷۵ ○ تبصرہ کتب —

ادارۃ تحریر
شیخ جیل الرحمن
حافظ عاکف سعید

سالانہ زر تعاون
۳۷ روپے
قیمت فی شمارہ
۳ روپے

ناشر
ڈاکٹر اسرار احمد
طابع
چودھری رشید احمد
مطبع
مکتبہ جدید پشاور فاطمہ علیہ السلام لاہور

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ (حدیث نبوی)

(میں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کریں اور اس کے علم کو دوسروں تک پہنچائیں)

نشر القرآن کیسٹ سیریز

امیر تنظیم اسلامی

امیر تنظیم اسلامی

۷ دروس قرآن

خطابات عام

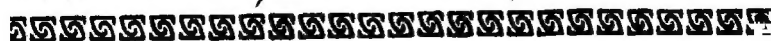

نشر القرآن تنظیم (سلا)

۳۶- کے ، ماڈل ٹاؤن ،

فون: ۲۹۱۱ -

کیسٹ سیریز

عرض احوال

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

بفضلہ تعالیٰ سبحانہ، ماہنامہ میثاق، کی تیسویں جلد کا پہلا شمارہ بابت ماہ ربیع الاول ۱۳۸۷ھ مطابق جنوری ۱۹۶۷ء قارئین کرام کی خدمت میں پیش ہے۔ ہم بارگاہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ ۱۹۶۷ء کے پورے سال میں پابندی کے ساتھ ”میثاق“ کے بارہ شمارے شائع ہوئے جن میں ماہ مئی ۸۲ء کا شمارہ ”اشاعت خصوصی“ کے طور پر دو صفحات پر مشتمل تھا اور یہ شمارہ مستقل سالانہ معاونین کی خدمت میں کسی اضافی قیمت یا کسی شمارے کی کمی کے بغیر پیش کیا گیا تھا۔ اب الحمد للہ میثاق کی اشاعت کے نظم پر قابو پا لیا گیا ہے اور اللہ نے چاہا تو سال رواں میں بھی میثاق، قارئین کو ہر ماہ پابندی سے ملتا رہے گا۔

گذشتہ سال یعنی ۱۹۶۷ء میں بحمد اللہ و عونہ میثاق کی اشاعت میں بھی بتدریج اضافہ ہوا ہے۔ ۱۹۶۷ء کے مقابلے میں موجودہ تعداد اشاعت سدگاہ ہو چکی ہے۔ جہاں اندازہ ہے کہ تعداد اشاعت کے لحاظ سے پاکستان میں شائع ہونے والے دینی پریچوں میں میثاق کو تیسری پوزیشن حاصل ہو گئی ہے۔ اگر ہمارے قارئین اور رفقاء تنظیم ہمت کریں اور اپنے حلقہ احباب و اثر میں میثاق کو متعارف کرانے کی پیہم سعی جاری رکھیں تو ان شاء اللہ سال اس کی اشاعت موجودہ اشاعت سے دو گنی ہو سکتی ہے۔ یہ معاونت اللہ نے چاہا تو تعاون علی البر شائع ہوگی۔ چونکہ میثاق کوئی کاروباری پرچہ نہیں ہے بلکہ دعوت اسلامی کا نقیب اور تنظیم اسلامی کا ترجمان ہے۔ اس رسالے کے اجرا کی غرض و غایت کی وضاحت ٹائٹل کو درپیر وَفَدَا أَخَذَ مِيثَاقَكَ اِنْ كُنْتَ مُؤْمِنًا، اور اندرونی پہلے صفحہ پر ”وَ اذْكَرْنَا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ مِيثَاقَهُ الَّذِي دَاخَلَكُمُ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ

یہ عہد و پیمان اور یہ میثاق مختلف مراحل و مدارج سے گزر رہے۔ سب سے پہلا میثاق عالم ارواح میں بیک وقت تمام انسانی ارواح سے لیا گیا۔ اس عہد میثاق سے کوئی فرد بشر مستثنیٰ نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس عہد کا سورہ الاعراف کی آیت ۱۷۲ میں اس الفاظ مبارکہ ذکر فرمایا گیا ہے:

وَأَوَّاخِذَ رَبِّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا نَجِ

اسی کو ہمارے دین میں عہدالست یا میثاق استقبے تعبیر کیا جاتا ہے۔ گویا یہ عہد ہر انسان کی فطرت و جبلت میں غنئی اور مستور ہے یا یوں کہا جاسکتا ہے کہ یہ عہد ہر انسان کے تحت الشعور میں موجود ہے۔

پھر جب پہلے انسان جوڑے آدم و حوا کا ہبوط ارضی ہوا تو اس کو آگاہ کر دیا گیا کہ اس دنیا میں جہاں تم کو بحیثیت خلیفۃ اللہ بھیجا جا رہا ہے وہاں اس عہدالست کو وفا کرنے کے لئے تمہارے لئے ہدایت تمہارے رب کی طرف سے بواسطہ انبیاء و رسل بھیجی جائے گی۔ تم میں سے جو لوگ اس ہدایت پر عمل پیرا ہوں گے ان کے لئے خوف و رنج کا کوئی موقع نہیں ہوگا یعنی ان کی پھر اسی جنت میں مراجعت ہوگی جس سے انکا ہبوط ہوا ہے اور جو لوگ اس ہدایت سے روگردانی کریں گے، اس کی تکفیر و تکیذ کریں گے تو ان کا ٹھکانا جہنم ہوگا۔ اس ضمن میں چند آیات بطور حوالہ پیش کی جاتی ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیات نمبر ۳۸-۳۹ میں مَرَّيَا: قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَاِذَا مَا يَأْتِيَكُمُ مِنِّْيْ هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ یہی ہدایت سورۃ اعراب کی آیات ۳۵-۳۶ میں ایک دوسرے اسلوب یوں دی گئی: يٰٓسَيِّدَا اٰمُرَآءًا يَّتَّبِعُكَ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ فَمَنْ اَتٰهُنَّ فَلَا يَخُوفُ عَلَيْهِمْ

وَلَا هُمْ يَخْزُونَهُ ۚ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

ان آیات سے یہ بات قطعی طور پر مبرہن ہو جاتی ہے کہ بعثتِ انبیاء و کسل اور انزالِ کتبِ سماوی کی ایک اہم نایت یہ ہے کہ یہ حضراتِ قدسیہ اللہ کی ہدایتِ نوعِ انسانی تک پہنچائیں اور ان کو اپنے عہدِ است کی تجدید و ایفاء کی دعوت دیں۔ جو لوگ اس مقدس جماعت کی دعوت کر لیتے اور ان پر ایمان لے آتے ہیں وہ لوگ گویا اسی عہدِ است کی تجدید و توثیق کرتے ہیں اور اس ایمان و تصدیق کی بدولت شعومی طور پر نئے سرے سے عبادتِ رب کے میثاق کے پابند ہو جاتے ہیں۔ ان پر لازم، واجب اور فرض ہو جاتا ہے کہ اس عہدِ پیمان اور میثاق کی پابندی اور اس کا ایفاء کریں سورہ مائدہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذِفُوا بِالْعُقُودِ** اور سورہ بقرہ میں نبی اسرائیل سے مخاطب ہو کر فرمایا گیا: **وَاذْفُوا بِالْعَهْدِ** اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ۔

ہمارے رسول سید ولد آدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور آخر الرسل ہیں آپ کی ذاتِ قدسی پر نبوت کا انتقام اور رسالت کا اتمام و اکمال ہو چکا۔ چنانچہ اب تا قیامِ قیامت اُن حضور ہی کا دورِ رسالت جاری و ساری ہے۔ اس کی صحیح ترین تعبیر یہ ہو گی کہ اُن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ہمیشہ کیلئے ختم ہوئی اور آپ کی ذاتِ مبارکہ پر رسالت اکمل و اتم ہو کر دائم ہو گئی اور کارِ رسالت کی انجام دہی کی ذمہ داری بحیثیتِ مجبوری اُمّتِ محمد علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو تفویض ہوئی۔ اب اُمّت کو تا قیامِ قیامت نوعِ انسانی کو نبی اکرم کی لائی ہوئی دعوت، پیغام اور ہدایت پہنچانی ہے گویا اب حضور کا ہر امتی اُن حضرت کے امتی کی حیثیت سے آپ کی طرف سے اس فرض کی انجام دہی پر مامور ہے کہ اسلام کی دعوت، پیغام اور ہدایت نوعِ انسانی تک پہنچائے۔ بقول آیت قرآنیہ:

وَلَكُمْ خِزْيٌ أَمَّيَّةٌ تَأْخُذُكُمُ النَّاسُ تَأْخُذُكُمُ النَّاسُ بِالْبَغْضِ وَتَشْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ تَوْمِنُونَ بِاللَّهِ -

و كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ امَّةٍ وَّسْطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

وَيَكُونُوا الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا -

و يَا أَيُّهَا السَّادِّينَ آمِنُوا الْكُنُوزَ الْغَنَاءَ لِلَّهِ

اور بھولنے فرموداتِ نبویہ

و جِئْتُ لَنُخَيِّمَنَّ الْأُيُيَا

و فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

و بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

اس مضمون سے متعلق متعدد آیات الہیہ اور فرموداتِ نبویہ میں سے چند بطور استدلال و استشہاد یہاں پیش کی گئی ہیں۔ ان تعلیمات کی روشنی میں ایک تعبیر یہ بھی کی جاسکتی ہے کہ نبی اکرمؐ کا ہر امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مقرر کردہ رسولِ دینِ مبرہ ہے۔ اس بات کو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے بھی سمجھا جاسکتا ہے جو اُن جناب نے جنگِ قادسیہ سے قبل رستم سپہ سالارِ افواجِ ایران کے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ تم ہم پر کیوں چڑھا کر کے آئے ہو۔ پہلے بھی عرب بدوائے نئے اور لوٹ مار کر چلے جاتے تھے۔ لیکن اب تو تمہارا آنا بالکل دوسری نوعیت کا ہے! آخر معاملہ اور مدعا کیا ہے؟ جواب میں حضرت سعدؓ نے فرمایا:

إِنَّا قَدْ أُرْسِلْنَا لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَهَالَةِ إِلَى

نُورِ الْإِيمَانِ وَمِنْ جُورِ الْمُلُوكِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ -

حضرت سعدؓ کے اس جواب میں "إِنَّا قَدْ أُرْسِلْنَا" "بلاشبہ ہم بھیجے گئے ہیں"

کے الفاظ مددِ رجحانِ توجہ اور قابلِ غور ہیں۔ ارسِلْ یُؤْمِلُ سے رسولؐ مرسل

کا ہم معنی ہیں اسمِ مفعول ہے۔ گویا امت کا ہر فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مامور کردہ رسولؐ ہے۔

جن حضراتِ گرامی کو مصابیت کا شرف حاصل ہوا اور جنہوں نے اُن حضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور کلمہ شہادت یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ

واشہد ان محمدًا رسول اللہ قبول اور ادا کیا، انہوں نے درحقیقت عبادتِ رب

کے لئے عہد امت کی تجدید کی اور وہ شعوری طور پر نئے سرے سے ایک میثاق کے پابند ہو گئے۔ اب ان کی نسل پیدائشی طور پر اس عہد و میثاق کی پابند اور امت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں شامل ہو جاتی ہے جیسے ہر پاکستانی کی اولاد By پاکستانی ہوتی ہے۔ اسی طرح غیر مسلموں میں سے جو لوگ اس دعوت پر لبیک کہتے اور اس عہد و میثاق کو قبول کرتے ہیں وہ امت مسلمہ کے فرد بن جاتے ہیں اور اسی میثاق کے پابند ہو جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اسی میثاق اور عہد و پیمان کی تجدید و تذکیر کے لئے عبادات مفروضہ کا ایک نظام امت کو عطا فرمایا ہے۔ جس کے ذریعہ مختلف طرق اور اسلوب ایک بندہ مومن اس میثاق و عہد کی تجدید کرتا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی بغیر کسی استثنا اور تحفظ کے عبادت رب کے تقاضوں اور مطالبوں کے مطابق بسر کرے گا۔ اسکی سب سے واضح اور نمایاں دلیل دن میں پنج وقتہ نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی قرأت ہے جس کے ذریعے ہر بندہ مومن اس عہد کی تجدید کرتا ہے کہ: **رَبِّكَ نَعْبُدُ وَآيَاكَ نَسْتَعِينُ**۔ بد قسمتی سے مرور زمانہ اور مختلف اسباب علل کے باعث امت بحیثیت امت اس فرض منصبی کو بھلا بیٹھی ہے جو بندگانِ رب اور امتِ رسولِ مکی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے اس پر مائدہ ہوتا ہے۔ اس میثاق و عہد کے حقیقی مطالبات و تقاضات اور مضمرات نگاہوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ **الامام شاء اللہ**۔

ماہنامہ میثاق کا اجراء اور تنظیم اسلامی کا قیام درحقیقت اس مقصد کے لئے عمل میں آیا ہے کہ مقدور ہجر مسلمانوں کو اس میثاق کو یاد دلانے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی دعوت دے اور جو لوگ اس کو شعوری طور پر قبول کر لیں وہ سمیع و طاعت کے ٹھیکہ اسلامی طریق کو اختیار کر کے اسی کے داعی بن کر اپنی جدوجہد کا اولین ہدف اس کام کو بنائیں کہ **ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے**۔

دنیا میں اللہ ہی کا کلمہ بلند ہوا اور بقول حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح کائنات میں اللہ کی یگونی حکومت و بادشاہت قائم و نافذ اور باری و ساری ہے۔ اسی طرح اس دنیا کے عالم تشریفی میں بھی اللہ ہی کے احکام کو بالا کوئی حامل

ہوا اور اس کا حکم اور آئین و قانون ہی دنیا کا نظام حیات قرار پائے۔

’میشاق‘ کے نومبر ۸۲ء کے شمارے میں سورہ الاحزاب کی آیت ۲۷ کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب خطاب ”ہمارے دینی ذمہ داریاں: اسوہ حسنہ کی روشنی میں“ کے عنوان سے نیز دسمبر ۸۲ء کے شمارے میں اس سورہ مبارکہ کے تیسرے رکوع کے درس کی پہلی قسط شائع ہوئی تھی دوسری قسط جس میں اس رکوع کا دس مکمل ہو جاتا ہے، اس شمارے میں شامل ہے۔

بفضل تعلق یہ خطاب اور درس میثاق کے حلقے میں نہایت پسند کیا گیا خاص طور پر خطاب، کے متعلق ہمارے اکثر بھی خواہ حضرت نے یہ مشورہ دیا ہے کہ اس خطاب کو کثیر تعداد میں طبع کر کے ہر امکان تک پھیلا جائے۔ ویسے ہمارے پروگرام میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ نے چاہا تو جلد ہی مکتبہ تنظیم اسلامی کی جانب سے یہ خطاب اور تیسرے رکوع کا درس یکجا کر کے کتابی صورت میں شائع کیا جائے گا۔

سابقہ شمارے میں افکار و آراء کے عنوان کے تحت شائع ہونے والی روزنامہ الفلاح پشاور کی ایک خبر پر ادارہ کی طرف سے نوٹ لکھا گیا تھا کہ اس خبر میں ڈاکٹر صاحب کی ٹیلی ویژن پر مجلس تقریر کے ٹیلی کاسٹ کرنے کی خبر شائع ہوئی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا کوئی سابقہ پروگرام تذکرہ کے طور پر دوبارہ نشر کیا گیا ہے۔ یہ نوٹ لکھتے وقت ڈاکٹر صاحب موصوف ایک دعوتی دورے پر لاہور سے باہر گئے ہوئے تھے لہذا ان سے تصدیق کرنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ بعد میں تحقیق کے نتیجے میں معلوم ہوا کہ آج سے تقریباً ڈیڑھ سال قبل پاکستان ٹیلی ویژن نے تعلیمی پروگرام (EPTV) کے تحت ڈاکٹر صاحب کی دو تقاریر ریکارڈ کی تھیں۔ ان ہی میں سے ایک تقریر نشر کی گئی تھی۔ اس معاملہ میں ارباب ٹی وی نے زیادتی یہ کی ہے کہ ریکارڈ کے وقت حاضرین و سامعین موجود ہی نہیں تھے۔ لیکن اس تقریر کو ٹیلی کاسٹ کرنے سے قبل آڈیٹنگ اس طرح کی گئی کہ اس نشریے میں حاضرین بھی دکھائے گئے جن میں بلاتقاب خواتین بھی شامل تھیں حالانکہ یہ بات اخبارات کے ذریعے الم

نشر ہو چکی ہے کہ ”الہدٰی“ کے آغاز ہی میں ڈاکٹر صاحب نے اپنا یہ موقف واضح کر دیا تھا کہ اس پروگرام میں خوانین کی شرکت وہ صرف اس صورت میں منظور کریں گے کہ وہ باقاعدہ نقاب میں ہوں اور مخلوط نشستوں کے بجائے انکو علیحدہ بٹایا جائے۔ جس پر ٹی وی کے ارباب مل و عقد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ نقاب کے ساتھ اور علیحدہ خوانین کی شرکت سے تو بہتر یہی رہے گا کہ ان کو حاضرین میں شامل ہی نہ کیا جائے۔ چنانچہ جب تک ”الہدٰی“ جاری رہا، اسی کے مطابق عمل ہوتا رہا۔ لیکن ٹی وی کے ارباب اختیار نے EPTV کے تحت ڈاکٹر صاحب کی تقریر کے ساتھ مرد و خوانین کے مخلوط ناظرین کو آڈیٹنگ کے ذریعے شامل کر کے دانستہ یا نادانستہ ڈاکٹر صاحب کے موقف کو مجروح کرنے کی ایک مذموم حرکت کی ہے۔ اس ضمن میں قارئین ميثاق کو اصل صورت واقعہ سے باخبر اور ٹی وی والوں سے احتیاج کرنے کے مقصد کے پیش نظر یہ سطور لکھی گئی ہیں۔

نومبر میں ایک عشرے کے لئے جو اقامتی تربیت اور عوامی درس قرآن کا جو پروگرام رو بہ عمل آیا تھا اس کی اجمالی روداد سابقہ ميثاق میں پیش کی جا چکی ہے۔ اس پروگرام کے سلسلہ میں ڈاکٹر صاحب موصوف روزانہ تقریباً سوا دو گھنٹے تک دس روز تک درس قرآن میں مشغول رہے اور پانچ دنوں تک اجتماعی مطالعہ کے ضمن میں روزانہ ڈسائیٹین لکھنے تو صیغات کے ضمن میں خطاب کرتے رہے۔ اس مشقت کی وجہ سے ان کے گلے پر جو اثرات مترتب ہوئے ہوں گے جو تھکان ان پر طاری ہوتی ہو گی اسکا اندازہ قارئین کرام خود لگا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بجائے کہ اس شدید مشقت کے بعد ڈاکٹر صاحب آرام فرماتے وہ ۱۲ نومبر کی شب ہی کو ٹرین سے ایک دعوتی دورے پر تشریف لے گئے۔ اس دورے کے دوران موصوف نے ۲۳ نومبر کو ایک کثیر اجتماع میں صادق آباد میں درس قرآن دیا۔ ۲۴ نومبر کو حیدرآباد کے ایک بڑے جلسہ عام میں علامہ اقبال اور قرآن مجید کے موضوع پر خطاب کیا۔ پھر ۲۵ نومبر کو میرپور خاص تشریف لے گئے جہاں ضلع تھریار کر کے سوسالہ جشن کے سلسلہ میں جو ایک اجلاس سیرت مطہرہ کے بیان کے لئے مختص کیا گیا تھا، ڈاکٹر

صاحب نے اس اجلاس میں تقریباً دو گھنٹے سیرت مطہرہ کے موضوع پر تقریر کی - ۲۶ نومبر کو لاہور واپسی ہوئی تو عالم یہ تھا کہ گلا جواب دے چکا تھا اور ۱۰۲ ڈگری کا بخار تھا - ضرورت تو اس امر کی متقاضی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کم از کم ایک ہفتہ مکمل آرام کرتے لیکن چونکہ ان کے قلب و ذہن پر سودہ رحمن کی ابتدائی چار آیات الرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ کا اتنا گہرا نقش ثبت ہے کہ انہوں نے اپنے اوقات کار کو قرآن کے بیان کے لئے ہی وقف کر رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ مشکل سے دو تین دن کے آرام کے بعد ڈاکٹر صاحب کی پھر وہی مصروفیات شروع ہو گئیں اولاب ۱۹ دسمبر سے ۳۰ دسمبر تک کے لئے ڈاکٹر صاحب پھر دعوتی دنگ پر کراچی تشریف لے گئے ہیں جہاں ایک ایک دن میں کئی پروگرام رکھے گئے ہیں - ۲۴ دیکو شجاع آباد میں تقریر ہے اور پھر ۲۱ دسمبر کو لاہور مراجعت - جہاں آتے ہی خطاب جمعہ سے ڈاکٹر صاحب کی لاہور کی مصروفیات کی تجدید ہو جائے گی -

ڈاکٹر صاحب کی درس قرآن اور خطابت کی کثرت کو دیکھتے ہوئے سلسلہ میں ہمارے ایک کرم فرما نے ڈاکٹر صاحب سے کہا تھا کہ

“You are burning the candle with both ends.”

”آپ تو موم بتی کو دونوں سروں سے جلا رہے ہیں“

لیکن ڈاکٹر صاحب کی موجودہ مصروفیات کو دیکھتے ہوئے راقم اس میں یہ اضافہ کرنا چاہے گا کہ گویا اب تو ڈاکٹر صاحب نے موم بتی کو درمیان سے بھی جلائے کا ارادہ کر لیا ہے - بہر حال اللہ کے دین اور اس کی کتاب کی طرف دعوت دینے کے لئے اس طرح زندگی کھپا دینا ایک بہت بڑی سعادت ہے اور ایسے خوش نصیب حضرات کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی طرف بلانے والوں کے لئے یہ بشارت موجود ہے -

”وَمَنْ دَعَا إِلَى هُدًى يَّهْدِ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ -

اَسْوَلُ حَسَنًا

عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

سُورَةُ الاحزاب کے تفسیرے رکوع کا درس

مدد سے : ڈاکٹر اسرار احمد

(دوسری اور آخری قسط)

ان مؤمنین صادقین کی اس استقامت و مصابت کا جو نتیجہ نکلا اس کو اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا: لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِمِثْلِ مَا قَامُوا فِيهِ۔ یہاں لام، لام، لام، قابت ہے یعنی کسی کام کا جو نتیجہ نکلتا ہے اسے بیان کیا جا رہا ہے۔ میں نے اس صورت حال کے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ یہ کڑا امتحان اس لئے لیا گیا تھا کہ جدا کر کے اور نمایاں کر کے دکھایا جائے کہ کون کون لوگ مؤمنین صادقین ہیں؟ کون کون لوگ غضبِ ایمان میں مبتلا ہیں اور کون کون لوگ منافقین ہیں۔ یہی تو تمیز کرنی تھی اور یہ تمیز اس لئے تھی کہ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِمِثْلِ مَا قَامُوا فِيهِ۔ یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہمارے دین میں صدق کا کیا مقام اور کیا رتبہ اور مرتبہ ہے۔ اس کی اہمیت ہمارے منتخب نصاب کے آیت برتر میں نیکوکار بندوں کے متعدد اوصاف بیان کر کے آخر میں فرمایا گیا کہ

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝

حقیقی نیکوکار تو وہ لوگ ہیں جو تنگی اور محبت
کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر
کرنے والے ہوں۔ اور یہی لوگ اپنے دعوے

ایمان میں سچے ہیں اور یہی لوگ درحقیقت متقی ہیں :

سورہ قمر کی آیت نمبر ۱۱ میں فرمایا :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا
مَعَ الصَّادِقِينَ ۝

”اے اہل ایمان! اللہ کا تقویٰ اختیار کرو
اور سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ“

صدیقین کے اوصاف میں سے چوٹی کے دو اوصاف یہ ہیں کہ وہ ہر حال میں اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے والے اور مصیبت و ابتلاء میں اور میدانِ قتال و وفا میں استقامت و مصابت کا مظاہرہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی لئے سورہ النساء کی آیت نمبر ۶۹ میں منعم علیہم کی فہرست

میں نہیں کے بعد صدقین ہی کا رتبہ اور مقام بیان کیا گیا ہے۔ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْحَبِیْبِیْنَ۔ اس صدق کی بنیاد یہی ہے کہ قول میں سچے ہوں ' و عددوں میں سچے ہوں، عمل میں سچے ہوں۔ اگر راست گفتاری نہیں ہے، راست باہمی نہیں ہے، راست کرداری نہیں ہے تو نہ تقویٰ ہے اور نہ نیکی ہے۔ اس کے بغیر دین کا ذخیرہ بے جان اور غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ ایسا معاشرہ بے وقعت و بے روح ہوتا ہے۔ یہ اپنے پیرو پر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ ایسے معاشرے کے افراد صرف نمائشی پہلوان ہوتے ہیں جو نظر کرتے ہیں لہذا ہمارے معاشرے میں بھی دین محض بطور نمائش شامل ہے، اس کے ہوا کچھ نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ معاشرہ صدق کی دولت سے تہیہ دامن اور تہی دست ہے۔ یہ پونجی اور یہ سرمایہ اس کے پاس سے نکل چکا ہے۔ اس پہلو سے وہ بالکل دیوالیہ ہو چکا ہے۔ اَلَا مَآثَرُ اللّٰہِ۔ کچھ لوگ ہوں گے جن کے پاس کچھ پونجی موجود ہو۔

حالانکہ ہمارے دین کا شدید ترین مطالبہ یہ ہے کہ جو کہہ رہے ہو اس کو عمل سے سچ کر دکھاؤ جو تمہارے اندر ہے وہی باہر لاؤ۔ چنانچہ سورہ الطہ میں جو ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے دو لوگ انداز میں فرما دیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَتْهُمْ بَنِيَانٌ مَّرْصُومًا ۝

اے اہل ایمان! تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ حرکت سخت ناپسندیدہ اور بیزار کن اور اس کے غضب کا باعث ہے کہ تم وہ بات کہو جس کے مطابق تمہارا عمل نہیں۔ اللہ کو تو وہ اہل ایمان محبوب ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح مصفا ہو کر مقابلہ کرتے ہیں جیسے وہ ایک سپر پائٹی ہوئی دیوار ہوں۔

یہ سب دراصل صدق کی بنیاد۔ صدق قول کا بھی ہے۔ صدق عمل کا بھی ہے۔ صدق انسان کی سیرت و کردار کا بھی ہے۔ صدق بوقت ضرورت اللہ کی راہ میں نقد جان کا نذرانہ پیش کرنا بھی ہے۔ اب ان آیات میں صدق کی اہمیت دیکھئے فرمایا:

وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ

اہل ایمان میں وہ باہمت لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کئے ہوئے عہد کو سچ

کو دکھایا ہے۔ ان میں سے کوئی اپنی نذر
پوری کر چکا اور کوئی اپنی باری کا منتظر ہے۔
یہ اس لئے ہوا کہ اللہ مومنین صادقین
کو ان کی سچائی کی جزا دے گا۔

فَجَبَّ وَهُمْ مِمَّنْ يَنْتَظِرُونَ
بَلْ لَوْ لَا بَدِئْنَا لَئِيْخَزِيْئِ اللّٰهِ
الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ

اُنکے فرمایا:

”اور منافقین کو اگر چاہے تو سزا دے یا
اگر چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے
اور ان کی توبہ قبول فرما لے۔ بے شک اللہ
غفور اور رحیم ہے۔“

وَيَعِدُّبُ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَاءَ
اَوْ يَتُوبْ عَلَيْهِمْ طَرِيقَ اللّٰهِ
كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

غزوۂ احزاب ۳۳ء میں وقوع پذیر ہوا۔ یہ زمانہ مدنی دور کا وسط ہے۔ منافقین
کے باب میں آپ کو قرآن مجید میں یہ تدریج نظر آئے گی کہ شروع میں یعنی سورہ بقرہ اور
سورہ آل عمران میں لفظ نفاق آیا ہی نہیں۔ صرف اس نفاق کے مرض کی علامات ظاہر کی گئیں
سورہ النساء میں لفظ نفاق کے ساتھ سخت لہجہ اور اسلوب میں گفتگو شروع ہوتی ہے۔
یہاں یہ معاملہ ہے کہ منافقین کا کردار تو واضح طور پر بیان اور نمایاں کر دیا گیا۔ لیکن ان کے
رویتے کے متعلق آخری فیصلہ ابھی نہیں سنایا گیا۔ تاکہ اگر کسی کے اندر اصلاح پذیر ہی کا کوئی
مادہ اور رفق موجود ہے تو وہ اصلاح کر لے۔ کوئی اگر نفاق کی حالت سے ٹوٹ سکتا ہے، تو
ٹوٹ آئے۔ کوئی اگر ایمانی صادق کی طرف رجوع کر سکتا ہے تو کر لے۔ دروازہ ابھی کھلا
ہوا ہے۔ لیکن آگے جا کر آخری احکام اور فیصلے آئے ہیں جن میں سے ایک فیصلہ تو سورہ النساء
میں شامل کیا گیا کہ: اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي السَّلٰوٰۃِ الْاَوْسَفٰۃِ ۚ وَكُنْ اِلَیْھِمْ نَصِيْرًا ۙ (آیت ۱۲۵)
اور سورہ توبہ (دبر لہجہ) میں جو سہ میں غزوۂ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی جس میں مختلف
مقامات پر مختلف اسالیب سے ان منافقین کی اصل حقیقت کھول کر یہ فیصلے صادر فرمادیے
گئے کہ:

”منافق مردوں اور منافق عورتوں کو
کافروں کے لئے اللہ نے آتش و دوزخ
کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ
وَالْكُفْرٰۤاۥۓ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ
فِيْھَا ۙ اِنْ حَسِبْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ

وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّتِمِّمٌ ۝ (آیت ۷۸) گئے۔ یہی ان کے لئے موزوں ٹھکانہ

ہے۔ ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لئے قائم و دائم رہنے والا عذاب ہے۔
اگے یہاں تک فرما دیا گیا کہ :

اَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ ۖ

اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً

فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ

كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ

اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے

(آیت نمبر ۸۰)

اور اللہ فاسقوں کو راہِ یاب نہیں فرماتا۔

حضور کا اپنا مزاج ہے۔ آپ رؤف بھی ہیں اور رحیم بھی۔ لہذا آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ ستر سے زیادہ استغفار کرنے سے ان کی مغفرت ہو سکتی ہے میں کرتا۔ نبی اکرم کے اس قول کا کیا مطلب ہوا؟ یہ کہ یہاں ستر سے مراد عدد و یا بار نہیں ہے بلکہ یہ ایک استعارہ ہے۔ یہاں ستر کا لفظ کثرت کے لئے آیا ہے کہ اب ان کے لئے توبہ کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ ان کو بار بار متوجہ کیا گیا، تقریباً دس سال بیت گئے ان کو اصلاح کا پورا پورا موقع دیا گیا۔ اس مقام پر ہی دیکھ لیجئے کتنے پیارے انداز میں فرمایا گیا: وَلَيُعَذِّبُ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَاءَ الَّذِيْٓ اَذْنٰبُ عَلٰیہُمْ اِنْ اللّٰہَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ مومنین صادقین کے لئے تو قطعیت کے ساتھ فرمایا گیا: لَيَجْزِيَنَّ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ لیکن منافقین کے لئے توبہ کرنے اور اپنے رویے کی اصلاح کرنے کا موقع رکھا گیا اور ان کو جہت دی گئی کہ ابھی ان کے بارے میں قطعیت کے ساتھ فیصلے کا وقت نہیں آیا ہے ابھی ان کے لئے راستہ کھلا رکھا گیا ہے۔ چونکہ ان کے لئے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے لہذا یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتِ غفوریت اور رحمانیت کا بیان فرمادیا تاکہ منافقین بالکل مایوس نہ ہو جائیں۔ گویا کہ ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ۔ لوٹو اور رجوع کرو۔

باز آ باز آں ہر چہ ہستی باز آ

باز آ باز آں ہر چہ ہستی باز آ

یہ دگر بار دگر فویدہ نیست:

گر کا فرد گرو بت پرستی باز آ

صد بار اگر توبہ شکستی باز آ

اب آگے چلے۔ فرمایا: **وَرَدَّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ كَفَرُوا يُغْنِيهِمْ** اور اللہ نے کفار کا منہ بھر دیا۔ اور وہ اپنے دل کی جلن اور غصہ و غیظ لئے یہ نہیں چل سکتے اور ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ **لَمْ يَنْتَظِرُوا خَيْرًا** اب غور کیجئے کہ ان کفار کو کیا کیا حسرتیں ہوئی ہوں گی؟ کیسے کیسے سارے سامان کے ساتھ اور کیسی کیسی سازشوں کے نتیجے میں اتنی مختلف سمتوں سے لشکرِ دل کا ایک جگہ آکر جمع ہو جانا! اس کے لئے کیا کیا کھیل چلے ہوئے ہوں گے؟ کتنی سفارتی جھاگ دوڑاؤں؟ **وَمِنْهُمْ جَاهِلُونَ** ہر ہوئی ہوگی۔ کتنے اہلِ ایمان آئے اور گئے ہوں گے! کتنے پروگرام بنے ہوں گے؟ وہ کوئی ٹیلی کمیونیکیشن کا دور تو نہیں تھا۔ اس زمانے کے عرب میں اس حملے کے تیاری اور پروگرام بنانے کے لئے کیا کیا پاؤں بیلے گئے ہوں گے؟ ذرا ان کا تصور تو کیجئے! لیکن ان تمام کوششوں اور متحدہ محاذ کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے خیمے اکھاڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے تو دلوں میں غیظ و غضب کی جواگ سلگ رہی تھی اس پر اللہ تعالیٰ تبصرہ فرما رہا ہے۔

وَرَدَّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ كَفَرُوا يُغْنِيهِمْ لَمْ يَنْتَظِرُوا خَيْرًا اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو ان کے غیظ و غضب سمیت لوٹا دیا، اب وہ اس میں سلگیں اور چلیں گویا ان کے دل آگ کی بجٹی بنا دیئے گئے۔ **لَمْ يَنْتَظِرُوا خَيْرًا** وہ کوئی خیر نہ پا سکے۔ وہ کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اور کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکے بغیر اس کے کہ اپنے مقاصد میں سے کچھ بھی انہیں ملا ہوتا، وہ ناکام و خاسر ہو کر لوٹا دیئے گئے۔ اسی آیت میں آگے فرمایا:

وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ”اور اللہ کافی ہو گیا اہلِ ایمان کی طرف

سے قتال کے لئے“

الْقِتَالَ ۛ

قتال کا موقعہ ہی نہیں آیا۔ خندق میں کبھی کوئی کودا ہے اور مبارزت طلبی کے بعد وہاں جہنم ہوا۔ باقی اللہ اللہ خیر صلاً؛ سیرتِ مطہرہ کی کتب میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے پوری کوشش کی تھی لیکن ان کی خندق میں لشکرِ انار نے کی ہمت نہیں ہوئی۔ چونکہ مسلمان تیر اندازوں نے اپنے تیروں کی بوجھاڑ سے ان کو ہزیمت پر مجبور کر دیا۔ لہذا اس غزوے میں دو بد و گھمسان کی جنگ جیسے بدر میں ہوئی اور اُحد میں ہوئی ایسی جنگ کا تو موقعہ ہی نہیں آیا۔ یہ جنگ تو اللہ نے مسلمانوں کے لئے معیت لی۔ اصل میں تو مسلمانوں کا امتحان مقصود تھا، وہ ہو گیا۔ دودھ اور پانی یعنی اہلِ ایمان اور اہلِ لفاق جدا جدا ہو کر نمایاں اور ممتاز ہو گئے۔ پس یہی مطلوب تھا۔ اب کفار کے لشکروں کے منہ

موٹے کیلئے اللہ کافی ہو گیا — یہ آیت مبارکہ اس پر جلال و پرصیت اسلوب سے ختم ہوتی ہے کہ: وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ۝ اس سے پہلے کی آیت میں در توبہ وارکھا گیا تھا لہذا وہاں صفات کونسی آئیں؟ عَفُوًّا ذَّحِيًّا یہاں اس امر کا ذکر ہوا کہ ان تمام احزاب کے لئے اللہ کافی ہو گیا تو یہاں اس مناسبت سے اللہ کی کونسی صفات آئیں؟ قَوِيًّا عَزِيزًا آیات کے آخر میں بالعموم اللہ کی جو صفات یا اسماء حسنیٰ آتے ہیں، ان کا مضمون سے گہرا ربط و تعلق ہوتا ہے۔ ان پر سے سرسری طور پر گزرنے نہیں چاہیے۔ یہاں دو صفات کی واسطے سے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ بڑی قوت والا اور بڑی اعتبار و اقتدار رکھنے والا ہے۔ اس کی ذات والا صفات فَقَالَ لَهَا يٰيُسُفٰىءُ وہ جو چاہے کر گزرتا ہے۔ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ عرب کے مشرکین قبائل اور یہود کے دو قبیلے متحدہ محاذ بنا کر اسلامی تحریک کو بالکل نیست و نابود کرنے کے لئے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ لیکن تقریباً ایک ماہ کے طویل محاصرے کے بعد قدرت الہی کا کرشمہ یہ ظاہر ہوا کہ ایک رات سخت آندھی آئی جس میں سردی اور کڑک اور چپک مٹی اور اتنا اندھیرا تھا کہ ظُلُمَاتٌ لِّغُضْمَا حُوقٌ بَغْضٍ کا نقشہ تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سوجھائی نہ دیتا تھا۔ آندھی نے دشمنوں کے خیمے تلبٹ کر دیئے تھے۔ اور ان کے اندر شدید افراتفری مچ گئی تھی۔ مشرکین عرب کا یہ متحدہ محاذ قدرت الہی کا یہ کاری وار سہ نہ سکا اور صبح صادق سے قبل ہی ہر ایک نے اپنی اپنی راہ پکڑ لی۔ صبح جب مسلمان اٹھے تو میدان خالی تھا جس کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے تھے:

لَنْ تَعْرُذَ كُمْ قُرَيْشٌ بَعْدَ عَامِكُمْ اب قریش تم پر کبھی چڑھائی نہ کر سکیں

هَذَا وَلَكُمْ تَعْرُذَ وَنَحْمُ لے بلکہ اب تم ان پر چڑھائی کرو گے

اگے چلئے اس رکوع کی آخری دو آیات میں غزوہ احزاب کا جو مفہیم اور تہمت مذکور ہے یعنی غزوہ بنی قریظہ کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا اس کا نہایت اختصار مگر جامعیت کے ساتھ ان دو آیات میں ذکر ہے۔ سیرت کی کتابوں میں اس کو علیحدہ عنوان کے تحت بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں اس کا علیحدہ ذکر کرنے کے بجائے غزوہ احزاب کے ضمن میں اس کا یہاں ایک Appendix کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ — ان دو آیات کے مطالعے سے قبل حضورؐ کی تشریف آوری

کے وقت مدینہ منورہ میں یہود کے جو تین قبیلے آباد تھے ان کے متعلق تھوڑا سا نقشہ اسے ذہن میں قائم کر لیجئے۔ یہ قبیلے تھے۔ بنو قریظہ، بنو نضیر اور بنو قریظہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تدبیر تھا کہ مدینہ تشریف آوری کے فوراً بعد آپ نے ان تینوں قبائل کو ایک معاہدے کا پابند کر لیا تھا۔ حضور کی اس کمال فراست کو میں جو بھی خراج تحسین پیش کر دوں گا وہ عقیدت میں شمار ہو سکتا ہے۔ اس تدبیر و فراست پر مستشرقین کمال درجہ کا خراج تحسین پیش کر چکے ہیں۔ وہ ایچ جی ویلز ہوں، وہ ننگری واہٹ ہوں اور دوسرے مستشرقین ہوں انہوں نے حضورؐ کے کمال تدبیر اور پیش بینی کی جو مدح سرائی کی ہے وہ کافی ہے۔ اصل تعریف و شہادت تو وہ ہے جو اعداد دیں۔ مدینہ میں بنے والے اوس و خزرج کے اکثر لوگ ایمان لے آئے تھے۔ یہی دو قبیلے اصلاً مدینہ کے رہنے والے تھے۔ یہود تو باہر سے آکر یہاں آباد ہوئے تھے۔ اوس و خزرج کی دعوت ہی پر باذن الہی حضورؐ نے مدینہ ہجرت فرمائی تھی۔ لہذا حضورؐ آپ سے آپ مدینہ کے مقتدر اعلیٰ امیر، حاکم جو چاہیں قرار دے لیں، ہو گئے۔ آپؐ نے ان یہودی قبائل کو اس معاہدے میں جبر کیا کہ اگر باہر سے مدینہ پر کوئی حملہ آور ہوا تو سب مل کر دفاع کریں گے۔ یہ معاہدہ تھا جو یہود کے گلے کا طوق بن گیا۔ یہ معاہدہ نہ ہوتا تو شاید صورت حال مختلف ہوتی۔ میں شاید ہی کہہ رہا ہوں۔ واللہ اعلم۔ اپنی جگہ پر ایک دوسری بات بھی قابل توجہ ہے وہ یہ کہ مسلمان قوم جب بگڑتی ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لفظ وہن کی حضورؐ نے تشریح یوں فرمائی ہے کہ اس میں حبّ الدنیا و کراہیت الموت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ مشرکین کے مقابل میں کمزور ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہود اس وقت کی بگڑی ہوئی مسلمان قوم تھی۔ ان کے اندر وہ ضعف تھا کہ جب اللہ نے چاہا اور ہم سورہ حشر کے مطالعہ تک پہنچے تو بلا ہم پر طعیں گے کہ وہاں ان یہودیوں کے متعلق فرما دیا گیا ہے:

لَا يَنْفَاتُ لَكُمْ حَيْبُ الْإِنْفِ
قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ دَرَاكٍ
جُدْرٍ

”یہ یہود کبھی اکٹھے ہو کر دھکے میدان میں اے مسلمانو! تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند ہو کر“

میں بیٹھ کر بادلوں اور صل کے پیچھے چھپ کر

ان یہودیوں کے برعکس مشرکین نے کھلے میدانوں میں آکر جنگ کی ہے۔ ابو جہل نے

جنگ میں اپنے مجبوران باطل اور اپنے اداہم کے لئے دو بدو ہو کر اور لڑ کر گریز
 کٹوائی۔ یہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ یہود جب لوں کے توفیصلوں پر چڑھ کر عورتوں کی طرح
 پتھر اڑ کریں گے۔ پھر یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں: **بَا سْتُمْ بَيْنَكُمْ شِدِيدٌ**
تَمَّ اَنْ كَوَا كُتْحَا سَحْتَهُ بُو حَالَانِ اَنْ كَالِ اِيك دوسرے سے پٹے ہوئے ہیں۔ تَحْبُہُمْ
جَمِيعًا وَتُلُوہُمْ شَتًی (آیت نمبر ۱) لہذا تم ان سے گھراؤ نہیں۔ بغا ہران کی جمعیت بہت
 مرعوب کن ہے، یہ بہت پیسے والے ہیں، ساز و سامان بھی ان کے پاس وافر موجود ہے۔
 اسلحہ بھی ان کے پاس بہت ہے۔ ان کے پاس گڑھیاں ہیں، قلعے ہیں۔ پس صورتِ فوج
 یہ تھی کہ یہ اندر سے اتنے لودے تھے کہ ان میں میدان میں آ کر لڑنے کا حوصلہ نہیں تھا۔
 پھر ان تمام کمزوریوں کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاہدے میں جبر لیا
 تھا۔ اب یہ ہوا کہ یہ مختلف مواقع پر اس معاہدے پر تملاتے رہے۔ ان میں سب سے
 زیادہ شجاع بنو قینقاع تھے۔ آہن گری اور زر گری کے پیشے کے اعتبار سے ان کے پاس
 پیسہ بھی بہت تھا اور سامانِ حرب اسلحہ وغیرہ بھی کافی تھا۔ غزوہ بدر کے بعد سب
 سے پہلے تو ان کی طرف سے نقص بھد ہوا۔ اور اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی اور
 حضورؐ نے فوراً اقدام فرمایا اور ان کو مدینہ بدر ہونا پڑا۔ یہ پہلا معاملہ تھا، نبی اکرمؐ
 نے ان کے ساتھ بڑی رعایت برتی۔ ان کو اپنا تمام ساز و سامان لے جانے کی اجازت
 دے دی اور وہ اونٹوں پر اپنا تمام اسباب لا کر گاتے بجاتے ایک جشن کی صورت میں
 مدینہ سے نکلے۔ یہ پہلا معاملہ تو سچ میں بدر کے بعد بنو قینقاع کے ساتھ ہو گیا۔
 غزوہ اُحُد کے بعد یہی معاملہ بنو نضیر کے ساتھ پیش آیا۔ اُحُد میں مسلمانوں کی عارضی
 ہزیمت سے ان کے حوصلے بلند ہو گئے تھے۔ اور یہ قبیلہ دلیر ہو کر مسلسل بدعہدیاں کرتے
 رہا۔ یہاں تک کہ اس نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش تک کر
 ڈالی۔ نبی اکرمؐ نے اس قبیلہ کو بھی مدینہ بدر کر دیا اور یہ دونوں قبیلے خیبر کے آس پاس جا کر
 آباد ہو گئے۔ جہاں یہودی پہلے سے آباد تھے اور انہوں نے بڑی مضبوط قلعہ بنو دیا
 کر رکھی تھیں۔ ان دونوں قبیلوں کو اسلام اور حضورؐ سے دلی عداوت تو پہلے ہی
 سے تھی۔ مدینہ سے اس جلا وطنی نے جلتی پرتیل کا کام کیا اور یہ قبیلے خیبر میں بیٹھ کر مسلمانوں
 کے خلاف عرب کے مشرک قبائل کو بھڑکانے اور مدینہ پر چڑھائی کرنے پر اکسانے

ادہ آمادہ کرنے کے سلسلے میں مسلسل سازشیں کرتے رہے۔ ان کے سردار، ان کے شہرلواد ان کے خطیب مشرکین کے قبیلوں میں جا کر مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے رہے۔ چنانچہ شہر میں غزوہ احزاب میں ہر چار سمت سے عرب کے مشرک قبائل نے مدینہ پر جو یلغار کی وہ انہی یہودی کی سازش کا نتیجہ تھی اور اس یلغار کی نقشہ بندی میں بھی یہی یہودی پیش پیش تھے۔ اس موقع پر جیسا کہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، حملہ آور لشکروں کی تعداد تقریباً بارہ ہزار جنگجوؤں پر مشتمل تھی۔ مسلمانوں کے خلاف اتنی بڑی جمعیت اس سے قبل کبھی جمع نہیں ہوئی تھی۔ اگرچہ اچانک ہوتا تو سخت نقصان دہ اور تباہ کن ہوتا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ آپ کو دشمنوں کی نقل و حرکت کی برابر اطلاعات ملتی رہتی تھیں۔ آپ نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر دفاع کے لئے جبل اُحد کے مشرقی اور مغربی گوشوں میں خندق کھدوا کر شہر کو محفوظ کر لیا۔ چونکہ مدینہ کی جغرافیائی پوزیشن ایسی تھی کہ اسی طرف سے حملہ ہو سکتا تھا۔ بقیہ سمتوں میں قدرتی رکاوٹیں موجود تھیں۔ کفار و مشرکین اس طریق دفاع سے نا آشنا تھے ناچار انہیں حالے کے موسم میں ایک طویل محاصرے کے لئے مجبور ہونا پڑا۔ جس کے لئے دوتیا ہو کر اپنے ٹھکانوں سے نہیں آئے تھے۔ اب ان کے لئے ایک ہی چارہ کار رہ گیا تھا کہ وہ بنو قریظہ کے یہودی قبیلے کو مدینہ منورہ پر جنوب مشرقی گوشے سے حملہ کرنے پر آمادہ کریں۔ چونکہ اس قبیلے سے مسلمانوں کا باقاعدہ حلیانہ معاہدہ ہو گیا تھا کہ مدینہ پر حملہ ہونے کی صورت میں وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدافعت کریں گے۔ لہذا اس طرف سے بے فکر ہو کر مسلمانوں نے نہ صرف یہ کہ اس سمت میں دفاع کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا بلکہ اپنے بال بچے بھی ان گروہیوں میں بھجوا دیئے تھے جو بنو قریظہ کی جانب تھیں۔ کفار نے اسلامی دفاع کے اس کمزور پہلو کو جان لیا۔ اور انہوں نے بنو نضیر کے سرداروں کی سفارت بھیج کر ان کو فہراری پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ پہلے پہلے تو وہ رُکے کہ ہمارا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے معاہدہ ہے اور ہم کو ان سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ ابتداء میں ان کا موقف یہی تھا۔ لیکن اس کے بعد ابن اخطب نے ان کو مزید دلائل دیئے کہ ”دیکھو میں عرب کی متحد قوت کو محمد پر چڑھا لایا ہوں، اسلام کو ختم کرنے کا یہ آخری موقع ہے۔ اتنے بڑے لشکر اہلہ کبھی جمع نہیں ہو سکیں گے اور پھر ساری عمر ہم سب کو کف افسوس ملنا پڑے گا۔ چونکہ پھر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔“ ابن اخطب کی ان

باتوں سے بنو قریظہ پر بھی معاہدے کی پاسداری اور اخلاقی لحاظ پر اسلام دشمنی غالب آگئی۔ اور وہ نقض عہد پر آمادہ ہو گئے۔ نبی اکرمؐ اس صورت حال سے بے خبر نہیں تھے۔ آپؐ کو پل پل کی اطلاعات مل رہی تھیں۔ آپؐ نے انصار کے سرداروں میں سے حضرت سعد بن عبادہ اور سعد ابن معاذؓ نیز دو اور حضرات کو بنو قریظہ کے پاس بھیجا کہ جا کے تحقیق کر کے آؤ کہ صورت حال کیا ہے! اور خود اہل ایمان کے لشکر میں منافقین کا فتنہ کالم کا عنصر موجود تھا۔ وہ مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لئے خبریں پھیلا رہے تھے کہ اب بنو قریظہ کی جانب سے بھی حملہ ہوا چاہتا ہے۔ لہذا ہوش کے ناخون لو اور اپنے گھروں کی خبر جو جنوب مشرقی گوشے سے بنو قریظہ کی براہ راست زد میں ہیں اور یہ منافقین بیٹی پڑھا رہے تھے کہ **يَا هَلْ يَنْتَرِبُ لَا تُفَاقِمُ كُنُفٌ فَاذِجُوا** اے یثرب کے لوگو! قہار سے لئے اب پھرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پس پلٹ چلو جیسا کہ ہم پھیلے رکوع میں پڑھ چکے ہیں۔ نبی اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سرداروں کو بنی قریظہ سے گفت و شنید کے لئے بھیجا تھا تو ان کو تاکید فرمائی تھی کہ اگر تم دیکھو کہ بنو قریظہ اپنے عہد پر قائم ہیں تو تم آکر سادے لشکر کے سامنے علی الاعلان خوش خبری دینا کہ یہ محض فوہ ہے، اس کے سچے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ نقض عہد کا فیصلہ کر چکے ہیں تو صرف مجھے اشارہ اس کی اطلاع دینا۔ عام لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے حوصلے مزید پست ہو جائیں۔ ان حضرات نے واپس آکر حضورؐ کو اشارہ دیکھا۔ میں بنو قریظہ کے عزائم سے آگاہ کر دیا۔ اس لئے کہ بنو قریظہ کے سرداروں نے ان انصار سے بڑا کہہ دیا تھا کہ لا عقد بیننا و بین محمد ولا عہد "ہمارے اور محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین کوئی عہد و پیمان نہیں ہے" خلاص —

غزوہ احزاب میں سب سے زیادہ تشویشناک صورت بنی قریظہ کی اکر غداروں سے بنی تھی، اس لئے کہ نہ صرف اسلامی لشکر کا عقب محفوظ نہیں رہا تھا اور بلکہ وہ گورھیاں اور مدینہ منورہ کا شہر بھی محفوظ نہیں رہے تھے جہاں صرف عورتیں اور بچے تھے۔ وہ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک صاحب نعیم ابن سوحو قبیلہ غطفان کی شاخ اشجع مسلمان ہو کر حضورؐ کی خدمت میں خفیہ طور پر حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے اس قبول کرنے کا بھی کسی کو علم نہیں ہے۔ آپؐ اس وقت جو جاہیں مجھ سے خدمت لے سکتے ہیں حضورؐ نے فرمایا کہ اگر ممکن ہو تو تم جا کر ان احزاب اور بنو قریظہ میں بھوٹے ڈالنے اور عدم ہمت

پیدا کرنے کی کوئی تدبیر کرو۔ چنانچہ انہوں نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ وہ پہلے بنو قریظہ کے پاس گئے جہاں ان کا پہلے ہی سے آنا جانا تھا اور وہ وہاں متعارف تھے اور ان کے سرداروں سے کہا کہ "قریش اور غطفان کے قبائل تو محاصرے کی طوالت سے تنگ اگر بغیر لڑے بھڑے واپس بھی جاسکتے ہیں۔ ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ لیکن تم کو یہیں رہنا ہے۔ ایسی صورت میں تمہارا کیا حشر ہوگا؟ اس کو بھی سوچ لو۔ میری رائے ہے کہ تم اس وقت تک کوئی اقدام نہ کرنا جب تک باہر سے آئے ہوئے ان قبائل کے چند سربراہ وہ لوگ تمہارے پاس بطور یرغمال نہ ہوں۔" بنو قریظہ کے دل میں یہ بات اتر گئی اور انہوں نے متحدہ محاذ کے قبائل سے یہ مطالبہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر یہ صاحب قریش اور غطفان کے سرداروں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ "میں بنو قریظہ کے پاس سے آ رہا ہوں۔ وہ کچھ متنبذ معلوم ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے یرغمال کے طور پر چند آدمی طلب کریں اور پھر انہیں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حوالے کر کے اُن کے ساتھ از سر نو اپنا معاملہ استوار کر لیں۔ اس لئے ان کے ساتھ ہوشیاری سے نشتے کی ضرورت ہے۔" یہ سردار ان شکر اس بات سے کھٹک گئے۔ انہوں نے بنو قریظہ کو کہلا بھیجا کہ ہم اس طویل محاصرے سے تنگ آ گئے ہیں، اب ایک فیصلہ کن سرکہ ہونا ضروری ہے۔ کل تم اپنی سمت سے بھرپور حملہ کرو۔ ادھر سے ہمس یکبارگی مسلمانوں پر یلغار کر دیں گے۔ بنو قریظہ نے جواب میں کہلا بھیجا کہ جب تک آپ اپنے چند حبیہ آدمی بطور یرغمال ہمارے حوالے نہیں کریں گے، ہم جنگ کا خطرہ مول نہیں لیں گے۔ انہوں نے یہ مطالبہ ملنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح دو دنوں فریق اپنی اپنی جگہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ نعییم کی بات سچی تھی۔ نتیجتاً نعییم ابن سعود کی یہ حکمت عملی کامیاب ثابت ہوئی اور دشمنوں کے کیمپ میں بد اعتمادی اور بھڑک پڑ گئی۔ اور بنو قریظہ نے عملاً اس غزوے میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ لیکن معاہدہ وہ فتح کر چکے تھے اور انہوں نے بڑا کہہ دیا تھا کہ "لا عقد بیننا و بین محمد ولا عہد" لہذا اب جب کہ غزوہ احزاب اس معنی میں ختم ہوا کہ مشرکین عرب کے تمام لشکر محاذ چھوڑ کر اپنے اپنے مستقر کی طرف لوٹ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہتھیار اتار رہے تھے کہ حضرت جبریل ابن علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ "اے اللہ کے رسول! آپ ہتھیار اتار رہے ہیں اور ہم نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے ہیں۔ لہذا آپ فوراً تشریف لے جا کر بنو قریظہ کا محاصرہ

فرمائیے، چنانچہ اسی وقت حضورؐ نے حکم دیا کہ کوئی مسلمان عصر کی نماز بنو قریظہ کی بستی میں پہنچنے سے قبل نہ پڑھے۔

اب یہاں ایک اہم بات بھی لگے ہاتھوں بیان کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو دو مکاتب فکر ہیں یعنی اصحاب الرائے اور اصحاب المحدث — ان کے مابین اصل اختلاف کیا ہے؟ وہ آج واضح ہو جائے گا کہ وہ اصلاً ہے کیا۔ اس بات کو پہلے بانٹ لیجئے۔ حضورؐ نے فرمایا تھا کہ کوئی مسلمان عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک بنی قریظہ پر نہ پہنچ جائے۔ معنی کیا تھے۔ یہ کہ جلد سے جلد پہنچو۔ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت جبریلؑ نے آکر بتایا ہے۔ جلد پہنچنے کے لئے حضورؐ نے فرمایا کہ عصر سے پہلے پہلے پہنچ جاؤ۔ تاکہ ان کا معاملہ چکا دیا جائے۔ اب راستے میں صورت یہ پیش آگئی کہ ایک ٹکڑی ابھی بنو قریظہ تک نہ پہنچ پائی تھی کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ لشکر مختلف ٹکڑیوں میں منزل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کئی میل کا سفر تھا۔ جس ٹکڑی کو راستہ ہی میں عصر کی نماز کا وقت آگیا تو نماز قضا بخونے کا امکان پیدا ہو گیا۔ اب ان لوگوں کے مابین اختلاف پیدا ہوا۔ ایک فریق نے یہ کہا کہ حضورؐ کا فتویٰ نہیں تھا کہ وہاں پہنچے بغیر عصر مت پڑھو۔ بلکہ منشا یہ تھا کہ ہم عصر سے پہلے پہلے وہاں پہنچ جائیں۔ اب اگر کسی وجہ اور مجبوری سے درمیان ہی میں عصر کا وقت ہو گیا تو ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ ایک فریق نے کہا کہ نہیں جو حضورؐ نے فرمایا ہے ہم تو اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ ہم نہیں جانتے کہ منشا کیا تھا اور کیا نہیں۔ منشا تو حضورؐ ہی کو معلوم ہو گا، اگر کوئی منشا معین کرے گا تو صد فی صد یقین سے تو نہیں کہہ سکتا کہ واقعی حضورؐ کا منشا یہی تھا۔ اس مسئلہ میں تو اس کی اپنی رائے اور اجتہاد ہو گا۔ وہ اس کا اپنا استنباط ہو گا کہ وہ اس سے یہ نتیجہ نکال رہا ہے۔ لہذا ایک فریق نے کہلا کہ حضورؐ نے تو منشا بیان نہیں فرمایا۔ لہذا ہم تو الفاظ کی پیروی کریں گے اور عصر کی نماز بنو قریظہ کی بستی تک پہنچنے سے قبل نہیں پڑھیں گے، چاہے نماز قضا ہو جائے ہو تو فرماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ دونوں فریقوں نے اپنی اپنی رائے کے مطابق عمل کر لیا۔ جب حضورؐ کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا تو حضورؐ نے فرمایا کہ دونوں نے صحیح عمل کیا۔ اب یہ ہے وہ حکمت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم فرما گئے ہیں۔ اللہ کے لئے بات کو کھلے دل سے سمجھئے اور خواہ مخواہ رائے تعبیر اور اجتہاد کے اختلاف

پر مستقل طور پر من و گیرم تو دگیری کا رویہ اختیار نہ کیجئے۔ یہ تفرقہ وحدت امت کیلئے سم قائل ہے۔ ایک رویہ یہ ہے کہ حدیث کے جو الفاظ (Lessers) ہیں، ہم تو بالکل حرف بہ حرف 'ہو بہو' (Literally) اس پر عمل کریں گے۔ ہم نہیں جانتے کہ علت کیا ہے اور حکمت کیا ہے؟ وہ اللہ جانتے اور اس کا رسول جانتے۔ اگر مسواک کا لفظ حدیث میں آیا ہے تو ہم تو مسواک ہی استعمال کریں گے۔ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ مسواک کرنے کی اصل غایت و علت دانت صاف رکھنا ہے۔ اگر تو تھپ سیٹ اور برس سے دانت صاف کر لئے تو مقصد پورا ہو گیا۔ اس طرح یہ دو مکاتیب فکر ہیں۔ ایک اصحاب حدیث جو حدیث کے الفاظ کو جوں کا توں اختیار کرنے کو صحیح اور اقرب الی اللہ سمجھتے ہیں۔ اور اسی طریقہ عمل میں غایت خیال کرتے ہیں۔ دوسرے اصحاب الزائے ہیں جو غور و تدبر کرتے ہیں کہ کسی حدیث کی اصل حکمت کیا ہے؟ اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ اس کو اختیار کرنا بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تصویب فرمائی۔ یہ اللہ کا شکر ہے اور اس کا کرم و فضل ہے کہ اس معاملے میں اس نے اپنے رسول سے دونوں طریقہ عمل کی تائید کرا دی۔ چونکہ دونوں کی نیت دراصل تعمیل حکم اور اتباع تھا۔ پس ہم کو بھی یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ دونوں کے لئے اپنے دل میں کشادگی پیدا کریں۔ عمل تو ایک ہی پر ہوگا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ یا آپ الفاظِ ظاہر یہ پر عمل کریں گے یا اس کی حکمت و علت معلوم کر کے اسے اختیار کریں گے۔ اجتہاد کی بنیاد بھی تو یہی ہے کہ اہل علم احکام شریعت کی علت تلاش کریں اور دیکھیں کہ درپیش مسئلہ میں علت کس درجہ کی مشترک ہے۔ اسی کے مطابق قیاس کر کے مسئلہ کا حل نکال لیا جائے۔ تو یہ طریقہ تھا اصحاب فقہ کا، جن کو اصحاب الزائے بھی کہا گیا ہے اور اول الذکر طریقہ تھا اصحاب حدیث کا۔ لیکن حقیقت نفس الامری اس واقعہ سے ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ دونوں مسلک حق ہیں۔ چونکہ نبی اکرم نے اس واقعہ میں دونوں طریقوں کی تصویب فرمائی۔ چونکہ یہ واقعہ اسی غزوہ کے دوران پیش آیا تھا تو میں نے چاہا کہ اسے بھی آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتِ طیبہ کے ہر واقعہ میں ہمارے لئے رہنمائی ہے اور یہی حضور کے اسوۂ حسنہ کے مکمل و دائم ہونے کی دلیل ہے۔ بہر حال یہ ایک ضمنی بحث تھی جو درمیان میں آگئی۔

اب اصل موضوع کی طرف رجوع کیجئے۔

بنو قریظہ کی گڑھیوں پر سب سے پہلے دہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر بطور مقدمہ الجیش پہنچا۔ بنو قریظہ یہ سمجھے کہ یہ ہمیں محض دھمکانے آئے ہیں۔ وہ اس وقت تک تو بڑے غلطے میں تھے۔ انہوں نے اپنے کوششوں پر چڑھ کر نبی اکرمؐ اور مسلمانوں کی شان میں گستاخوں کی بوچھاڑ کر دی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پورے اسلامی لشکر نے دہاں پہنچ کر ان کی ہستی کا محاصرہ کر لیا تو ان کے ہوش ٹھکانے آئے۔ انہوں نے عین آڑے اور بڑے خطرہ وقت معاہدہ تو طرٹوالا تھا۔ اور مدینہ کی پوری آبادی کو ہلاکت خیز خطرے میں مبتلا کر دیا تھا۔ انہوں نے پشت سے خنجر گھونٹنے کی پوری تیاری کر لی تھی۔ یہ تو حضرت نعیم کی جنگی چال اور حکمت عملی تھی جس سے وہ مات کھائے۔ ان کا جرم کسی طور پر معجز قابلِ عفو نہیں تھا۔ اور ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے تھی۔

جب محاصرے کی شدت جو دو تین ہفتے جاری رہی ان کے لئے ناقابلِ برداشت ہو گئی تو انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈالنے اور خود کو نبی اکرمؐ کے حوالے کرنے پر آمادگی ظاہر کی کہ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا جائے، وہ ان کے متعلق جو بھی فیصلہ کریں وہ فریقین تسلیم کر لیں۔ انہوں نے حضرت سعدؓ کو اس توقع پر حکم بنانے کی تجویز رکھی تھی کہ اوس اور بنو قریظہ کے مابین مدتوں سے حلیفانہ تعلقات چلے آ رہے تھے۔ ان کو امید تھی کہ وہ ان کا مذاکریں گے اور قینقار اور بنو نضیر کی طرح ان کو بھی اپنے سادو سامان کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکل جانے کا فیصلہ کریں گے۔ حضرت سعدؓ کو خندق میں دشمنوں کا ایک تیر لگ گیا تھا اور وہ شدید زخمی تھے۔ نبی اکرمؐ نے ان کے علاج و معالجہ کے لئے مسجد نبویؐ میں ایک خیمہ لگوا رکھا تھا۔ حضورؐ خود ان کی تیمارداری فرما رہے تھے۔ آپؐ نے خود اپنے ہاتھ سے ان کے زخم کو دافا تھا۔ حضورؐ کو حضرت سعدؓ سے بہت محبت تھی۔ انعام میں دو سعد تھے۔ ایک سعدؓ ابن معاذ جو رئیس قبیلہ اوس تھے اور دوسرے سعدؓ ابن عبادہ جو رئیس قبیلہ خزرج تھے۔ ویسے نضری اور حیثیت کے اعتبار سے اوس کا قبیلہ، خزرج کے قبیلے سے بہت کم تھا۔ غالباً ایک اور تین کی نسبت تھی۔ چنانچہ ایام جاہلیت میں معاہدہ طے تھا کہ اگر کسی اوسی کے ہاتھوں کوئی خزرجی قتل ہو جائے گا تو تین اوسی قصاص میں قتل کئے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ دو کی تعداد مقرر ہو، اس بارے میں مجھ سے اس وقت غلطی ہو

سکتی ہے۔ لیکن بات اپنی جگہ درست ہے۔ خود حضرت سعد بن معاذ کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت تھی۔ ان کی بھی حضرت ابو بکر صدیق کی طرح فدویت کی کیفیت تھی۔ حضرت سعد بن معاذ ایک ڈولی میں بنو قریظہ کی بستی میں لائے گئے۔ حضرت سعد نے جو فیصلہ کیا وہ عین یہود کی شریعت کے مطابق تھا وہ یہ کہ بنو قریظہ کے تمام مرد قتل کر دیئے جائیں۔ عورتوں اور بچوں کو غلام بنالیا جائے اور ان کے تمام اطاک مسلمانوں میں تقسیم کر دیئے جائیں۔ اس فیصلے میں یہ مصلحت بھی ہوگی کہ حضرت سعد اس غزوہ میں دیکھ چکے تھے کہ بنو قینقاع اور بنو نضیر کو مدینہ سے نکل جانے دیا گیا تو وہ گرد و پیش کے سارے قبائل کو بھڑکا کر قریش کی سرکردگی میں تقریباً بارہ ہزار کا لشکر لے کر مدینہ پر چڑھ دوڑے تھے۔ چنانچہ حیات طیبہ کے دوران اجتماعی قتل اور سخت ترین سزا کا یہی ایک واقعہ ہوا ہے جو بنو قریظہ کے ساتھ ہوا۔ اگر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تسلیم کر لیتے جو انتہائی رؤف اور رحیم تھے تو وہ شاید اس انجام بد سے بچ جاتے۔ لیکن مشیت الہی یہی تھی اس لئے ان کی مت ماری گئی۔ اور انہوں نے حضور پر عدم اعتماد کیا۔ جیسا کہ عرض کر چکا ہوں حضرت سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ عین تورات کے مطابق کیا تھا۔ بنو قریظہ اسی انجام کے مستوجب تھے چونکہ انہوں نے اس وقت جبکہ مسلمانوں کے لئے انتہائی کٹھن وقت تھا، عقب سے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کا ارادہ کیا تھا۔ چنانچہ جب سلمان بنو قریظہ کی گڑھیوں میں داخل ہوئے تو ان کو پتہ چلا کہ جنگ احزاب میں حصہ لینے کے لئے ان غداروں نے ۱۵ سو تلواریں، تین سو زہیں دو ہزار نیزے اور ۱۵ سو ڈھالیں جمع کر رکھی تھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی تائید شامل حال نہ ہوتی تو ایک طرف مشرکین کی بارگاہی خندق عبور کر کے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑتے اور دوسری طرف یہ سارا جنگی سامان عین عقب سے مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے بنو قریظہ استعمال کرتے۔

زیر درس رکوع کی لقمہ دو آیات کا تعلق اسی بنو قریظہ کے واقعہ سے ہے اس لئے میں نے قدرے تفصیل سے صورت حال واضح کرنے کی کوشش کی ہے جو ان آیات کے پس منظر سے براہ راست متعلق ہے۔ اب ان آیات کا مطالعہ کیجئے۔ فرمایا:

وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيِّبٍ

اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے

ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا یعنی یہود

الْكِتَابِ مِنْ صَيِّبٍ

بنو قریظہ تو اللہ ان کی گڑھیوں سے انہیں اتار لایا۔

یہ پہلے تو محاصرے کی حالت میں اپنے قلعوں پر چڑھے رہے لیکن دو مہینہ ہفتوں سے زیادہ سہارا نہ سکے اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے قلعوں سے نیچے اتار لایا۔ یہاں ظَاہِرُ دُھَم، کا لفظ قابلِ توجہ ہے۔ اس لفظ کی اصل ظَهَرَ ہے۔ باب مفاعلہ میں اس سے مظاہرہ بنتا ہے۔ ظَهَرَ پیٹھ کو کہتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں آخری مقابلہ پیٹھ سے پیٹھ جوڑ کر ہوتا تھا۔ اگر کوئی چھوٹی سی نفری کسی بڑی نفری کے گھیرے میں آ جاتی تھی تو چھوٹی نفری والے پیٹھ سے پیٹھ جوڑ کر لڑا کرتے تھے۔ اس طرح اس کا مفہوم ہوگا کسی مقصد کے غلبہ کے لئے ایک جان ہو کر کام کرنا۔ اس لئے میں نے اس آیت کی ترجمانی میں ”حملہ آوروں کا ساتھ دینا“ کیا ہے۔ صیص کی لغوی بحث کو بھی سمجھ لیجئے مرغ کے بچے کو صیص کہتے ہیں، اسی کی جمع صیاصی ہے۔ پس چونکہ مرغ اپنے بچوں سے دفاع کرتا ہے، لہذا عرب اس کو استعدادِ دفاعی قلعوں اور گڑھیوں کے لئے استعمال کرنے لگے۔ بنو قریظہ نہ تو حملہ آوروں کا ساتھ دے سکے اور بنی کے قلعے ان کو پناہ دے سکے۔ اور وہ ان سے نیچے اترنے اور باہر نکل کر خود کو نبی اکرمؐ کے حوالے کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اسی آیت میں آگے فرمایا:

وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ "اور اللہ نے ان کے دلوں میں

رعب ڈال دیا"

آپ غور کیجئے کہ اگر دو بدو لڑنے کا فیصلہ کرتے تو ان کے جود و سہم و قتل ہوئے تھے تو یہ پچاس ساٹھ مسلمانوں کو بھی شہید کر سکتے تھے۔ انہوں نے جو ساز و سامان جمع کر رکھا تھا، اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں۔ لیکن اسلحہ استعمال کرنے کے لئے ہمت اور جوش و دلولہ درکار ہوتا ہے۔ جب کسی قوم کو دھن کی بیماری لگ جاتی ہے یعنی حُبِ دنیا اور موت کا خوف تو یہ حال بھی ہوتا ہے کہ میزائل تک دھڑے رہ جاتے ہیں اور فوج کو ان کے بٹن دہانے کی جرأت نہیں ہوتی۔ اس کے بجائے جان بچانے کے لئے اپنی جوتیاں چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے۔ صحرائے سینا سے مصری فوج اسرائیل کے حملے کے وقت بھاگ گئی تھی۔ اسی طرح فتنہ تاتار کے دور میں ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا ہے تو تاریخ بتاتی ہے کہ بغداد کے بازاروں میں سو مسلمان کھڑے ہوتے تھے اور ایک تاتاری آتا تھا اور ان سے کہتا تھا کہ میرے پاس اس وقت

تواریف نہیں ہے۔ میں اس کو لے کر آتا ہوں۔ خبردار کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ اور وہ تلوار لے کر آتا تھا اور ایک ایک گروں مارتا تھا اور کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ اس کا ہاتھ بڑھے۔ بنو قریظہ میں جرأت و ہمت ہوتی تو حضرت سعدؓ کے فیصلے کے بعد بھی یہ کر سکتے تھے کہ ایک بارگی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں کہ ہمیں تو مرنا ہی ہے، میں پچیس کو ساتھ لے کر مرں گے لیکن ہمیں جو کہہ دے گا وہی ہوگا۔ فَذَفَّ فِي فَوْقَهُمْ الرُّعْبَ - اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ بھڑکریوں کی طرح ذبح ہو گئے۔ آگے فرمایا:

فَرِيقًا تَقْسُوتُونَ وَ قَانِسِرُونَ
 "اے مسلمانو! ان کے ایک فریق کو تم قتل کر رہے اور ایک فریق کو اسیر بن رہے۔"
 ان کے مرد قتل کئے گئے اور ان کی عورتیں بچے اور بچیاں غلام اور لونڈیاں بنائی گئیں۔
 اس پوری صورت حال پر صرف ایک آیت میں تبصرہ فرمادیا گیا۔

آگے اس رکوع کی آخری آیت میں فرمایا:

وَأَوْدَحَكُمْ أَرْضَهُمْ وَقَدِيَارَهُمْ
 "اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین، اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا دافہ
 وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّوَدِّعًا
 بنا دیا اور وہ علاقہ تمہیں دے دیا جسے

تم نے پامال نہیں کیا تھا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔"
 آخر یہودی قبیلہ تھا۔ بہت مالدار اور سرمایہ دار۔ ان کے بڑے بڑے باغات تھے۔ بڑی بڑی حویلیاں تھیں۔ بے شمار مال و متاع تھا۔ یہ پورا علاقہ تمہیں بغیر لڑے بھڑے عطا کر دیا۔ جنگ تو ہوئی ہی نہیں۔ صرف محاصرے کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہاتھ آگیا۔ اس زمین پر گھوڑے دوڑے ہی نہیں کہ وہ پامال ہوتی۔

اس رکوع کا اختتام ہوتا ہے ان الفاظ مبارکہ بِرَّكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّوَدِّعًا
 اس رکوع کا اس سے جامع اختتام نہیں ہو سکتا تھا۔ غزوہ احزاب کی پوری صورت و واقعہ بنو قریظہ کا خاتمہ یہ تمام امور اللہ تعالیٰ کی مطلق قدرت کی شان کے مظاہر ہی تو تھے۔ سورۃ یوسف میں فرمایا:

وَاللَّهُ خَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ
 "اور اللہ غالب ہے وہ جو چاہے
 أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
 کر سکتا ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں"

اگر لوگوں کو یہ یقین قلبی ہو جائے تو اسی سے مانگیں، اسی سے جڑیں، اسی کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ انہیں تو ان وسائل اور اسباب پر یقین و توکل ہو تا ہے جو ان کی دسترس میں ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الزہادۃ فی الدنیا لیست بتجریم الحلال ولا اضعاف المال "دنیا میں زہد اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم حلال کو اپنے اوپر حرام کر دو اور مال کو نقصان کر دو۔۔۔ یہ زہد نہیں ہے۔ وَلٰكِن الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا اَلْوَكْلُ بِمَا فِي يَدِكَ اَوْ اَلْتَّوَكُّلُ بِمَا فِي يَدِ اللّٰهِ "اصل زہد یہ ہے کہ اللہ پر تمہارا اعتماد و توکل اس سے زیادہ ہو جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔۔۔ میرے وسائل، میرے ذرائع، میری صلاحیتیں، میری ذہانت، میری قوت میرا یہ اور میرا وہ۔ اس کو مقدم رکھو گے اور اس پر زیادہ تکیہ کہ دگے تو تم کو زہد چھو کہ بھی نہیں گیا۔ لیکن اگر تم کو اللہ کی توفیق، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت اور اللہ کی قدرت پر رہے تمہارا اعتماد و توکل اور بھروسہ ہو جائے تو یہ اصل زہد ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہم نے آج اس رکوع کا مطالعہ ختم کر لیا۔ جیسا کہ میں نے ابتداء ہی میں عرض کیا تھا کہ آج ہم اس رکوع کے مطالعہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کی روشنی میں آپ کے اس "اسوۂ حسنہ" کو مجموعی طور پر سمجھنے کی کوشش کریں جو غزوہ احزاب کے اس پس منظر میں اس رکوع میں بیان ہوئے۔ پورے قرآن مجید میں آپ کے "اسوۂ حسنہ" کا تذکرہ اسی ایک مقام پر کیا گیا ہے۔۔۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ شخصی طور پر تو نبی اکرمؐ پر خود آپ کے ارشاد کے مطابق سب سے سخت دن "یوم طائف" گزرا ہے۔ لیکن بحیثیت مجموعی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت پر سب سے زیادہ ابتلاء و آزمائش اور کٹھن کا مرحلہ یہ غزوہ احزاب ہے جس میں جانی نقصان تو بہت کم ہوا لیکن اس محاصرے کے دوران جو تقریباً ایک ماہ تک جاری رہا، صحابہ کرامؓ کی جماعت کو جن شدا یداد و مصائب و تکالیف سے سابقہ پیش آیا بجا طور پر ان کو ابتلاء و کافقہ معروض کیا جاسکتا ہے۔ اس کی شہادت خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ هٰذَا الَّذِیْ اَنْتَ بِلِیِّ الْعَوْمِ مَنَّوْنَ وَ زَلْزَلُوْا اِذْ لَزَّالَ السَّيْدُ یَذْاٰہ اس آیت کا ہم تفصیل سے دوسرے رکوع کے درس میں مطالعہ کر چکے ہیں۔ اور آج کے درس میں بھی اس کا حوالہ آیا ہے۔۔۔ آج کا یہ درس ان لوگوں کے لئے انتہائی سبق آموز ہے جو بغض اللہ تعالیٰ شعوری طور پر یہ بات جان چکے ہیں کہ اعلائے کلمۃ اللہ انہما دین الحق اور اقامت دین

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی پر فرض ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنی تقریر میں حضورؐ کے اسوہ حسنہ کے مختلف پہلو اجاگر کر دوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرمؐ کے اسوہ حسنہ کے اتباع اور صحابہ کرامؓ کے نقش قدم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَلِأَيِّدِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

اے "اسوہ حسنہ" سے متعلق محترم ڈاکٹر صاحب کا خطاب ماہنامہ "تفان" کے نومبر ۱۹۸۲ء کے شمارے میں شائع ہو چکا ہے۔ (ادارہ)

کھانسی

ہماری غفلت سے
شدت اختیار کر لیتی ہے

مناسب احتیاط اور سعالین کا بروقت استعمال گھر کے ہر فرد کو
نزہ، زکام اور کھانسی سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک دو بچیاں چویسے۔

سعالین کے چار قرص تیز گرم پانی میں گھول لیجیے۔
جوشاندہ تیار ہے، جو نزہ، زکام اور کھانسی کے لیے بدرجہا
مفید ہے۔ ایسی ایک خوراک صبح و شب پیجیے۔

سعالین

نزہ، زکام اور کھانسی کی مفید دوا

ہم خدمت بخلا کرتے ہیں

ہر مسلمان پر

حسب صلاحیت و استعداد

قرآن مجید

کے مندرجہ ذیل پانچ حقوق عائد ہوتے ہیں

① — ایمان و تعظیم — یہ کہ اُسے مانے

② — تلاوت و ترتیل — یہ کہ اُسے پڑھے

③ — تذکر و تدبر — یہ کہ اُسے سمجھے

④ — حکم و اقامت — یہ کہ اُس پر عمل کرے

⑤ — تبلیغ و تبیین — یہ کہ اُسے دوسروں تک پہنچائے

ان حقوق سے واقفیت اور آگاہی حاصل کرنے کے لیے
جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی شہر آفاق تالیف
”مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق“

کا مطالعہ ان شاء اللہ العزیز بے حد مفید ہوگا

ایمان اور استقامت

— (۱) —

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعلوة
والسلام على اشرف المرسلين محمد بن الامين وعلى
آله واصحابه اجمعين - عن سفیان بن عبد الله رضى الله
عنه قال قلت يا رسول الله قل في الاسلام قولاً لا اسئل
عنه احد غيرك قال قل امنت بالله فاستنقروا
(رواه مسلم)

سفیان ابن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک بار
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے اسلام کی تعلیمات کے سلسلہ
میں کوئی ایسی بات بتائیے جس کے بارے میں مجھے آپ کے سوا کسی اور سے پوچھنے کی
ضرورت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا: اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ پھر اس اقرار پر
ثبات قدم ہو جاؤ۔“

یہ حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع کلام کا ایک بہترین نمونہ
ہے۔ تھوڑے سے الفاظ میں آپ نے معانی کا سمندر جمع کر دیا ہے۔ اس میں
سب سے پہلے لفظ ”قل“ ہے۔ جس کا اس موقع پر صحیح ترجمہ ہے ”اقرار کرو“
اقرار آدمی اس بات کا کیا کرتا ہے جس کی سچائی پر اس کو پورا پورا یقین حاصل ہو چکا
ہو۔ جس بات پر انسان کا دل ٹھک چکا ہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: امنت
بِاللہ۔ میں اللہ پر ایمان لایا۔ ایمان ایسے یقین کو کہتے ہیں جس میں کسی شک کی
گنجائش نہ ہو اور جس پر آدمی پوری طرح مطمئن ہو۔ اللہ تعالیٰ پر آدمی اس طرح
کا یقین اسی وقت کر سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے

میں جو ہمیں اللہ کے رسولوں نے بتائی ہیں ان کو جانے اور سمجھے۔ پھر آپ نے فرمایا:
 شعراستفہو پھر اقرار پر ختم ثابت قدم ہو جاؤ۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنا آسان بات
 نہیں ہے۔ جب آدمی سچے دل سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اس پر بڑی بڑی
 مصیبتیں اور آزمائشیں آتی ہیں۔ ان تمام مصیبتوں اور آزمائشوں میں آدمی کو اپنے
 اقرار پر ثابت قدم رہنا چاہیئے۔ ثابت قدم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نہ
 کوئی ایسا کام کرے اور نہ زبان سے کوئی ایسی بات کہے جو اس اقرار کے خلاف ہو
 اس حدیث پاک کی اس مختصر وضاحت سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ استقلال
 اور استقامت اختیار کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ انسان کو اپنے قول اور اپنے
 ارادے پر ٹوٹ جانا چاہیئے۔ اور کسی خوف اور کسی لالچ اور کسی تکلیف کی وجہ
 سے اپنے ارادے میں ذرا بھی و حیل گوارا کرنا استقلال کے خلاف ہے۔

لیکن یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیئے کہ عزم و استقلال جس طرح
 بہترین صفتوں میں سے ہیں۔ اسی طرح جہالت اور ضد نہایت بُری صفات
 ہیں مگر بعض لوگ اپنی جہالت اور ضد کو استقلال سمجھ بیٹھتے ہیں حالانکہ دونوں
 میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جہالت یہ ہے کہ آدمی کسی معاملے کے بارے
 میں اچھی طرح علم حاصل کیے بغیر ایک رائے قائم کر لے اور اس رائے پر جم
 جائے۔ اسی طرح ضد اسے کہتے ہیں کہ آدمی دل میں تو سمجھ رہا ہے کہ میری بات
 بالکل غلط ہے لیکن محض اپنی بات کی پیروی میں اس پر اڑ جائے۔

ظاہر ہے کہ یہ دونوں صورتیں نہایت بُری ہیں۔ استقلال سے اُن
 کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔

اس تفصیل سے حدیث پاک کا مطلب یہ معلوم ہوا کہ علم اور عقل کی روشنی
 میں آدمی اللہ کی ذات و صفات پر اپنے یقین اور اعتماد کا اعلان کرے اور
 پھر اس پر کتنی ہی مصیبتیں آئیں، وہ اپنے اس اقرار سے نہ پھیرے۔

جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو
 اللہ پر یقین تھا اور ان کو معلوم تھا کہ اللہ کا دین ضرور قائم ہوگا۔ بد امنی ختم ہوگی

امن قائم ہو گا۔ ظلم مٹ جائے گا۔ عدل کا دور دورہ ہو گا، اس لئے وہ تمام مشکلات میں ثابت قدم رہے اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا کی۔ اور اللہ کا دین غالب ہو کر رہا۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

(۲) —————

الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على اشرف المرسلین محمد بن الامین وعلى اله واصحابه اجمعین۔

عن ابی عبد اللہ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال شکونا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متردد ببرد وحر فی ظل الکعبة فقلنا ألا تستنصرنا الا تدعونا لنا فقال قد کان من قبلکم یؤخذ الرجل فیجفله فی الارض فیجعل فیہا شعریقی بألمغار فیوضع علی رأسہ فیجعل نصفین یمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمہ وعظمہ، ما یصدأ ذلک عن دینہ واللہ لیتمن اللہ هذا الا مرحتی یسیر المراكب من صنعاء الى حضر موت لا یخاف الا اللہ اذ الذئب علی غنبلہ ولکنکم تستعجلون۔

حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار کفار کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی جبکہ آپ کعبہ کے سامنے میں ایک چادر سے ٹپک لگائے بیٹھے تھے۔ تو ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ (ہمارے لیے اللہ سے مدد طلب نہیں کریں گے؟) آپ نے جواب دیا تم لوگوں سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں۔ (ان میں ایسے صاحبِ عزم لوگ بھی

گزرے ہیں کہ ایک آدمی کو پکڑا جاتا پھر زمین کو کھود کر اس کو (مکرتک) اس میں دبا دیا جاتا پھر رالا کر اس کے سر پر رکھا جاتا۔ پھر اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیئے جاتے تھے اور بعض لوگوں کا گوشت ان کی ٹہریوں سے لوہے کی گنگھریوں کے ذریعہ اُتار لیا جاتا تھا۔ لیکن (یہ مظالم) ان کو اپنے دین سے بھرتے میں کامیاب نہ ہونے لگے تھے۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اس ہم کو کامیابی تک پہنچا کر رہے گا یہاں تک کہ ایک سوار منعل سے حضرت موت تک کا سفر کرے گا لیکن اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہو گا یا اپنی بھیلوں پر بھیرے کے حملے کا ڈر ہو گا۔ لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو۔“

اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ آدمی جب کسی بات کے حق ہونے کو سمجھ لے یا تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کو پختہ عزم کے ساتھ کرے۔ بڑی سے بڑی رکاوٹ اور سخت سے سخت آزمائش سے بھی آدمی بد دل نہ ہو اور نہ بڑے سے بڑا پلچ اُس کو اپنے مقصد سے ہٹا سکے۔

اس حدیث کے راوی حضرت جابر نے اللہ کے دین کے لیے بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کیں۔ یہ سننے کے صاحبِ حیثیت افراد میں سے نہیں تھے۔ لوہاری کا کام کہتے تھے۔ بہت سے کفار نے ان کے پیسے دبا لیے۔ ایک کافر نے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانو تو میں تمہارے پیسے دے دوں۔ انہوں نے بھی بڑا سخت جواب دیا کہنے لگے کہ تو اگر ایک وفد مر کر دوبارہ جی اٹھے تب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کروں گا۔ غیر یہ تو معمولی قصصان کی بات ہے، اُن کو جسمانی تکلیفیں بھی انتہا درجے کی پہنچانی گئیں۔ ظالم اُن کو دیکتے ہوئے کوٹوں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتے تھے۔ پیٹھ جلتی رہتی تھی لیکن یہ ہل بھی نہ سکتے تھے۔ یہاں تک کہ کوٹے جسم کے پانی اور چربی سے ٹھنڈے ہو جاتے۔ اتنی سخت مصیبتیں برداشت

کرنے کے بعد جب انہوں نے اور ان کے دوسرے ساتھیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی مدد طلب کرنے کی درخواست کی تو حضور نے

اظہارِ ناپسندیدگی فرمایا اور فرمایا کہ تم لوگ جلد بازی سے کام لے رہے ہو، تم سے پہلے کے لوگوں پر اس سے زیادہ بڑی مصیبتیں آئی تھیں لیکن وہ عزم و ہمت کے ساتھ دین پر جمے رہے۔

خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ترین آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ آپ کو جسمانی تکلیفیں بھی پہنچائی گئیں اور بڑے سے بڑا لاپنج دے کر بھی دین کے کام سے ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ مگر آپ نے جواب میں کہا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے میں سورج لا کر رکھ دو تب بھی میں اس کام سے باز نہ آؤں گا۔ چاہے اس سلسلے میں میری جان بھی جاتی رہے۔

عزم یعنی پکا ارادہ انسان کی اعلیٰ ترین صفات میں سے ہے۔ ڈھلبل آدمی دنیا میں کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتا۔ کام وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنی دُصن کے پتے اور ارادے کے سچے ہوں۔ یہ عزم ہی تھا جس کا نقشہ ہمیں مغزوہ مخین میں نظر آتا ہے جب آٹھ ہزار مسلمان فوج تیروں کی بارش میں گھر گئی اور مسلمانوں کی ایک عظیم اکثریت میدان سے بھاگ کھڑی ہوئی تو آپ اپنی سواری سے اترے اور لوگوں کو بلند آواز میں پکارا: "خدا کے بندو! کہاں جاتے ہو، میری طرف آؤ، اور یہ رجز پڑھا،

انا للہی لا کذب انا اب عبد المطلب

(میں مبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں اور میں عبد المطلب

کا بیٹا ہوں)

اللہ تعالیٰ ہم سب کو عزم و استقلال کی دولت عطا فرمائے۔ (آمین)

والحمد لله رب العالمین

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
فَبِكُلِّ شَيْءٍ
وَمَنْفَعٍ لِلنَّاسِ

(الحج ۲۵)

اور ہم نے لوہا اتارا

جس میں بڑی قوت بھی ہے اور لوگوں کے لیے

بڑے فوائد بھی ہیں۔

اتفاق فاؤنڈریز لمیٹڈ

۳۲۔ ایس پرس روڈ۔ لاہور

غُرُورُ الْغُرُورِ

ابلیس جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر کے بارگاہِ خداوندی سے ریم (مردود) ٹھہرا تو اُس نے مہلت مانگی تاکہ اولادِ آدم کو قیامت تک گمراہ کر لے۔ چنانچہ اُسے یوم القیامت تک مہلت دے دی گئی لیکن خدائے رحمن درمیم نے اپنے بندوں کو بھی آگاہ کر دیا کہ شیطان ہر وقت اُن کو گمراہ کرنے کی تاک میں لگا رہے گا اور جو بھنی وہ موقعہ پائے گا انہیں گمراہ کر کے خدا کے حضور ذلیل و خوار کر دے گا۔

قَالَ فِيمَا آخُو بَيْنِي لَا تَعْدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۝ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْذُورًا وَمَا مَدْحُورًا لَمَنْ يَتَّبِعَكَ مِنْهُمْ لَا مُلْكَ لَهُمْ

مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ۝ الاعراف ۱۸ - ۱۶

بولاد شیطان، چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے۔ میں بھی لوگوں کے لئے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھ کر رہوں گا پھر ان کو اُن کے سامنے سے بھی آؤں گا اور اُن کے پیچھے سے بھی اور ان کے دامن سے بھی اور اُن کے بائیں سے بھی اور آپ اُن میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ (اللہ) نے فرمایا یہاں سے تو نکل ذلیل و خوار ہو کر۔ ان میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا سو میں تم سب جہنم کو بھر کر دوں گا۔

اس یاد دہانی کی خاطر ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو بھنی

اور رسول بنا کر بھیجا رہا جو انسان کو شیطان کے دھوکے سے بچنے اور خدا کی خوشنودی کے حصول کی از حد تلقین کرتے رہے۔ انسان فطری طور پر محبت پسند اور مہذب باز واقع ہوا ہے جہاں اس کو نفع و مفاد نظر آتا ہے اُس کی طبیعت اور ہر لپکتی ہے لیکن خدا کے نیک بندے ہر وقت خدا کی رضا اور خوشنودی کی طرف نظر رکھتے ہیں۔ وہ ظاہری اور دقتی مفادات کے پیچھے نہیں پڑتے مگر ایسے لوگ ہمیشہ قلیل تعداد میں رہے ہیں۔

شیطان گمراہی کے شعبے کا سربراہ ہے۔ اُس لئے وہ اپنے کام میں محدود رہتا ہے۔ وہ ہر وقت اپنے ناموس و دشمن میں مشغول رہتا ہے۔ اس کے ساتھ معروف ہے اُس کا طریقی واردات دھوکہ دے کر انسان کو برائی پر درغلا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ برائی کو برائی کی صورت میں پیش کیا جائے۔ تو اُس کے قبول میں پس و پیش ہوگا اس لئے وہ ہر برائی کو اچھائی کے روپ میں پیش کرتا ہے اور نقصان دہ کام کو مفید دکھلاتا ہے۔ برے اعمال کو دلکش اور مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ شیطان نے پہلا حملہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام پر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت کے مخصوص درخت کا پھل کھانے سے روک دیا۔ لیکن شیطان نے آدم علیہ السلام کو یہ کہہ کر اُس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر لیا کہ اُس کا پھل کھا کر وہ ہمیشہ ہمیش کے لئے جنت میں رہ جائیگا۔ جنت میں قیام کے خوش مذاق تصور کو پیش کر کے شیطان آدم کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہوگا۔

سوچنے کی بات ہے کہ اگر شیطان آدم علیہ السلام پر کامیاب حملہ کر سکتا ہے تو عام انسان کی کیا حیثیت ہے لیکن جس طرح ہر دور میں خدائے رحمن و رحیم نے شیطان کے حملوں سے بچنے کے تلقین کی ہے اُسی طرح قرآن پاک میں بھی تفصیل شیطانی دس دس سے بچنے اور عمدہ کردار اور اخلاق اپنا کر اُسوہ حسنہ کے مطابق عمل کرنے کی نصیحت کی گئی ہے نیز شیطان کے پیروکاروں کو ابدی عذاب اور پیغمبروں کے فرمانبرداروں کو ابدی راحت کی خوشخبری دی گئی ہے۔

قرآن پاک میں شیطانی حملے اور دھوکہ دہی کے طریق کار کی بھی وضاحت کی

گئی ہے حتیٰ کہ شیطان کو اغور یعنی بڑا دھوکہ باز کہا گیا ہے وہ بڑے سے بڑے آدمی کو دھوکہ دینے سے نہیں چوکتا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں انسان کو شیطان کی شر سے رحمان کی پناہ میں آنے کی دعا کرنا سکھایا ہے۔ شیطان انسان کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے لیکن دھوکہ دینے کی غرض سے کہتا ہے کہ اسن طرح مال کم ہو جائے گا۔ لالچ میں آکر انسان اتفاق فی سبیل اللہ سے باز رہتا ہے اور اپنی دولت کے انبار اور بینک کی پاس بک دیکھ کر پھولا نہیں سماتا اس طرح اُس کی نظر سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہوجھل ہو جاتا ہے۔ شیطان کسی کو جھوٹ بولنے، شراب پینے، رشوت کھانے اور جوا کھیلنے کی براہ راست ترغیب نہیں دیتا بلکہ ان اعمال میں سے ہر عمل کی ایسی توجیہ پیش کرتا ہے کہ انسان اس عمل بد کو کرنے پر باسانی آمادہ ہو جاتا ہے۔ شیطان کا یہ طریق کار بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے سے اچھی طرح واضح ہے جب وہ ہفتہ کے دن شکار کرنے سے اپنے خیال میں تو باز ہی رہے لیکن جو حیلہ سازی شیطان کی پیروی میں انہوں نے اختیار کی وہ اُن پر عذاب عظیم کا باعث بنی۔

قرآن پاک کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بخشش کے لحاظ سے گناہوں کی دو قسمیں ہیں ایک قابلِ بخشش دوسری ناقابلِ بخشش۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ شرک ناقابلِ بخشش اور باقی سب گناہ قابلِ بخشش ہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ لِمَنْ یُّشْرِكْ بِہٖ وِیَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَّشَآءُ وَ مَنْ یُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۙ بَعِیْدًا النساء: ۱۱۲۔

(بیشک اللہ معاف نہیں کرتا کہ اُس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور اس کے دوسرے گناہ جس قدر ہوں معاف کر دیتا ہے جس کے لئے چاہے اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا) چونکہ شیطان انسان کا بدترین دشمن ہے اس لئے اس کا پورا زور لوگوں میں شرک پھیلانے پر رہا ہے تاکہ لوگ جتنی طور پر مغفرت خداوندی کے اہل نہ رہیں۔

دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ کچھ لوگ لامذہب، کافر، پرست یا اہل کتاب۔

یہود و نصاریٰ ہیں جن میں یہود و نصاریٰ اگرچہ توحید کی تعلیم کے علمبردار تھے مگر شیطان اُن کے عقائد میں شرک کو داخل کر کے انہیں مشرکین کے زمرے میں شامل کر چکا ہے صرف مسلمان اب توحید کامل کے حامل ہیں جن کے سامنے قرآن پاک کی صورت میں خالق کائنات کی بھیجی ہوئی صحیح تعلیمات غیر متبدل موجود ہیں۔ مگر شیطان کو یہ کیونکر گوارا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں توحید خالص کی ترویج ہو چنانچہ اُس نے مسلمانوں میں بھی اس ناقابلِ بخشش گناہ کو مزین صورت میں پیش کیا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلام گو مسلمان بدترین شرک میں ملوث ہیں۔

جو مسلمان نماز میں ایک نعت و ایاک نستعین بار بار پڑھتے ہیں وہ نبیوں اور ولیوں کی رُوحوں سے بھی استعانت کرتے ہیں اور پھر گرتے گرتے یہاں تک گرتے ہیں کہ گھوڑوں اور گائیوں سے استعانت سے بھی نہیں شرماتے۔

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بے لیس کمثلہ شیعہ۔ لیکن آج مسلمان مخلوق میں خالق کی صفات بلا تا مل تسلیم کرتے ہیں۔ اسلام کی تعلیم کے مطابق عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو آسمان اور زمین کی باریکے باریک چیز کی حقیقت اور وجود کو جاننے والا ہے۔ ہر شخص کو جس قدر چاہے علم عطا کرتا ہے ہر فرد کا علم اُس کے علم کے سامنے بیچ ہے۔

قل لا یعلم من فی السموات والارض من الغیب الا اللہ۔
وما یشعرون ایاں یبعثون ہنمل: ۶۵ کہہ دیجئے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا اور وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔

و یقولون لولا انزل علیہ اایۃ من ربہ ۴ فقل انما الغیب للہ فانظروا الی معکم من المنتظرین ہ
(سورہ یونس: ۲۰)

اور وہ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اُس کے پروردگار کی طرف سے۔ پس کہہ دیجئے علم غیب تو سر امر خدا کے پاس ہے۔ تم انتظار کرو۔ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔

تلا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول
انی ملک - ان اتبع الا ما یوحی الی - سورة النعام: ۵۰

(کہہ دیجئے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو صرف اُسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے -

قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضررا الا ما شاء الله - لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير - وما مسني السوء ان انا الا نذير و مبشیر لقوم یؤمنون • (الاعراف: ۱۸۸)

(کہہ دیجئے میں مالک نہیں ہوں اپنے واسطے برے کا اور بھلے کا مگر جو چاہے اللہ اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے نادمے اپنے لئے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا - میں تو ایمان لانے والوں کے لئے تنبیہ کرنے والا خوش خبری دینے والا ہوں ،

قرآن پاک کی ان تصریحات کے باوجود کہ تنہا اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں آج مسلمان بڑے واضح الفاظ میں آنحضرت کو عالم الغیب اور ماکان و مایکون کا علم رکھنے والا مانتے ہیں کچھ دوسرے صلحائے امت اور شہداء کو علم الغیب سمجھتے ہیں حالانکہ قرآن کی مندرجہ بالا تصریحات کے علاوہ قرآن میں انبیاء اور نیک لوگوں کے واقعات بھی موجود ہیں جن سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا عالم الغیب نہیں ہے -

قرآن پاک کی رو سے تمام اختیارات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے - وہی ہر قسم کے نفع اور نقصان کا مالک ہے - حفاظت کرنے والا - زندگی اور موت پر اختیار رکھنا والا ہے - دُعا میں سننا - نگہبانی کرنا قسمت کا بنانا بگاڑنا اُس کے ہاتھ میں ہے - حرام و حلال - جائز و ناجائز کی حدود متعین کرنا اور انسانی زندگی کیلئے کے لئے شریعت تجویز کرنا اسی کے اختیار میں ہے -

یقولون هل لنا من الامر شيء؟ قل ان الامر

(سورة آل عمران: ۱۵۴)

کَلَّمَ اللّٰهُ -

(وہ پوچھتے ہیں کہ اختیارات میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے - کہہ دیجئے اختیارات تو سارے کے سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں -

کیا پیغمبر یعنی خدا کے پیارے اور برگزیدہ بندے دوسروں کے نفع نقصان کے مختار ہیں یا وہ اپنے نفع نقصان کے مالک ہوتے ہیں - فیصلہ کلام الہی سے سُنئے - قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِیْ ضَرًا وَّلَا نَفْعًا لِّلْاٰءِ مَا شَاءَ اللّٰهُ
سورة یونس : ۴۹

(کہہ دیجئے میرے اختیار میں تو اپنا نفع اور ضرر بھی نہیں - سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے)

قُلْ اِنِیْ لَا اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا قُلْ اِنِیْ لَا یَحِیْرِیْ
مَنْ اَللّٰهُ اَحَدٌ وَّلَنْ اَجِدَ مَنْ دُوْنَهُ مُلْتَحِدًا ۝۲۱ - ۲۲
(کہہ دیجئے میں تم لوگوں کے لئے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا - کہہ دیجئے مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اُس کے دامن کے سوا کوئی بلے پناہ پاسکتا ہوں -

وَاِنْ یَسْئَلُکَ اللّٰهُ بَخِیْرًا وَّلَا کَاشِفًا لِّاِلَٰہِہٖ وَّ
اِنْ یُرِیْکَ بَخِیْرًا وَّلَا رَادَّ لِفَضْلِہٖ یَصِیْبُ بِہٖ
مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِہٖ - وَہُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ ۝
ذی یونس : ۱۰۷

(اور اگر اللہ تجھے کوئی نقصان دے تو اُس کو کوئی دوا کرنے والا نہیں اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو اُس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا نہیں - اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا فضل کو پہنچاتا ہے - وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے -)

ان قرآنی تصریحات کے مطابق اللہ تعالیٰ ہی جملہ اختیارات کا مالک و مختار ہے وہی مخلوقات کے نفع اور نقصان پر قادر ہے اگر وہ کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا - اور اگر وہ کسی کو نقصان دینا چاہے تو کوئی دوسرا

اُسے نفع نہیں دے سکتا۔ لیکن آج مسلمان ہر کس و نا کس کو شکل کشا - حاجت روا اور داتا کے نام دیتے اور اللہ کی کتاب کی کھل خلافت و رزی کرتے ہوئے شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں اور بڑے دھوکے باز سے دھوکا کھا رہے ہیں اس ضمن میں مزید سنئے :-

ذَلِكُمَا لَللّٰهِ رَبِّكُمْ لَهٗ الْمُلْكُ ط - وَالَّذِينَ تَدْعُونَ
مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ اِنْ تَدْعُوهُمْ
لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَهُمْ يُحْسِنُ الْكَفَرَ
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَشَرِكُمْ (فاطر: ۱۲-۱۳)
دیہی ہے اللہ پروردگار تمہارا - اُسی کے واسطے ہے بادشاہی اور
اُس (اللہ) کو چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی ٹھلی
کے چھلکے کے مالک بھی نہیں ہیں اگر انہیں پکارو تو تمہاری دعائیں سن
نہیں سکتے اور اگر سن لیں تو اُن کا کوئی جواب نہیں دے سکتے اور
قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے)

قُلْ اَدْعُوا الَّذِيْنَ مِنْ عِندِنَا يَدْعُوْنَكَ اَوْ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَتَّبِعُوْنَ
اِلٰى سَبِيْهِمُ الْوَسِيْلَةُ اِيْهِمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَنَا
وَيَخَافُوْنَ عَذَابَنَا اِنْ عَذَابُ رَبِّكَ كَانَ مُحْذِرًا
(بنی اسرائیل ۵۶-۵۷)

دان سے کہئے پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز
سمجھتے ہو وہ کسی تکلیف کو تم سے بٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں جن
کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل
کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے
اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں
بیشک تیرے پروردگار کا عذاب ایسا ہی ہے کہ اُس سے خوف کھایا جائے)

حافظ ظاہر ہے کہ یہ آیات بتوں کے متعلق نہیں ہیں بلکہ صلحائے امت اور بزرگان

دین کے متعلق ہیں۔ ہمیشہ سے شیطان کا یہ طریق کار یہاں ہے کہ وہ عوام کو انبیاء اور صلحاء کی قبروں کی طرف متوجہ کرے تاکہ کیونکہ لوگ بزرگوں پر اعتقاد اور حسن ظن رکھتے ہیں۔ اس یقین کا فائدہ اٹھا کر وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ یہ قبروں کے اندر بھی تمہاری ہر طرح کی بات سنتے ہیں اور مرد کو پہنچتے ہیں۔ وہ خدا رسیدہ ہیں اس لئے تمہاری مشکلات خدا تعالیٰ سے سفارش کر کے حل کرادیں گے چنانچہ لوگوں نے بزرگوں کی قبروں کو بچا کر رکھنے کے لئے پختہ۔ مضبوط اور خوبصورت بنایا اور ان پر عمارتیں کھڑی کیں۔ ان کے مزار مرجع خلایق بن گئے۔ اُمت مرحومہ پر بھی شیطانی دھوکہ اثر انداز ہوا اور وہ یہود و نصاریٰ کی طرح قبروں کا طواف کرنے۔ دُعا مانگنے اور حاجات طلب کرنے میں مشغول ہو گئے اور شرک کا ارتکاب کر کے ابلیس کے تکمیل مشن کا باعث ہوئے۔ حالانکہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے ظہور کے اس قدیم ترین راستے کو یہ کہہ کر قطعی مسدود کر دیا تھا کہ میں تمہیں قبروں کو پختہ کرنے اور ان پر عمارت بنانے سے منع کرتا ہوں۔

عن جابر قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجصص القبر وان یبنی علیہ وان یقعد علیہ۔

(مشکوٰۃ بحوالہ مسلم)

حضرت جابر کہتے ہیں رسول اللہ نے منع فرمایا ہے کہ قبروں کو پختہ کیا جائے ان پر عمارت بنائی جائے اور اس پر بیٹھا جائے۔

عن جابر قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجصص القبور وان یکتب علیہا وان توطأ۔

(مشکوٰۃ بحوالہ ترمذی)

حضرت جابر کہتے ہیں کہ منع فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے سے اور قبروں پر لکھنے سے اور قبروں کو روندنے سے۔

چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زندگی بھر نہ کسی کی قبر پختہ کی نہ اس پر عمارت بنوائی اور کوئی تحریر لکھوائی۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی اسکا

سُنّت پر عمل رہا۔ خود عم رسول حضرت حمزہؓ میں میدانِ احد میں شہید ہوئے۔ آپؐ نے انہیں سید الشہداء کہا خود اُن کی تجہیز و تکفین کی۔ اُن کی قبر عہد رسالت میں اسی طرح خاک کی بنی ہوئی رہی عہدِ صحابہ میں بھی بحالہ قائم رہی اور آج تک میدانِ اُحد میں بغیر عمارت اور قبے کے موجود ہے۔ رسول پاکؐ کے دایعہ ارتقاء آپ کے اُسوۂ حسنہ اور خلفائے راشدین کے طریقے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آج مسلمان اپنے بزرگوں کی قبریں پختہ بنا رہے ہیں ان پر عمارتیں اور قبے تعمیر کر رہے ہیں ان کے اوپر تحریریں لکھ رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ شیطانی دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ شیطان اچھے روپ میں بڑے کام پیش کرتا ہے و بزرگوں کے احترام کے جذبے سے کام لے کر ہمیشہ بنی نوع انسان کو گمراہ کرتا رہا ہے۔ حالانکہ بزرگوں کے احترام کا طریقہ خود شریعتِ اسلامیہ صحابہ کرامؓ اور تابعین کے عمل سے واضح ہے۔ قرونِ ادنیٰ کے مسلمانوں کو بزرگوں کے گستاخ سمجھنا خود پرلے درجے کی حماقت ہے۔ جس طریق سے وہ اپنے بزرگوں کا احترام کرتے تھے۔ وہی صحیح طریقہ تھا۔ قبر پرستی کا اس دور میں نشان تک نہیں ملتا۔

مختصر یہ ہے کہ جس طرح شیطان کی ہمیشہ سے یہ سرتوڑ کوشش ہے کہ لوگوں کو ناقابلِ معافی گناہ (شرک) میں مبتلا کر کے اُن پر جنت کا دروازہ بند کر دے اسی شدت کے ساتھ ہمیں اس بات کا احساس ہر وقت پیش نظر رہنا چاہیے کہ شرک ہم سے ہرگز سرزد نہ ہو۔ ہم بار بار اپنے اعمال کا جائزہ قرآن و سنت کی روشنی میں لیتے رہیں اور اطمینان کر لیں کہ ہم کسی شیطانی دھوکے میں آکر وہ کام تو نہیں کر رہے جن سے مادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے۔ کیونکہ یہ شیطانی دھوکہ انجام کارِ ابدی زندگی کی تباہی کا موجب بنے گا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔

مَنْ يَشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا فِيهَا

الناس - ز مائدہ : ۱۷۲

جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا پس اللہ نے اُس پر جنت حرام کر دی اور اُس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔

پنجاب یونیورسٹی کمپنی لمیٹڈ - فیصل آباد - فون: ۲۶۰۳۱
۲۳۹۳۱

ابوالکلامیات
مدرسہ ڈاکٹر شیر بہادر خان پٹی

اختلاف الوان اور قرآن حکیم

(۱)
”الہلال“ ۲۴ جون ۱۹۱۲ء

قرآن حکیم میں جہاں کہیں قدرت الہی اور مظاہر خلقت کے عجائب و معجزات پر انسان کی توجہ دلائی ہے وہاں خاص طور پر رنگوں کے ان مظاہر مضمونہ و عجائب مختلفہ کی طرف بھی اشارہ کیا ہے اور طرح طرح کے رنگوں کے ہونے اور ان کے اختلاف کو قدرت الہی اور کھشت ربانی کی ایک بہت بڑی علامت قرار دیا

خلاصہ امور: عالم کائنات کے ہر شمار و بے شمار مظاہر خلقت کی طرح رنگوں کا اختلاف بھی قدرت الہی کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ کیونکہ اس کے مطالعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حسن و جمال عالم محض ایک بے ارادہ و تعقل مادہ خلقت کی حرکت اور ترکیب آسمانی کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی ارادہ و ارادہ الوری ضرور ہے۔ جس کے دست قدرت و حکمت کے مشاغل کی یہ تمام نیز رنگ و صباغت دکھا رہی ہے۔

قرآن کریم نے اسی امر کو دوسری آیتوں میں واضح کیا ہے۔ جبکہ منکرین الہی سے

پرچھا ہے۔

”أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ؟“

”کیا وہ ہستی جو پیدا کرتی ہے اور وہ

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ (۱۵۰/۱۶)

جو کچھ پیدا نہیں کرتی وہاں برابر ہیں؟

تہیں کیا سو گیا ہے کہ طور نہیں کرتے۔

کیا ایک خالق و صانع ہستی جو صفات واجبہ ارادہ عقل و علم سے متصف ہے مادہ ایک بے ارادہ و تعقل شے (غواہ وہ افلاک کی حرکت ہو۔ غواہ وہ اجزاء و سالمات و میٹر ایسی) دونوں ایک طرح ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ کائنات کا ذرہ ذرہ ایک صاحب ارادہ و عقل خالق کی ہستی کی شہادت دے رہا ہے۔ یہاں صرف ”خلقت“ کا لفظ فرمایا۔ اور

کہا کہ خلق کرنے والا اور وہ جو خلق نہیں کرتا، برابر نہیں ہو سکتے۔ خلق وہی کر سکتا ہے جو ارادہ و تعقل رکھتا ہو۔ ”لا یخلق“ کے اندر تمام چیزیں آگئیں۔ جو قوت خالقیت نہ رکھتی ہوں اور حقیقت کے لئے ارادہ و تعقل مستزم ہے۔ پس فی الحقیقت اس آیت میں نیز اس کی ہم مطابقت دیگر آیات میں انہی لوگوں کا رد کیا گیا ہے جو وجود الہی کی جگہ کسی بے ارادہ و تعقل شے کو خلقتِ عالم کے لئے کافی سمجھتے ہیں۔ خواہ وہ یونانیوں کی حرکتِ افلاک ہو یا موجودہ زمانے کے اجزاء سالماتِ ابتدائے۔ ان آیات کو بتوں سے کوئی تعلق نہیں جیسا کہ اب تک سمجھا گیا۔

اختلافِ الوان کے اندر بڑی بڑی مصلحتیں اور حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ وہ محض ایک ظہورِ حسن اور نمائشِ خلقت یا فطرت کا اتفاقی نمود ہی نہیں کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ہر جگہ تذکرہ و تفکر پر کیوں نہ درودیا جاتا اور علی الخصوص سورہ روم کی آیت ”وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَخَلْقُ الْاَنۡفٰثِ الْكَبۡرٰی“ اِنْ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّلۡعٰلَمِیۡنَ (۳۵-۳۶) اس باب میں آیت ۳۵: ۲۷ عجیب و غریب ہے: ”وَمِنْ النَّاسِ وَالۡاَنۡفٰثِ الْاَلۡعٰمَ مُخۡتَلِفٌ اَلۡوَانٌ کَذٰلِکَ اِنۡمَآ یَخۡشِی اللّٰہَ مِنْ عِبَادٍ اَلۡعُلَمَآءُ“ اِنَّ اللّٰہَ عَزِیۡزٌ عَفُوٌّ اور اس سلسلہ کی ایک آیت ہے جس کی بناء پر بعض نے استدلالِ قرآنیہ میسے ذہن میں ہیں۔ اختلافِ الوان وغیرہ مظاہرِ خلقت و اسرارِ کائنات کا ذکر کر کے فرمایا: ”اِنَّمَا یَخۡشِی اللّٰہَ مِنْ عِبَادٍ اَلۡعُلَمَآءُ“ اللہ کے وہی بندے خوف و خشیت اپنے اندر پالتے ہیں جو صاحبانِ علم ہیں۔

اس بیان کے ساتھ ہی ”خشیتِ الہی“ اور علماء کا ذکر بغیر کسی ربطِ حقیقی کے نہیں ہو سکتا۔ اس سے صاف صاف واضح ہوتا ہے کہ خدا کی بستی کا یقین، اس کی شناخت اور اس کے صفات کی معرفت کے بغیر اس کا خوف پیدا نہیں ہو سکتا اور قرآن کریم اس یقین کے حصول کا ایک بڑا وسیلہ یہ بتلاتا ہے کہ خلقتِ عالم کے حقائق و اسرار اور اختلافِ و تغیرات کی گنہہ و حقیقت کا علم حاصل کر دو تاکہ مصنوعات کی نیرنگیاں اور عجائباتِ آفرینیاں صانعِ مطلق کی حکمتوں کا سراغ بتلا میں اور معرفتِ الہی کا یقین و اذعانِ ترقی کرے۔ چونکہ یہ کام ان لوگوں کا ہے جو ابابِ علم و تحقیق ہیں اور جن کا شمار علماءِ حقیقت میں ہے۔ اس لئے فرمایا کہ یہ عجائباتِ عالم اور یہ اختلافِ الوان جو کائنات کی ہر نوع اور ہر قسم میں جلوہ گر ہے۔ اس کے اسرار و مصلح پر غور کرنے والے ہی وہ بندگانِ الہی ہیں جن کے لئے ان کا

مطالعہ معرفتِ الہی کا وسیلہ ہوتا ہے اور پھر معرفتِ الہی مقام خشیت و عبودیت کے لئے راہنما ہوتی ہے۔ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔

اختلافِ الوان، ایک قانونِ خلقت ہے جو تمام انواع میں جاری و ساری۔ عالمِ جمادات، نباتات، حیوانات کوئی نوع نہیں جس کے اندر طرح طرح کی رنگتوں کا ظہور نہ ہو۔ پس یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسا ظہور کسی بڑی ہی مصالحت و حکمت پر مبنی نہ ہو!

اختلافِ الوان (۲)

الہلال یکم جولائی ۱۹۱۷ء

ہم نے گذشتہ نمبر میں قرآن کریم کی وہ آیتیں جمع کر دی تھیں، جن میں رنگوں کے اختلافِ ظہور کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور آخر میں حسب ذیل نتائج اخذ کئے تھے:-

- ۱۔ قرآن کریم کی آیات سے واضح ہوتا ہے کہ مثل اور بے شمار مظاہر خلقت کے، رنگتوں کا اختلاف بھی خدا کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے
- ۲۔ اختلافِ الوان کے اندر قدرتِ الہی کی حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہیں جن کو صاحبِ عقل و فکر ہی سمجھ سکتے ہیں۔

۳۔ اختلافِ الوان ایک قانون ہے جو ہر نوع میں جاری و ساری ہے۔ پس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا عام ظہور مصلح و اسرار پر مبنی نہ ہو۔ جبکہ قدرتِ الہیہ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔

اس کے بعد ہم نے لکھا تھا کہ شاہین علم کی تحقیقات اس بارے میں معلوم کرنی چاہئیں کہ وہ اختلافِ الوان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آج ہم صرف حیوانات کے رنگتوں پر نظر ڈالیں گے۔

اختلافِ الوان اور علمِ الحيوان

یہ سائنس علمِ الحیات (BIOLOGY) اور علمِ الحيوانات (ZOOLOGY) کا مشترک موضوع ہے۔

جس قدر تحقیقات اس وقت تک ہوئی ہیں وہ گواہ ایک مرتب صورت میں مدفن

کردی گئی ہیں۔ تاہم انہیں ابتدائی درجہ سے آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملا ہے۔ کیونکہ مفاد و غل کا بہت کم حصہ سامنے آیا ہے اور بہت بڑا میدان ابھی باقی ہے۔

علمائے "وظائف الاعضاء" (Physiology) کے ایک گروہ کی تحقیقات یہ ہیں کہ حیوانات میں اختلاف الوان محض Physiological اسباب سے پیدا ہوا ہے۔ اور اس میں قدرت کے کسی ارادے اور قصد یا تقدیر و تخمین کو دخل نہیں ہے۔ (رفزی یو الوحی) کا صحیح ترجمہ "علم وظائف الاعضاء" ہے۔ "فزیاولوجیکل اسباب" یعنی وہ اسباب و مؤثرات جن کا تعلق علم وظائف الاعضاء سے ہے۔ پس ہم پہلے ان کی تحقیقات کا خلاصہ درج کرتے ہیں۔

فزیاولوجیکل اسباب

مادی اشیاء خواہ وہ حیوانات ہوں یا نباتات و جمادات، ان کے لئے اکثر حالات میں رنگ لازمی ہے۔ حیوانات و نباتات ایک طرف رہے جمادات میں یہ مشکل کوئی ایسی مثال ملے گی جس کا پانی اور بعض خاص غاذوں (گیس) کی طرح کوئی خاص رنگ نہ ہو۔ چونکہ تمام حیوانات اور نباتات کے جسم جمادات سے مرکب ہیں، اس لئے طبعی طور پر ان کے جسموں میں ان جمادات کے رنگوں کا موجود ہونا ضروری ہے البتہ ہماری آنکھوں کو صرف وہی رنگ نظر آتا ہے جو جسم کی بالائی سطح سے قریب ہوتا ہے مگر جب کسی جسم کی تشریح کی جاتی ہے تو اس میں ان تمام جمادات کے رنگ یا ان کے آثار نظر آجاتے ہیں جن سے ان کا قوام مرکب ہوتا ہے۔

علم الحیات کی اصطلاح میں حیوانات کی ایک قسم پروٹوزوا (Protozoa) یا حیواناتِ اولیٰ ہے جس قسم کے حیوانات پر اس اصطلاح کا اطلاق ہوتا ہے ان کے نسبت ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا درحقیقت وہ سلسلہ حیوانات کا اولین حلقہ ہیں یا ان سے پہلے بھی کوئی اور کڑی ہونی چاہئے؟ قطعی جواب تو اس کا کوئی نہیں دیا گیا اور غالباً دیا بھی نہیں جاسکتا۔ البتہ یہ معلومات موجود یہ مسلم ہے کہ اس وقت تک جس قدر حیوانات دریافت ہوئے ہیں ان سب میں بسیط ترین اور اولین حیوان یہی ہیں۔

ان حیوانات کے جسم سے ایک خاص قسم کا لیس دار مادہ نکلتا ہے۔ اس مادہ سے جب باہر کے ذرے ملتے ہیں تو فوراً چپک جاتے ہیں۔ اور ان سے ایک غول (کیس)

ساتیار ہو جاتا ہے۔ عموماً اس خول کا رنگ حیوان کے جسم کا رنگ سمجھا جاتا ہے۔ غور کرو کہ اس میں رنگ کس شے کا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ بالو کے علاوہ اور کس شے کا ہوگا۔ حیوانات کے ظاہری اعضاء کی طرح اندرونی اعضاء کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً جگر کا رنگ اور ہے۔ آنٹوں کا اور۔ دل کا رنگ ایک ہے اور گردہ کا دوسرا۔ دھم جرا۔ مگر ظاہری اعضاء کی طرح ان کے رنگوں کا اختلاف بھی فزیا لوجیکل اسباب ہی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ ان کی کیمیائی تشریح کے نتائج اس کی تشفی بخش شہادت دیتے ہیں۔ انتہی۔

تحقیقی مزید

یہاں تک علم وظائف الاعضاء کی اس جماعت کے بیان کا خلاصہ تھا جو کہتی ہے کہ اختلاف الوان محض حیوانات کی جسمانی ترکیب کا ایک اتفاقی نتیجہ ہے۔ اس میں فطرت کے کسی خاص ارادہ اور مقصد کو دخل نہیں۔

لیکن اگر اس تحقیق کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ قرآن کریم کا اختلاف الوان کو قدرت الہی کی ایک نشانی قرار دینا اور بار بار "إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ" "إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ" "إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ" (نحوہ بالذکر) بالکل باطل ہے۔ کیونکہ نشانی وہ ہی چیز ہو سکتی ہے جس کے اندر خلقت قدرت و فطرت کے اسرار و حکم اور معارف و مصالح پوشیدہ ہوں۔ لیکن اگر وہ محض حیوانات کے جسمانی حالات کا ایک ایسا نتیجہ ہے جس میں فطرت کے کسی خاص مقصد اور غرض کو دخل نہیں۔ تو اس کے وجود میں حکمت کی نشانی کیونکر ہو سکتی ہے۔

یہ حیثیت مسلمان ہونے کے ہم اس تحقیق پر قانع نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ "وَنَبِّئَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا" "خدا یا تو نے اس عالم کائنات کی کوئی چیز بھی بغیر کسی مقصد و مصلحت کے نہیں بنائی ہے۔ اور ہم کو بتلایا گیا ہے کہ "وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَآ غَيْرٍ" (۳۸: ۲۴)

پس ہماری تشفی صرف وہی ممکن ہے جو قدرت کے اسرارِ خلقت کو ہم پر آشکار کر دے۔ ہماری کتاب ہدایت نے ہم کو ایسی ہی تحقیقات کا عادی بنایا ہے۔ اور ہماری معیارِ علم بہ حیثیت حاملِ قرآن ہونے کے حاملینِ علم سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔

نَتَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى قَوْلُونَ: مَا لَكُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (۳۰: ۴۵) بَلْ هُمْ
فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ (۶: ۲۶)

قانونِ مقایسہ

خود علمائے حیوانات و علم الحیات ہی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جاندار چیزوں کی بالیدگی
ایک عام قانون کے ماتحت ہوتی ہے جس کو "موازنہ" یا "مقایسہ" کہہ سکتے ہیں۔ یعنی
مختلف اشیاء کو باہم قیاس میں لانا اور ان کا موازنہ کرنا۔ یہ قانون جس طرح حیوانات
کے قد، حجم اور اندرونی ساخت میں نافذ ہے بالکل اسی طرح رنگ میں بھی جاری ہے۔
چنانچہ جب ہم مختلف الطون حیوانات کو غور سے دیکھتے ہیں تو ان کی رنگارنگی اسی قانون
کے ماتحت نظر آتی ہے۔

شیر اور حیتے کے جسم کو دیکھو۔ مور کے پردوں کا مطالعہ کرو۔ کس نظام و ترتیب
اور تناسب و تقابل کے ساتھ ایک بہتر سے بہتر نقاش کی طرح نقاشی کی گئی ہے جس سے
زیادہ متناسب اور باقاعدہ نقش و نگار جو نہیں سکتے۔ مختلف قسم کے بوائی پرندوں پر نظر
ڈالو اور ان چھوٹی چھوٹی تیلیں کو دیکھو جو شام کو اڑتی ہوئی دلوں پر آکر بیٹھ جاتی ہیں۔
ان کے پردوں میں نقش و نگار رنگین کاغذ کی باقاعدہ، کیسا منظم، کیسا مرتب، کس درجہ با اصول
ہے۔ ایک معمولی نقاش چند لکیریں بھی کھینچتا ہے تو کسی نہ کسی تصویر یا نقش کے مقصد کو اپنے
سامنے رکھتا ہے۔ پھر کیا قدرت کی اتنی بڑی نقاشی محض ایک بے قصد و مقصد اتفاق
و ترکیب جیسی ہی کا نتیجہ ہے اور کوئی غرض اور کوئی حکمت اس میں پوشیدہ نہیں؟ اَھَلْ عِلْمُ
مِنْ عِلْمٍ نَخَّرَ حَيَاتًا (۱۴۸: ۶) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (۳۴: ۴۸) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ
عَاقِبَةً؟ (۶۲: ۱۶)

علماء حیوانات قانونِ مقایسہ کو رنگوں میں ایک باقاعدہ مؤثر قانون تسلیم کرتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ اگر شیر کے خطوط میں ایک محسوس تسوید اور نظام محفوظ ہوتا ہے تو اس کی وجہ
صرف یہی قانون ہے۔ جس کے سبب سے اس کے دونوں پہلوؤں میں مماثلت و مساوات
نظر آتی ہے۔

بے شک بعض مثالیں ایسی بھی ملیں گی جہاں یہ قانون بظاہر غیر مؤثر نظر آئے گا۔
لیکن جب زیادہ وقت نظر سے کام لیا جائے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ دراصل وہاں بھی

یہ قانون محفوظ ہے۔ مگر کسی غیر طبیعی سبب سے (مثلاً مختلف قسموں کے باہمی اختلاط سے) یا گرد و پیش کے بعض مؤثرات خارجیہ سے یا بعض عوارض اور ان کے تواتر وغیرہ سے یہ حالت پیدا ہو گئی ہے

مماثلت وسط

پس ہم تلاش و جستجو میں آگے بڑھتے ہیں اور علم الحيوانات کی بلند تر تحقیقات و معلومات کو ڈھونڈتے ہیں۔ ہمارے سامنے محققین فائزین کا ایک گروہ آتا ہے جس نے اسرار الوان کا فائز نظر سے مطالعہ کیا ہے اور اسے محض فزیالوجیکل مؤثرات کا نتیجہ بے قصد سمجھ لینے پر ہماری طرح قائل نہیں ہے۔ اس بارے میں ہمیں سب سے زیادہ مشہور معلم، چارلس ڈارون کا ممنون ہونا چاہیے جس نے اپنے سفر امریکہ کے جمع کردہ جانوروں کے متعلق تحقیقات کرتے ہوئے اس موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کے بعد بعض حکماء حال ہیں جو علم الحيوانات کی تحقیق طلب راہوں میں تلاش منزل مقصود کے لئے ٹنگ و دوکرجہ ہیں۔

قانون نشو و ارتقاء، ڈارون ازم کا بنیادی مسئلہ ہے جس کا ترجمہ "قانون مطابقت" کیا گیا ہے۔ اور "تأثرات وسط" سے بھی اسے تعبیر کرتے ہیں۔ البتال جلد ۳ نمبر ۲ میں ڈاکٹر رسل ویلس پر مضمون لکھتے ہوئے ہم اس قانون کی تشریح کر چکے ہیں۔

مختصر لفظوں میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حیوانات پر ان کے گرد و پیش اور موجد و موطن کے تمام حالات کا اثر پڑتا ہے۔ اور رفتہ رفتہ ان کے اعضاء اور جسم میں تغیرات پیدا کر دیتا ہے۔ جس قسم کی آب و ہوا میں رہتے ہیں اسی کے مناسب ان کے جسم کی برتنے ہو جاتی ہے۔ گرد و پیش کے حالات کو عربی میں "وسط" کہتے ہیں جو انگریزی کے لفظ (Middle) کا ترجمہ ہے۔ اسی اصطلاح کو ہم نے بھی اختیار کیا ہے۔

اسی قانون مطابقت سے اختلاف الوان کے ایک بہت بڑے بھید کا سراغ لگتا ہے۔

علماء حیوانات کی تحقیق ابھی ہم لکھ چکے ہیں کہ اشیاء کا رنگ ان اجزاء کے رنگ کا نتیجہ ہوتا ہے جن سے وہ ترکیب پاتے ہیں۔ مثلاً پتہ سبز ہوتا ہے اس لئے کہ اس میں کلوروفل (CHLOROPHYL) ہوتا ہے جو سبز ہوتا ہے۔ خون سرخ ہوتا ہے

کیونکہ وہ بے شمار چھوٹے چھوٹے کرویات دھویہ سے مرکب ہے اور ان کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔

پس صرف نباتات و جمادات کو پیش نظر رکھو اور غور کرو کہ کرۂ ارض کے مختلف حصوں میں عالم نباتات و جمادات کی جس قدر پیداوار ہیں ان کی رنگت کے اجزاء کے وجہ سے ایک خاص قسم کی ہو گئی ہے۔ جن کی ان حصوں میں قدرت نے کثرت و فراوانی رکھی ہے۔ اور اسی لئے ہر حصہ زمین میں کسی خاص رنگت کا غلبہ و احاطہ ہے۔

جب حیوانات ان حصوں میں رہنے لگے تو قانونِ مطابقت نے جس طرح ان کی تمام جسمانی حالت اور قوی کو ان کے وسط — گرد و پیش — کے مطابق بنا دیا اسی طرح فردِ درخت کا ان کی رنگت بھی ان کے وسط کے مطابق ہوتی۔ کیونکہ قانونِ مطابقت ہر جسمانی الفعال پر مؤثر ہے۔

چنانچہ تحقیقات سے نظر آتا ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ حیوانات کی ایک بہت بڑی تعداد کے متعلق ثابت ہو چکا ہے کہ ان کے جسم کی رنگت بعینہ وہی ہے جیسی رنگت ان کے گرد و پیش کے درختوں، پھولوں، پتوں، پتھروں اور زمین کی ہے۔ یا ان طبعی موجودات کی ہے جن سے وہ خطہ گھرا ہوا ہے۔ علماء نشوونما نے اس حالت کو ایک خاص مؤثر طبعی تسلیم کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ "مماثلتِ وسط" ہے۔ یعنی گرد و پیش کے مطابق حیوانات کے جسم کے رنگ کا بھی ہونا۔

مثلاً شیرنستان میں رہتا ہے۔ اس کا اصلی وطن وہی ہے گو وہ کسی غار کے اندر یا دریائے اندر یا دریا کے کنارے بھی لیٹا ہوا نظر آجائے۔ پس اسی لئے اس کی کھال کے بالوں کا رنگ دھاری دار، خاکی یا میٹلا ہوتا ہے۔

بعض شیر ایسے ہیں جو ریگستان میں رہتے ہیں۔ ریت کی رنگت انہیں معلوم ہے پس ان کے جسم کی رنگت بھی گرد آلود زردی، نالی اور بالکل ریت کی سی ہوتی ہے۔ قطب شمالی کے دب کی رنگت دیکھی گئی ہے کہ بالکل سفید ہوتی ہے کیونکہ اس کے وطن کی زمین ہمیشہ برف سے سفید رہتی ہے۔ اس طرح کے بے شمار پرندے ہیں جو درختوں میں آشیانے بناتے ہیں اور ان کی رنگت بالکل ان پتوں کی سی ہوتی ہے جو ان درختوں کی شاخوں میں لٹکتے ہیں۔

یہ مماثلت خواہ حیواناتِ اولیٰ (Protozoa) کے لیس دار جسم کے ساتھ یا
جزائری ضعیف کے بل جانے کا نتیجہ ہو جیسا کہ علماء وظائف الاعضاء کا قول اور گذر چکا ہے
یا کسی غفی قانونِ طبیعی کا نتیجہ ہو جیسا کہ مجدد اللہ ہمارا اعتقاد ہے۔ مگر بہر حال قانونِ نشو و ارتقاء
کے علماء تسلیم کرتے ہیں کہ اس کے اندر بعض بیش بہا منافع اور حکمتیں نظر آتی ہیں۔

ازال جلد ایک حکمت جس تک فہم انسانی دسترس پاسکتی ہے کہ یہ مماثلت حیوانات
کی زندگی کے بقا اور دشمنوں سے حفظ کا ایک بہت بڑا وسیلہ ہے۔ یہ اگر نہ ہوتی تو ہزار ہا
حیوانات دنیا سے نابود ہو جاتے۔ اس مماثلت کی وجہ سے وہ اپنے دشمنوں اور اپنے سے
قوی تر حیوانات کی نظروں سے پوشیدہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی رنگت اور ان کے گرد و پیش
کے اشیاء کی رنگت ایک ہی ہے۔ اس لئے ان کے دشمن کی نظریں ان کے وجود کو ارد گرد
کی چیزوں سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتیں اور وہ ان کے حملے سے محفوظ رہ جاتے
ہیں۔ گویا رنگت ان کے لئے ایک بہترین کمینہ کا کام دیتی ہے۔

برفستان کے اندر ان جانوروں کو دیکھ لینا کس قدر مشکل ہے جن کی رنگت کی سفیدی
اور برف کی سفیدی میں کچھ فرق نہیں؟ برفستان کے اندر ان جانوروں کو کیونکہ دور سے
پہچانا جاسکتا ہے جو ریت کے کسی ٹیلے کے ساتھ لگ کر لیٹ گئے ہیں اور ان کی کھال بالکل
اسی رنگت کی ہے جو رنگت ریت کی ہوتی ہے۔

اس کا صحیح اندازہ ان لوگوں کو ہو سکتا ہے جو شکار کے شائق ہیں اور لمبا اوقات جنگلوں
میں سانپ کی ننگی ہوئی دم کو ایک خوشنما اور رنگین پتہ سمجھ کر پکڑ لیا ہے۔ حالانکہ وہ اسے
رنگت والی جلد کا سانپ تھا جس رنگت کے پتوں اور گھاس سے جنگل کا وہ ٹکڑا بھرا ہوا ہے
یہ دنیا تازع للبقاء (STRUGGLE FOR EXISTENCE) کا میدان کارزار

ہے اور ہر حیوان اپنے دشمنوں کی بڑی بڑی صفیں اپنے سامنے دیکھتا ہے جو اس کے
قرب و جوار ہی میں پھیلی ہوئی ہیں یا اس فضاء میں اڑتی پھرتی ہیں جو اس کے اوپر پھیلا ہوا
ہے۔ پس غور کرو کہ اگر ان حیوانات کی رنگت اس زمین اور وسط کے مطابق نہ ہوتی جس
میں وہ رہتے ہیں تو ان کو اپنے گمروں سے نکل کر تلاشِ غذا میں بھرتا اور زندہ رہنا کس قدر
مشکل ہو جاتا؟ لیکن قدرتِ الہیہ اور حکمتِ ربانہ نے ان کی رنگت کو ان کے وسط کی رنگت
کے مثل بنا کر انہیں دشمنوں کی نظروں سے آڑ میں کر دیا۔ وہ نکلتے ہیں۔ زمین میں پھرتے

ہیں۔ ایک درخت سے اڑ کر دوسرے درخت پر جاتے ہیں۔ مگر ان کے دشمن اکثر اوقات پہچان نہیں سکتے۔ وہ کسی درخت کی شاخ یا مٹی کے ٹیلے کے ساتھ لگ کر چھپ جاتے ہیں اور ان کا رنگ ان چیزوں کے ساتھ مل کر دشمنوں کی نظروں کو دھوکہ دے دیتا ہے۔ "ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون" یہ مماثلت کیونکر پیدا ہوئی؟

اگر ایک طبیعیاتی مذاق رکھنے والا قدرت کی نوازش و مہربانی کے علاوہ کسی دوسرے جواب کا بھی طالب ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان حیوانات میں پہلے وہ تمام رنگ پیدا ہو جنہیں علم و دفاع الاعضاء کے قاعدے سے پیدا ہونا چاہیے تھا مگر بعد کو انتخاب طبیعی کا عمل شروع ہوا جس کے معنی یہ ہیں کہ فطرت صرف قوی، موافق، مناسب، موزون اور صحیح و سالم چیزوں ہی کو باقی رہنے دیتی ہے اور نشوونما کے لئے مچھانٹ لیتی ہے۔ باقی معدوم و نابود ہو جاتے ہیں۔ پس یہ انتخاب جب نافذ ہوا تو صرف وہی رنگ رہ گئے جو ان کے وسط و محیط کے مناسب تھے اور بقیہ رنگ بہت سے اعضاء کی طرح ناپید ہو گئے۔

انتخاب جنسی

اس سے بھی بڑھ کر اختلاف الوان کے مصالح و اسرار کا سراغ اس نظریے سے لگتا ہے جسے انتخاب جنسی (SEXUAL SELECTION) کہتے ہیں۔ خواہ اسباب کچھ ہوں مگر واقعہ یہ ہے کہ ہر قسم کے حیوانات کی خاص خاص اور الگ الگ غذا میں ہیں۔ علم و دفاع الاعضاء کی رو سے جسم پر جن چیزوں کا اثر پڑتا ہے، ان میں ایک بہت بڑی شے غذا بھی ہے۔ غذا کا اثر رنگ پر بھی پڑتا ہے جو بعد راسخداد طبیعی کم و بیش ہوتا رہتا ہے۔

چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ حیوانات کی غذاؤں کے رنگ اگر روشن ہیں تو خود ان کے جسم کے رنگ بھی روشن ہیں۔ اگر غذا کا رنگ تاریک ہے تو خود ان کا رنگ بھی تاریک ہے۔ مثلاً طوطا زیادہ تر پھل کھاتا ہے اس لئے اس کا قیام پھل والے درختوں میں رہتا ہے۔ درختوں کے رنگ عموماً روشن ہوتے ہیں۔ اس لئے اس کا رنگ بھی روشن ہے۔ یا بعض قسم کی مکھیاں ہیں جو اصطبلوں میں رہتی ہیں۔ چونکہ وہ نجاست پر زندگی بسر کرتی ہیں جس کا رنگ تاریک ہوتا ہے اس لئے خود ان کا رنگ تاریک ہو جاتا ہے۔

ایک عرصے کے استعمال سے جانوروں کو اپنی غذاؤں کے رنگ سے ایک خاصے قسم کی موافقت و الفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لئے سبب ان کی تناسلی خواہش میں حرکت ہوتی ہے تو وہ دوسری جنس کے انہیں افراد کی طرف بالخصوص زیادہ مائل ہوتے ہیں جن میں ان کے غذاؤں کے رنگ زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ یہی شے ہے جسے انتخاب جنسی کہتے ہیں۔ پس جس طرح قانون ارتقاء کا انتخاب طبیعی ایک مدت مدید کے بعد پوری نوع کی نوع میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے اسی طرح انتخاب جنسی بھی انواع کے رنگ پر حیرت انگیز تغیرات طاری کر دیتا ہے۔

بہت سے جانور ایسے ہیں جن کے رنگ عام طور پر تو معمولی حالت میں رہتے ہیں مگر جب ان کے تولید و تناسل کا موسم آتا ہے اور نر و مادہ کی یکجائی ضروری ہوتی ہے تو رنگوں میں ایک دلغریب چمک دمک اور ایک خاص رونق و حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ حیوانات کی بعض انواع یعنی کبوتر، فاختہ، مور ایسے ہیں جو اتحاد تناسلی سے پہلے اپنی مادہ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لئے متانہ رقص و تواجد (یعنی ناپختہ) اور اپنے پردوں کے دلغریب رنگوں کی ایک خاص انداز سے نمائش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کے اندر دلغریبی و رعنائی کی کشش پیدا ہوتی ہے۔ جو بے اختیار مادہ کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اور جذبہ طبیعی کے لئے اختلاف الوان ایک بہت بڑا معین خارجی ہوتا ہے۔

غرضیکہ حیوانات کی جنسی خواہش پر رنگوں کا اثر پڑتا ہے اور زیادہ تر وہی رنگ مؤثر ہوتے ہیں جو محبوب، دلغریب، نفرا فروز اور دلپسند ہوتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ حیوان کی نسل کی افزائش و حفاظت کے لئے قانون انتخاب جنسی اپنا کام کرتا رہتا ہے اور حیوانات کی رنگت ایک بہت بڑے مقصد حیات کو پورا کرتی ہے۔

خلاصہ بحث

ہم نے بہت اختصار و ایجاز سے کام لیا۔ کیونکہ ابھی اختلاف الوان کا بہت بڑا میدان یعنی عالم نباتات کی بحث باقی ہے۔ امید ہے کہ مندرجہ ذیل امور قارئین کرام کے سامنے آگئے ہوں گے۔

۱۔ اختلاف الوان کے متعلق شارحین و حاملین علم نے جو کچھ تحقیق کیا ہے اس میں ابھی تحقیقات مزید کی بہت بڑی گنجائش باقی ہے۔ تاہم موجودہ تحقیقات سے بھی

ثابت ہوتا ہے کہ اختلاف الوان کے اندر حکمتِ الہیہ نے بعض عجیب و غریب اسرار و مصالح رکھے ہیں اور آگے چل کر نہیں معلوم اور کس قدر اسرار منکشف ہو گئے؟ قرآن حکیم اسی لئے انہیں حکمتِ الہی کی نشانی کہتا ہے۔

۲۔ قرآن حکیم نے اس زمانے میں جبکہ انسان کی معلومات محدود تھیں، اسرار خلقت کے چہرے پر نقاب بڑا ہوا تھا۔ اور اس کے مخاطب وہ لوگ تھے جو علم و حکمت سے بالکل نا آشنا تھے۔ اختلاف الوان کو اللہ کی قدرت و حکمت کی نشانی قرار دیا۔ اور فرمایا کہ اس میں صاحبانِ عقل و فکر کے لئے بڑے بڑے اسرار و بصائر ہیں۔ آج علم الحیوان اور علم الحیات کی تحقیقات اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ اور انسان نے صدیوں کی تحقیق و تفتیش کے بعد چند مصالح کا سراغ لگایا ہے۔ یہ خدا کے کاموں کی انسانی تحقیق ہے اور وہ خدا کے کلمات کا مجموعہ ہے۔ پھر کیا یہ اسی کا قول نہیں جس کے "فعل" کے اسرار و مقاصد کی تحقیقات کی جا رہی ہے؟

"لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ" ————— "ذَلَا تَبْدِيلَ" لِحَقِيقِ اللَّهِ"

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

السَّمْعُ وَالطَّاهَةُ

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِي الْحَبِّ وَكَرِهَةٍ مَا لَوْ لَوْ مَرَّ بِمَعْصِيَةٍ

ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ساتھ امریکہ و کناڈا میں ایک ”چلہ“

از: قاضی عبدالقادر (قیم تنظیم اسلامی)
(تیسری اور آخری قسط)

پھر ٹورنٹو | ۲۲ ستمبر کو بدھ کے دن صبح نو بجے تنظیم کے ہمارے رفیق سید جعفر صاحب کے مکان پر ڈاکٹر صاحب نے ان حضرات کو دعوت دی تھی جو تنظیم اسلامی کی دعوت کو مزید سمجھنا چاہتے ہوں اور اس سلسلہ میں عملاً کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ آج صبح ہی سے موسم خراب تھا، بارش ہو رہی تھی لیکن اس کے باوجود بارہ حضرات تشریف لائے جن میں دو حضرات پہلے سے تنظیم کے رفیق تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے کام کے سلسلہ میں تفصیل سے روشنی ڈالی۔ حاضرین کے سوالات کے جوابات دیئے۔ ان کی الجھنیں رفع کیں۔ توضیح طلب امور کی وضاحت کی۔ چنانچہ دس میں سے چھ حضرات نے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی تنظیم میں شامل ہو گئے۔ دعا کے بعد یہ محفل برخاست ہوئی۔ اس محفل میں انجمن خدام القرآن ٹورنٹو کے نامزد صدر ظفر حسین خان صاحب موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بعد میں بیعت کریں گے۔

ظہرانہ ہمارا ظفر حسین خان صاحب کے گھر تھا۔ اجتماع کے بعد وہ ہمیں اپنے گھر لے گئے وہاں ان کے دوسرے احباب بھی آئے ہوئے تھے۔ اس موقع پر ظفر حسین خان صاحب بزم اپنی اہلیہ کے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر کے تنظیم میں شامل ہو گئے۔ ایک اور خاتون بھی وہاں آئی ہوئی تھیں جو انجمن خدام القرآن ٹورنٹو کے حلقہ محسنین میں پہلے سے شامل تھیں۔ ان کے شوہر Canadian ہیں۔ موصوفہ بھی ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر کے تنظیم اسلامی میں شامل ہو گئیں ظفر حسین خان صاحب کا تعلق دہلی کے مشہور حکیم خاندان سے ہے۔ اور ان کی اہلیہ کا تعلق مولوی خاندان سے ہے۔ یہاں پر کاروبار کر رہے ہیں جناب اشرف مہجوی صاحب کے بھانجے ہوتے ہیں۔ اپنے بیٹے کو برطانیہ کے ایک مدرسہ

میں قرآن حکیم حفظ کرنے کے لئے داخل کیا ہوا ہے۔ ٹورنٹو میں تنظیم اسلامی کے رہنما کی تعداد پانچ تھی جن میں سے ایک صاحب سعودی عرب منتقل ہو گئے۔ دس حضرات (رحمن میں) خواتین شامل ہیں، ہمارے اس دورہ کے دوران رفیق بنے۔ اس طرح اب دہائی پر رفقہاء کی تعداد چودہ ہو گئی۔

شام کو ساڑھے تین بجے ڈاکٹر صاحب نے یونیورسٹی آف ٹورنٹو میں مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن (MSA) کے زیر اہتمام انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس سنٹر "MUSLIM RENAISSANCE" کے موضوع پر انگریزی میں تقریر فرمائی۔ ہال میں ہندو پاک کے علاوہ دیگر مسلم ممالک کے طلباء و اساتذہ کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ڈاکٹر صاحب کی تقریر نہایت توجہ سے سنی گئی۔ بعد میں سوالات و جوابات ہوئے۔ چائے کا دور چلا اور وہیں پر نماز عصر ادا کی گئی۔ اس اجتماع کے سلسلہ میں MSA کی جانب سے خوبصورت چھپا ہوا ایک بڑے سائز کا ہینڈ بل بھی تقسیم کیا گیا۔

یونیورسٹی سے ہم ظفر حسین خان صاحب کے ساتھ ایئر پورٹ روانہ ہو گئے۔ آٹھ بجے امریکن ایئر لائنز کی فلائٹ پکڑی اور سوانہ بجے شکاگو پہنچ گئے۔ شکاگو کا وقت ٹورنٹو سے ایک گھنٹہ پیچھے تھا۔ چنانچہ یہاں کی گھڑیوں میں سوا آٹھ بج رہے تھے۔ جہاز اپنے وقت سے کچھ پہلے آگیا تھا اس لئے اسے خاصی دیر دن دے ہی پر انتظار کرنا پڑا۔ ایئر پورٹ پر ڈاکٹر صاحب ملک صاحب اور عدنان صاحب آئے ہوئے تھے جن کے ساتھ ہم قیام گاہ روانہ ہوئے۔

لاس انجیلز کے دوران قیام ہی محترم ڈاکٹر صاحب کی کمر کے بائیں جانب نیچے کی طرف درہوا تھا۔ ہوسٹل میں اس درہونے شدت اختیار کر لی۔ ایک رات تو شدید بے چینی میں گزاری۔ نیویارک اور ٹورنٹو میں بھی یہ درد جاری رہا اور ڈاکٹر صاحب اس کے دعدانی ہی تمام پروگراموں کو نبھاتے رہے۔ اس دوران کسی ڈاکٹر دنیہ سے مشورہ کا نہ موقع ہی مل سکا اور نہ ہی ڈاکٹر صاحب نے اس کی زیادہ ضرورت سمجھی۔ انہوں نے صرف یہ کیا کہ مانٹریال اور اوٹاوا کے پروگرام منسوخ کر کے شکاگو پروگرام سے چند روز قبل ہی واپس آگئے۔ حالانکہ اس سے مانٹریال اور اوٹاوا کے احباب کو مایوسی ہوئی۔ اور شاید وقتی طور پر کچھ بدولی بھی ہوئی ہو۔ مانٹریال کے ہمارے مخلص ساتھی بھائی شفیق صاحب تو ڈاکٹر صاحب کی مزاج پر سی کے لئے ٹورنٹو بھی

اے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ آمین !

پھر شکاگو شکاگو پنچ کر دو تین روز تو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر خورشید ملک صاحب کے ساتھ اسپتال جاتے رہے جہاں ان کے مختلف Tests اور ایس ریز

ہوتے رہے۔ ادھر یہ ہوا کہ شکاگو سے واپسی کے بعد عارف میاں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ بخار نے آلیا۔ سردی کے ساتھ بخار یعنی طیریا تھا۔ کئی روز تک بستر پر پڑے رہے۔ دوپاکمپ سے واپسی اور لاس انجیلز روانہ ہونے سے قبل یہ خاکسار بھی طیریا کا شکار ہو چکا تھا چار روز تک تیز بخار رہا۔ نارمل یہ آنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کو خدشہ تھا کہ شاید ٹائفاؤڈ ہے لیکن خدا کا شکر ہے کہ بخار اتر گیا۔ اب عارف میاں کی باری تھی۔ طیریا کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ امریکہ دکنڈا میں اسے پچ دُہن سے اکھاڑ پھینکا گیا ہے باہر سے آنے والے جو اس کے جراثیم ساتھ لاتے ہیں کبھی کبھار اس کا شکار ہو جاتے ہیں واپسی میں شکاگو میں ہم چھ دن رہے یعنی ۲۲ سے ۲۸ ستمبر تک دم ۲ ستمبر کو ڈاکٹر خورشید ملک صاحب نے اپنے گھر پر مشائیہ دیا جس میں پرانے لوگوں کے علاوہ علاقہ کے نئے لوگ بھی آئے تھے۔

۲۵ ستمبر بروز سنچر بعد نماز ظہر عابد بنگالی صاحب کے گھر پر ظہرانہ میں شرکت کی۔ اس موقع پر تنظیم اسلامی شکاگو کا ایک اجتماع بھی رکھ لیا گیا۔ نئے لوگ جو عرصہ سے تنظیم کے اجتماعات میں شرکت کرتے رہے تھے اور اب باقاعدہ تنظیم میں شمولیت چاہتے تھے وہ بھی اس اجتماع میں مدعو تھے۔ چنانچہ سترہ حضرات (جن میں چھ خواتین بھی شامل تھیں) نے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر کے تنظیم میں شمولیت اختیار کی۔ یعنی چھ حضرات مع اپنی بیگیا کے شامل ہوئے۔ یہاں پر کوشش یہ ہے کہ تنظیم میں شوہر کے ساتھ بیوی کو بھی شامل کیا جائے تاکہ گاڑی کے دونوں بیٹے بغیر رکاوٹ کے دین کے اعلیٰ مقصد کی جانب رواں دواں رہیں۔ شکاگو کی تنظیم میں پہلے سات رفقہ تھے جن میں سے ایک رفیق یعنی بھائی الطاف صاحب نیویارک میں ہیں۔ سترہ نئے حضرات کو شامل کر کے یہاں رفقہ کی تعداد ۲۳ ہو گئی ہے۔ اب لاہور اور کراچی کے بعد تیسری بڑی تنظیم شکاگو کی ہے۔ شکاگو کی تنظیم کے امیر احمد صدیقی صاحب تھے۔ ڈاکٹر صاحب کے درس سے متاثر ہو کر انہوں نے واہمی رکھی ا

وہ بھی بہت بڑی۔ ہمارے قمر سعید قریشی صاحب کی طرح۔ جسامت میں بھی انہی کی طرح ہیں اور اقامت دین کے لئے محنت بھی انہی کی طرح کرتے ہیں۔ اس لئے ہم انہیں شکاگو کے قمر سعید قریشی صاحب کہتے تھے۔ ان کا پٹرول پیپ کا کاروبار ہے۔ کئی پٹرول پیپ تھے جب تنظیم میں شامل ہوئے تو بینک کے سود سے چھٹکارا پانے اور بینک کا قرضہ واپس کرنے کے لئے دو پٹرول پیپ فروخت کرنے پڑے۔ اور ایک دو ہی پر گزارہ کرنا پڑا۔ اب ایک طرف تنظیم کے لئے شب درو ز محنت اور دوسری طرف کاروبار کا سکو کر رہ جانا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کاروبار کی طرف خاطر خواہ توجہ نہ دے سکے اور نقصانات برداشت کئے۔ چنانچہ امیر محترم نے رفقائے مشورہ سے اس سال سلیم صاحب کو امارت سے فارغ کر دیا تاکہ وہ کاروبار کی طرف توجہ دے سکیں اور ان کی جگہ احمد عبدالقدیر صاحب کو امیر مقرر فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس موقع پر رفقائے کو اپنی اور اپنے اہل و عیال کی تربیت اور دین کی دعوت کی توسیع کے سلسلہ میں چند ضروری ہدایات دیں اور نصیحتیں فرمائیں۔

شام کو مسلم کمیونٹی سنٹر میں فنڈ جمیع کرنے (FUND RAISING) کے سلسلہ میں اجتماع اور ڈانر تھاجس میں ڈاکٹر صاحب نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت فرمائی۔

۲۶ ستمبر کو انوار کے دن مسلم کمیونٹی سنٹر کے وسیع ہال میں ظہر کی نماز کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ”اسلام میں خواتین کا مقام“ کے موضوع پر تفصیلی تقریر فرمائی۔ اس کا اعلان پہلے کیا جا چکا تھا۔ مردوں کے علاوہ خواتین کی کثیر تعداد نے اس میں شرکت فرمائی۔ مغرب کے بعد عبدالرحمن صاحب کے گھر پر عشاء میں شرکت کی۔ عبدالرحمن صاحب اور ان کے بھائی کا تعلق کراچی سے ہے۔ یہاں پر امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے دروس سے بہت متاثر ہوئے اور دین کے لئے عملاً کچھ کرنے پر آمادہ ہیں۔ بعض وجوہات کی بنا پر ابھی تنظیم میں شامل نہیں ہوئے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کے راستے کی رکاوٹیں دور کر کے انہیں اقامت دین کے لئے اجتماعی کوشش کی توفیق عطا فرمادے گا۔ عبدالرحمن صاحب نے اپنے احباب کو کھانے پر بلایا ہوا تھا۔ یہاں بھی مختلف مسائل پر دیر تک ڈاکٹر صاحب سے تبادلہ خیالات ہوتا رہا۔ رات کو دیر سے قیام گاہ پر پہنچے تو وہاں علاقہ کے کچھ حضرات آئے ہوئے تھے جو اس علاقہ میں

مسجد کے قیام کے سلسلہ میں بعض مسائل پر دیر تک ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کرتے رہے۔
۲۷ ستمبر کو فجر کے بعد ہی احمد عبدالقدیر صاحب تشریف لے آئے۔ ساتھ ہی
جماعت اسلامی ہند کے رکن عرفان احمد خان صاحب بھی آ گئے جن سے مختلف امور پر
مفصل تبادلہ خیال ہوا۔

صبح دس بجے ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب سے ملنے ان کے مکان پر گئے۔ ڈاکٹر صاحب
اور عارف رشید چند روز قبل ایک بار اور جا چکے تھے۔ پہلے بھی امریکہ کے دورہ کے دوران
ڈاکٹر صاحب کی فضل الرحمن صاحب سے ملاقاتیں ہوئی رہی تھیں۔ کبھی ڈاکٹر صاحب
ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ اور کبھی ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب ڈاکٹر صاحب کی قیام گاہ پر
تشریف لے آئے۔ ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب صدر ایوب خان کے دور میں اسلامک ڈیسٹریچ
انٹیٹیوٹ کے سربراہ کی حیثیت سے متنازع شخصیت بن گئے تھے۔ ان کے خیالات پر علماء
نے شدید گرفت کی تھی۔ مولانا احتشام الحق صاحب مرحوم خصوصاً ان کے خلاف شمیر برہنہ
تھے۔ اُس وقت علماء اور سیاستدانوں کا ہدف دراصل صدر ایوب تھے۔ ان کو گرانا مقصود
تھا۔ لیکن صدر ایوب بھی کم سیاستدان نہ تھے۔ انہوں نے خود ڈاکٹر فضل الرحمن کو قربانی کا کبرا
بنایا اور آخر کار ڈاکٹر صاحب کو اس کوچے سے نکلنا پڑا اور — — — نکلے بھی ایسے کہ کبک
ہی کو خیر یاد کہد یا اور امریکہ میں ڈیرہ جمایا۔ ڈاکٹر صاحب کی ڈاکٹر فضل الرحمن سے کئی گھنٹے گفتگو
جاری رہی۔ کئی مسائل زیر بحث آئے جن مسائل پر خصوصاً ”جی“ کے موضوع پر ڈاکٹر صاحب
کو شدید اختلاف تھا وہ بھی زیر بحث آیا اور ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ اس موضوع پر ڈاکٹر
فضل الرحمن صاحب کے خیالات کے جواب میں ”إن شاء اللہ“ میثاق ”میں مضمون لکھیں
گے۔ ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب نے نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے اس
ارادہ کو سراہا۔ ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب میں جہاں میں نے دیگر خوبیاں پائیں وہاں یہ
خوبی بھی کہ اگر دلائل کے ساتھ ان پر ان کی کوئی غلطی واضح کر دی جائے تو انہیں اسے قبول
کرنے میں ذرہ برابر تامل نہیں ہوتا۔ بڑے لوگوں کی یہ نشانی ہے۔ ورنہ ہمارے اکثر اہل علم کا
حال اس کے برعکس ہے۔ اب یہ بھی دیکھئے کہ ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب کی میز پر ان کا
لکھا ہوا ایک مقالہ رکھا ہوا تھا۔ غالباً ٹاپ شدہ تھا۔ یعنی ہر طرح سے تبادلہ موصوف کو
لاس انجیلز میں کسی کانفرنس میں پڑھنا تھا۔ موصوف نے اس مقالہ کو ڈاکٹر صاحب کو

دکھایا کہ ذرا ایک نظر آپ دیکھیں۔ اب اتنا وقت تو نہ تھا کہ اس طویل مقالہ کو ڈاکٹر صاحب پڑھتے۔ پہلے ہی صفحہ پر ایک سرسری سی نظر ڈالی کہ ایک غلطی واضح ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب کو توجہ دلائی کہ ایک آیت سے شہادت کا جو مفہوم انہوں نے بیان کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے صحیح مفہوم بیان کیا۔ تھوڑی دیر دونوں علماء میں تبادلہ خیالات ہوا۔ ہر ایک نے اپنے دلائل پیش کئے۔ آخر کو ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب نے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ اور ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی رائے کے مطابق مقالہ میں ترمیم کر لیں گے۔ ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب نے ڈاکٹر صاحب کو اپنی کچھ کتب بھی دیدی کیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنی کچھ کتب موصوف کو پیش کیں۔

دوبہر کا کھانا ڈاکٹر خورشید ملک صاحب کے چھوٹے بھائی سلطان صاحب کے ہاں تھا۔ کھانے میں دیگر چیزوں کے علاوہ دہلی کی مشہور "نہاری" اور پائے تھے اور نہایت لذیذ۔ بھائی جمیل صاحب یاد آگئے۔ عید الاضحیٰ سے ایک روز قبل ہماری عید ہو گئی۔ دیارِ مغرب میں سری پائے اور وہ بھی اتنے لذیذ کہ بس مزہ ہی تو آگیا۔ مغرب کے بعد ہماری قیام گاہ پر تنظیم اسلامی کے رفقاء کا اجتماع تھا۔ جہاں پر کام کے سلسلہ میں مزید بات چیت ہوئی اور ڈاکٹر صاحب نے ہدایات دیں۔ شہر کو تین اُسروں میں تقسیم کیا گیا۔ جن کے تین ناظمین مقرر ہوئے۔ یعنی بھائی وجیہ الدین صاحب، بھائی ضیاء الدین ملک صاحب اور بھائی عارف پر دہیسی صاحب۔ بھائی احمد عبد القدیر صاحب کو تو ڈاکٹر صاحب پہلے ہی شکاگو کے امیر تنظیم کی حیثیت سے نامزد فرما چکے تھے۔ اب بھائی محمد علی چوہدری صاحب بحیثیت معتمد یعنی جرنل سیکرٹری اور بھائی عابد بیگالی صاحب ناظم بیت المال کی حیثیت سے مقرر ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب کی جانب سے فردری ہدایات اور نصح اور پھر دعا خیر کے بعد اجتماع کی یہ کارروائی ختم ہوئی۔

عید الاضحیٰ آج ۲۸ ستمبر ہے اور عید الاضحیٰ ہے۔ عید کا سب سے بڑا اجتماع اس سال شہر کے وسط میں انٹرنیشنل ایمپی تھیٹر

(INTERNATIONAL AMPITHEATR) میں منعقد کیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا مال ہے۔ جہاں پر ہزاروں افراد بیک وقت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ صغول کے لئے کافی

کے تھان بچا دیئے گئے تھے۔ دراصل یہاں پر امریکہ میں ہر چیز Disposable ہے جو کافذ سے بنائی جاتی ہے۔ دعوتوں کے لئے دسترخوان سے لے کر پلیٹیں، فاس، بیچوں، پیالوں اور تولیہ تک ہر چیز Disposable ہے۔ یعنی استعمال کے بعد پھینک دی جائے۔ یہی حال جائے نماز کا تھا۔ کافذ کے تھان بچے ہوئے تھے۔ جو ظاہر ہے نماز کے بعد رڈی کی نذر ہو جائیں گے۔ نماز ڈاکٹر صاحب نے پڑھائی۔ اور اس کے بعد گرجہ دار آواز میں انگریزی میں طویل خطبہ دیا جو بہت مؤثر تھا جب معمول ہمارے احباب نے نہ صرف اس کو ٹیپ کیا بلکہ اس منظر کو فلم کے ذریعہ محفوظ کر لیا۔ شکاگو ٹیلیوژن کی جانب سے بھی لوگ آئے تھے۔ جنہوں نے اس کی فلم بندی کی اور بعد میں شام تک ہر دو ایک گھنٹہ کے بعد خبروں کے بیٹن کے ساتھ اس کی فلم بھی دکھائی گئی۔ جس میں ڈاکٹر صاحب خطبہ دے رہے تھے۔

واپسی | برٹش ایئر ویز کی آج شام کی فلائٹ میں شکاگو سے لندن تک کیلئے ہماری نشستیں ریئر و تھیں اور لندن سے اسلام آباد کے لئے ۲۴ اکتوبر کو۔ ہم نے اس کی کوشش کی تھی کہ کسی طرح اگلے روز یعنی کل ۲۹ ستمبر کو لندن سے اسلام آباد کیلئے نشستیں مل جائیں لیکن یہ ممکن نہ ہو سکا۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہم نے سوچا کہ چلو برٹش ایئر ویز کے دفتر سے جو قریب ہی تھا ایک بار پھر کوشش کر لیں۔ جا کر معلوم جو کیا تو کل کے لئے تین نشستیں مل گئیں۔ دراصل ہم لوگ ڈاکٹر صاحب کی بیماری کی وجہ سے جلد وطن لوٹنا چاہتے تھے۔ لندن میں ہم اپنی آمد کی اطلاع عبد الجلیل ساجد صاحب کو دے چکے تھے اور انہوں نے اپنے احباب سے مل کر دہلی پر ڈاکٹر صاحب کا تین روز کا پروگرام بھی ترتیب دے لیا تھا۔ لیکن اب نشستیں مل جانے کے بعد لندن کا قیام ممکن نہ رہا۔ عبد الجلیل ساجد صاحب کو ٹیلیفون کے ذریعے اطلاع کر کے معذرت کر لی گئی اور ہم لوگ رات کو ساڑھے آٹھ بجے کی فلائٹ سے شکاگو سے لندن روانہ ہو گئے۔ ایئر پورٹ پر کثیر تعداد میں احباب الوداع کہنے کے لئے تشریف لائے ہوئے تھے۔ برٹش ایئر ویز کے جمبو جیٹ نے اگلے دن صبح دس بجے (لندن کے مقامی وقت کے مطابق) لندن پہنچا دیا۔ لندن میں کبر سٹی اور بونڈا باندی جاری تھی۔ ٹرمینل ۱ سے ہم بذریعہ بس ٹرمینل ۳ پہنچے۔ سامان ہم نے شکاگو سے براہ راست راولپنڈی کے لئے بک کر دیا تھا۔ تین گھنٹے کے بعد یعنی دوپہر ایک بجے ہم برٹش ایئر ویز

کے ٹرائی اسٹار (TRI - STAR) کے ذریعہ عازمِ راولپنڈی ہوئے۔ راستہ میں جہاز دو بار ابوظہبی رُکا۔ ابوظہبی میں ہمیں جہاز سے اتر کر ٹرانزٹ لاؤنچ میں جانے کی اجازت مل گئی۔ کراچی کی ڈیفنس سوسائٹی کی مسجد کے مال کی طرح مگر اس سے بہت بڑا مال تھا۔ جس میں نیچے چاروں طرف دوکانیں تھیں اور اوپر دفاتر۔ درمیان میں فوارے جیسی شکل تھی جو اوپر جا کر مال میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ ہم نے سوچا یہاں پر نماز باجماعت ادا کر لی جائے کیونکہ طیارہ کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہوتی۔ وہاں نماز کی جگہ کا معلوم کیا گیا لیکن معلوم ہوا کہ ٹرانزٹ لاؤنچ کی اتنی بڑی عمارت میں اور تو سب کچھ ہے۔ لیکن نماز کے لئے کوئی جگہ مخصوص نہیں کی گئی۔ یہ تھا متحدہ عرب امارات کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ۔! بہر حال ہم نے ایک صاف سی جگہ پر زمین ہی پر نماز ادا کی۔ تیرہ گھنٹے کی پرواز کے بعد اگلے دن یعنی ۲۰ ستمبر کی صبح پونے چھ بجے ہمارا طیارہ راولپنڈی کی زمین کو چھو رہا تھا۔ ٹکاگو سے راولپنڈی تک مسلسل سفر میں جہاز میں ہم نے دو راتیں اور ایک دن گزارا۔ یعنی ۲۲ گھنٹے لیکن ٹائم زون کی تبدیلی کی وجہ سے یہ دو راتیں اور ایک دن ۲۲ گھنٹے میں پوری ہو گئیں۔ اس دوران سونے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ مسلسل جاگتے ہی رہے۔

راولپنڈی ایئر پورٹ پر جہاز کے رُکنے اور دروازہ کھلنے کے بعد سب سے پہلا مسافر جس نے قدم باہر نکالا وہ یہ خاکسار تھا۔ وطن کی بھینٹی بھینٹی خوشبو کی ایک پٹ آئی اور جسم و جان کو مسطر کر گئی۔ اپنا وطن پھر اپنا وطن ہے اور یہ وطن میرا وطن اس لئے ہے کہ یہ اسلام کا وطن ہے ورنہ میرا اصل وطن تو اسلام ہے۔

سلام تیرا دیس ہے تو مصطفوی ہے

یہ ملک چونکہ اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لئے قائم ہوا ہے۔ اس لئے میرے وطن کی محبت و مصل میرے دین کی محبت کی وجہ سے ہے۔

انجمن خدام القرآن راولپنڈی کے صدر جناب جسٹس (ریٹائرڈ) عبدالحکیم صاحب ہمارے استقبال کو موجود تھے۔ انہیں لاہور سے بذریعہ فون ہمارے آنے کے پروگرام کا علم ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب اور دین سے تعلق کی محبت انہیں صبح ہی صبح کنش کنش ایئر پورٹ کھینچ لائی تھی۔ ناشتہ کے لئے اصرار کرنے لگے۔ لیکن ہمیں چونکہ جلد ہی لاہور روانہ ہونا تھا اس لئے معذرت کر لی گئی۔

پی۔ آئی۔ اے کا ذکر طیارہ ہمیں پوسٹے نو بجے لے کر راولپنڈی سے روانہ ہوا اور پوسٹے دس بجے ہم لاہور ایئر پورٹ پر لینڈ کر رہے تھے۔ احباب کثیر تعداد میں ٹیر پورٹ پر موجود تھے۔ ۲۰ اگست کو ہم امریکہ پہنچے تھے اور ۲۸ ستمبر کی رات کو وہاں روانہ ہوئے۔ اس طرح ہم امریکہ و کناڈا میں چالیس دن یعنی ایک جلد کاٹ کر واپس آئے۔ اُنے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کے واپس لاہور آجانے پر احباب خوش تھے کہ اب ہجر گمئی ضل کا سامان بنے گا۔ اور۔۔

پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام مسجود
پھر جس میں خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی
آسماں ہو گا سحر کے نور سے آئینہ پوشش!
اور ظلمتِ رات کی سیلاب پا ہو جائے گی

”اسلام میں خواتین کا مقام“

کے موضوع پر

ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک اہم خطاب

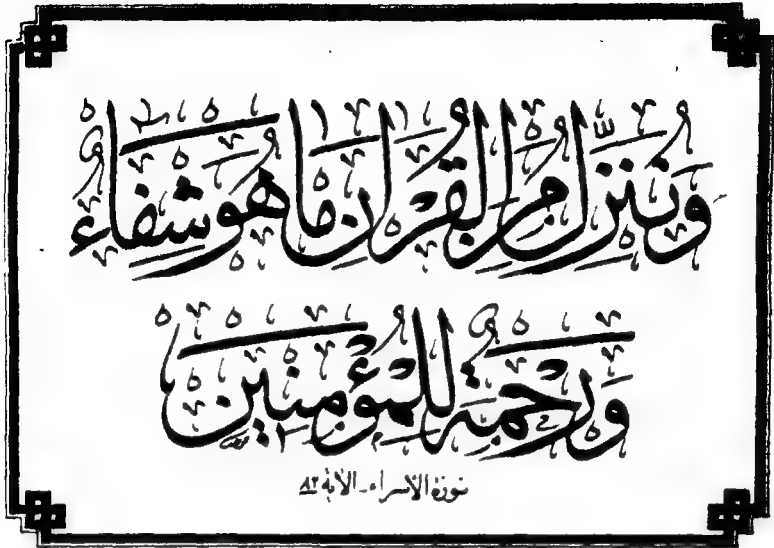
ماہنامہ میثاق کے مئی ۸۲ کے شمارے

یعنی اشاعت خصوصی میں ملاحظہ فرمائیں

اسے ملاحظہ پر دیگر اصحابِ علم و دانش کے تحریریں بھی
اسے اشاعت خصوصی میں شامل ہیں

یہ ششماہی دفتر میں محدود تعداد میں موجود ہے

قیمت فی پرچہ (مستم ادنیٰ) - ۶/- روپے (مستم اعلیٰ) - ۱۰/- روپے

عطیہ: حاجی محمد سلیم

حاجی شیخ نور الدین اینڈ سنز لمیٹڈ (exporters) مح

۳۰۶۲۶۸
۳۰۵۴۶۹

افکار و آراء

(۱)

نظام قدرت اور تقاضائے فطرت

مکرمی جناب ایڈیٹر صاحب! السلام علیکم!
 ماہنامہ "میشاق" کی مئی ۸۲ء کی اشاعتِ خصوصی میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب
 کا مضمون "اسلام میں عورت کا مقام" پڑھ کر ذہن و قلب کو تنویر حاصل ہوئی۔
 واقعہ یہ ہے کہ اسلام میں عورت کا جو مقام اور دائرہ کار مقرر کیا گیا ہے، غور کیا
 جائے تو معلوم ہوگا کہ فطرت اور قدرت کے نزدیک عورت کی مثال شہد کی
 مکھیوں کی مکہ کی سی ہے بلکہ چھتہ کی سب سے ممتاز اور فعال رکن ہے۔ ذاتی
 طور پر وہ لاکھوں میں سے ایک ہے۔ سب سے زیادہ Important
 اور واحد حیثیت کی مالک ہے۔ اس کی دیکھ بھال رہائش اور خوراک کا خاص طور
 پر سب سے مخصوص اور بہتر انتظام کیا جاتا ہے اور مکھیوں کے نظام میں مکہ کی حیثیت
 The single most vital member کی ہے۔ اور مکہ کے بغیر ان
 کے سماجی، معاشی، اور معاشرتی نظام کے چلنے کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ یہاں
 تک کہ ان کی بقا کا دار و مدار بھی اس کی کارکردگی پر منحصر ہے۔ لیکن مکہ ہمیشہ اور
 دائمی طور پر اپنی جگہ چھتہ میں قائم اور دائم رہتی ہے۔ وہ شہد جمع کرنے یا دوسرے
 فرائض یا کاموں کے سرانجام دینے کے لئے باہر سرگرداں نہیں پھرتی۔ اس کا اپنا
 مخصوص دائرہ کار ہے جو چھتہ کے اندر ہی واقع ہے اور وہ باہر سرسلائی یا
 کام کاج کے لئے پھرنے کی بجائے چھتہ کے اندر رہ کر اپنے فرائض منصبی بڑی
 خوش اسلوبی سے انجام دیتی ہے۔ اس کے دل میں مزدور مکھیوں کی طرح نہ باہر
 نکلی کر شہد جمع کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور نہ اس معاملہ میں وہ ان سے
 رشک یا حسد کرتی ہے۔ وہ بیرونی دنیا کی تلگ و دوسے قطعاً بے نیاز ہو کر
 تنہا ہی سے اپنے فرائض منصبی میں دن رات چرمیس گھنٹے اور سین سو پینسویں دن
 لگی رہتی ہے۔ یہی اس کی دنیا ہے۔ یہی اس کا کام ہے۔ اسی کے لیے اس کی

تخلیق خالق کائنات نے کی ہے۔ وہ اسی میں مگن رہتی ہے۔ اسے چھتے کے دوسرے طبقات کے کاموں سے قعر میں نہیں۔ نہ وہ اس کے دائرہ کار میں ہیں۔ اور نہ وہ ان میں دخل انداز ہوتی ہے۔ وہ ایک قدم بھی نہیں اڑتی حالانکہ دوسری کھیاں روزانہ درجنوں میل اڑ کر پھول پھول کی سیر کرتی ہیں۔ انہیں پوتی ہیں رس پیتی ہیں اور جمع بھی کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ شہد کی مکھی کا معتم out-door work میں تندہی کاوش۔ ریاضت شقت اور جانفشانی کے معاملہ میں مخلوق میں ممتاز ترین ہے۔ غالباً اولین ہے اور Organisation or Discipline میں تو وہ اشرف المخلوقات حضرت انسان کو بھی میل ملتی ہے۔

شہد کی مکھیوں کے نظام میں جو غالباً مخلوق کا سب سے منظم اور باقاعدہ نظام ہے ہر ایک جنس و طبقہ کے مخصوص فرائض ہیں۔ ان کے اپنے دائرہ کار ہیں یہ فرائض اربوں سال کے Trial & Error کے ذریعہ اس جنس و طبقہ کے افراد کے Temperament طبیعت۔ فطرت۔ عادت۔ خصلت یعنی Characteristics و خصوصیات وغیرہ وغیرہ کے تحت وجود میں آئے ہیں اور بانٹے گئے ہیں۔ Above all ان کے خالق نے ان کے فرائض اپنی دانش حقیقی کے ذریعہ تخلیق کے وقت ان کی فطرت میں سمودیئے ہیں۔ ایک جنس یا ایک طبقہ دوسرے کے فرائض منصبی پر نہ ڈاکہ ڈالتا ہے اور نہ عداوت بغض، حسد یا جلن یا رشک محسوس کرتا ہے جس کو خالق نے جس کام کے لیے موزوں بنایا ہے۔ وہ اپنے اسی دائرے میں تندہی، امانت، دیانت، خوش اسلوبی اور مستعدی سے کام میں معروف رہتا ہے۔ جنسوں یا طبقوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی Friction نہیں ہے۔ ایک طبقہ یا ایک دکن دوسرے کے فرائض یا حقوق غصب کرنے کی کوشش میں اپنی قوتوں کو ضائع نہیں کرتا اور Frustrations کا شکار ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے شہد کی مکھیوں کا عائلی۔ سماجی۔ معاشی اور معاشرتی نظام کرۂ ارض پر سب سے زیادہ

Efficiently and smooth running organisation ہے۔ یہ نظام اربوں سال سے اسی طرح چل رہا ہے اور غالباً تا قیامت

چلتا رہے گا۔

کاش یہ حضرت انسان جو اپنے آپ کو اتنا بلند و برتر سمجھتا ہے —
بمصدق ہے وہ خود بین کہ خدا کا بھی قائل نہ ہوگا اور خاص طور پر اس کے
گھرانہ کی عکس موئی لم بزل کی اس بظاہر ادنیٰ اور حقیر سی مخلوق سے سبق حاصل کر سکے۔
آمین۔ ثم آمین۔ وما توفیعی الا باللہ۔

(میجر اے کیوشہ۔ الحبيب طرسٹ لاہور چھاؤنی)

————(۲)————

مکرمی و محترمی جناب ایڈیٹر صاحب۔ السلام علیکم!
اللہ رب العزت نے واقعی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو اپنے فضل خاص
سے فہم قرآن و ولایت فرمایا ہے اور موصوف کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت
مطہرہ کے معروضی مطالعے اور اس سے صحیح رہنمائی اخذ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی
ہے۔ سورہ اعراب کی آیت عطا کی روشنی میں ڈاکٹر صاحب موصوف نے
جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی وضاحت فرمائی ہے۔
اس میں ہم مسلمانوں کے لیے اشد ضروری رہنمائی موجود ہے۔ شاید ہی کسی
سیرت نگار نے نبی خاتم اور آخر رسل صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے
اس پہلو کو اجاگر کیا ہو کہ آن حضور نے دعوت توحید و پیغام ربانی اور اقامت
دین کا فرض منصبی انقلابی طرز کی جدوجہد فرما کر خالص انسانی سطح پر مصائب
مشکلات جھیل کر بنفس نفیس صرف ۲۳ سال کی قلیل مدت میں پائیہ تکمیل کو پہنچایا ہے۔
ڈاکٹر صاحب کا خطاب بعنوان ”ہماری دینی ذمہ داریاں۔ اسوہ حسنہ کی
روشنی میں“ شائع شدہ میثاق شمارہ نومبر ۱۹۸۲ء واقعہ انتہائی مؤثر اور فکر انگیز
ہے۔ اس کے مطالعے سے مسلمانوں کے دل میں حرارت ایمانی اور جوش عمل پیدا
ہوتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس خطاب کو پاکستان کے گوشے گوشے میں
پھیلا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جن اہل ثروت کو دین سے محبت اور شغف عنایت
فرمائی ہے، ان کا فرض ہے کہ وہ اس خطاب کو اپنے طور پر طبع کرا کے ہر پرے
لکھے مسلمان کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ حقیقتاً ڈاکٹر صاحب کا یہ خطاب منصب

رسالت اور اسوۂ حسنہ کا صحیح طور فہم پیدا کرنے اور لوگوں میں عمل کے لیے جوش و ولولہ اُجاگر کرنے نیز اسلام کی انقلابی دعوت کا شعور پیدا کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نہایت مفید ثابت ہوگا۔

والسلام نیاز کش حبیب الرحمن - رتن تالاب - کراچی

— (۳) —

ملک کے مقرر روزنامہ جہارت "کراچی کا ایک تبصرہ۔

رات نو بجکر دس منٹ پر پیش کیا جانے والا پروگرام "فہم ستار" "فہم ستار" نشریات میں غرائی کا غکار رہا۔ مقرر تھے اور پروڈیوسر آصف قاضی۔ بحث کا موضوع سورہ توبہ کی چند آیات تھیں لیکن انداز بھیکا اور غیر متحرک تھا۔ "فہم ستار" ڈاکٹر اسرار والے مقبول ترین پروگرام "الہدیٰ" کا چربہ ہے لیکن اس کو وہ مقبولیت اور اثر اندازی حاصل نہیں ہے جو مرحوم "الہدیٰ" کو تھی۔ لہذا قابل مبارکباد ہیں ٹی وی کے وہ ارباب اقتدار جن کی دلی خواہش تھی کہ اب ٹی وی اسٹیشن پر خواتین کے مظاہر کی نوبت نہ آئے۔ ان کی تمنا یقیناً پوری ہو چکی ہے۔

(ماخوذ اشاعت ۳ دسمبر ۸۲ء از ٹی وی تبصرہ)

مقرر روزنامہ جہارت "کراچی۔ مقرر روزنامہ الفلاح" پشاور نیز بعض دیگر جہاز بھی فہم ستار کے اکثر پروگراموں پر اسی نوع کا اظہار خیال کر چکے ہیں اور الہدیٰ کی افادیت اور اس کی تاثیر کے پیش نظر اس کی تجدید کے لیے ٹی وی کے ارباب اختیار کو متوجہ کرنا چاہیے۔ روزنامہ جہارت میں اس سے قبل بھی اس قسم کی رائے کا اظہار ہو چکا ہے۔

(ادارہ)

ماہنامہ حکمت قرآن لاہور
کا اگست ۱۹۸۲ء کا شمارہ

ماہنامہ حکمت قرآن
لاہور

کے موضوع پر
ڈاکٹر اسرار احمد
کے چار مضامین پر مشتمل ہے

اور اپنے موضوع پر
ایک تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے
دستبر میں محدثہ تعداد میں موجود ہے
قیمت فی پرچہ ۴ روپے معمولی ملاحظہ
یکے از مطبوعات

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

۳۶ - کے ، ماڈل ٹاؤن - لاہور

ایگل

ایک عالمگیر قلم

خوشخط رواں
اور دیرپا

اسٹین لیس
اسٹیل کی

اریدیم ٹیڈنٹ
کے ساتھ

ہر جگہ دستیاب

سزا و فریاد زینہ کبھی نہیں

AFC-7750

THE ORIGINAL

Have a Coke and smile.

COCA-COLA AND "COKE" ARE THE REGISTERED TRADE-MARKS OF THE BOTTLED BEVERAGE THE COCA-COLA CO. BOTTLED BY THE BOTTLED BEVERAGE THE COCA-COLA CO.

paragon &

شرح تلیحات و مشکلات اکبر

مولفہ : پروفیسر یوسف سلیم چشتی
 شائع کردہ : عشرت پبلشنگ ہاؤس، ہسپتال روڈ، لاہور
 سائز : ۱۸x۲۲ ، صفحات ۴۲۴ ، قیمت : ۲۰ روپے

اکبر الہ آبادی کا نام عام اردو دان طبقے میں غیر معروف نہیں۔ تاہم اکبر کے جاننے والوں، میں سے بھی اکثر انہیں محض ایک ظریف شاعر کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ برجستگی اور شگفتگی و طرافت یقیناً اکبر کے نمایاں اوصاف ہیں لیکن ان کے کلام کا اگر بحیثیت مجموعی مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ محض ایک ظریف شاعر ہی نہیں تھے بلکہ ایک فلسفی و حکم اور صوفی و عارف بھی تھے چنانچہ ان کی طرافت بھی عمق و گہرائی لئے ہوئے ہے اور اپنی شگفتہ بیانی ہی میں وہ بہت فکر انگیز باتیں کہہ جاتے ہیں۔ اور اس طرح ان کے اکثر طریقہ انشاء بھی ہمیں کسی نہ کسی پیغام کے حامل نظر آتے ہیں۔

گو اکبر کے کلام میں وہ غائب کی سی مشکل پسندی نہیں ہے جس نے خود اپنے کلام کے بارے میں کہا تھا کہ

آہی دام شنیدن جہدِ چاہے بچھے مدعا عفا ہے اپنے عالمِ تفت ریر کا

تاہم اکبر کے وہ اشعار جو فلسفیانہ گہرائی اور مار فاؤ گہرائی لئے ہوئے ہیں، ان کا سمجھنا آسان نہیں۔ اسی طرح ان کے کلام کی تلیحات کا فہم ہر کس و نا کس کے بس کی بات نہیں۔ اسی لئے اکبر نے کہا تھا کہ

نغات ساز اکبر کی لے کو کون سمجھے ماہر نہیں ہم میں اس تال اور سر کے

زیر تبصرہ کتاب کے مولف، پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کی شخصیت و محتاج تعارف نہیں۔ اقبال کے فارسی کلام کے شارحین میں موصوف کا نام سرفہرست ہے۔ اقبال کے مرشد معنوی یعنی اکبر سے چشتی صاحب کی ایک خاص نسبت حاصل ہے۔ اس نسبت کی تفصیل اسی کتاب کے ویلے میں وضاحت موجود ہے۔ مختصراً اتنا کہ دین کا فی

ہے کہ صرف سلیم چشتی ہی اکبر کے کلام میں وارد شدہ تعلیمات کی شرح کر سکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اکبر کے انتقال کو ساٹھ برس بیت چکے ہیں لیکن آج تک اس موضوع پر سوائے چشتی صاحب کے کسی نے قلم نہیں اٹھایا۔ کلام اکبر کی تعلیمات کو سمجھنا کس قدر مشکل ہے اس کے لئے بطور نمونہ ایک شعر پیش خدمت ہے۔

یا امی میٹشن کے بدلے جائے، دودھ اور کھانڈلے

یا ایچی میٹشن کے بدلے تو چپلا جا ماندلے

اس میں اشارہ ہے مشہور سیاسی لیڈر لالہ لاجپت رائے (متوفی ۱۹۲۸ء) کی نظربندی کی طرف جسے انگریزوں کے خلاف ۱۹۰۸ء میں سب سے پہلے باغیانہ تقاریر کی جاتیں چنانچہ انہوں نے فوراً اسے ماندلے دبر ماکا مشہور شہر چلتا کیا۔

”شرح تعلیمات و مشکلات اکبر میں تعلیمات کی تشریح کے ساتھ ساتھ کلام اکبر کے اکثر مشکل اشعار کی شرح بھی بہت ہی آسان فہم اور خوبصورت انداز میں کی گئی ہے اور یقیناً یہ کتاب طلبہ اور علم دوست حضرات کے لئے کلام اکبر سے تعارف حاصل کرنے کا ایک بہتر ذریعہ اور اس کے فہم کے حصول کے لئے ایک کلید کی حیثیت رکھتی ہے۔ چشتی صاحب نے کتاب کے دیباچے میں اس بات کا یقین دلایا ہے کہ اکبر کے کلام میں دل و دماغ دونوں کی تربیت اور آبیاری کا سامان وافر مقدار میں موجود ہے۔ اس دعوے کے ثبوت میں جو چار اشعار انہوں نے پیش کئے ہیں وہ واقعہً ان کے دعوے کی صداقت کا ثبوت بھی ہیں اور پیش کئے جانے کے قابل بھی۔ ملاحظہ ہوں۔

تو وضع یہ اپنی قائم رہ، فطرت کی مگر تفسیر نہ کر

دے پاتے نظر کو آزادی خود بینی کو زنجیر نہ کر

گو تیرا عمل محدود ہے اور اپنی ہی حد مقسود ہے

رکھ دھن کو ساتھی فطرت کا بند اس پر در تاثر نہ کر

باطن میں ابھر کر مضبوط فضاں، لے اپنی نظر سے کار زیاں

دل جو بس میں لا، فریاد نہ کر، تاثر نہ دکھا، تقریر نہ کر

تو خاک میں مل، اور آگ میں جل جب خشت بنے تک کام چلے

ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر

میتاق کی ایجنسی

● مال کر کے اس کی توسیع اشاعت میں ہاتھ بٹائیے ●
 'میتاق' نام سنوں میں ستر ایک سال نہیں بلکہ دعوتِ نبویؐ کے مجموعہ الی القرآن کی تحریک ہے جس کے ساتھ تمام
 کی آسان ترین موت یہ ہے کہ آپ میتاق کی ایجنسی قبول فرمائیں۔

● (ایجنسی) اپنے عام مفہوم کے اعتبار سے کاروباری لوگوں کی دلچسپی کی چیز بھی بننے لگی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ
 ایجنسی کا طریقہ دوسرا ہے۔ ایک عید عید ہے جس کو کسی فکر کی اشاعت کیلئے کامیابی تک پہنچا سکتا ہے۔
 تجربہ یہ ہے کہ ایک وقت سال ہر کاروبار تعاون و ادارہ کاروں کے لئے مشکل تو ہے مگر پرستار سے جو جو توجہ
 ہر ایک پر یہ کہ قیمت و یکروزہ آسانی اس کو خرید لیتے ہیں۔ ایجنسی کا طریقہ اسی امکان کو استعمال کرنے کی ایک کامیاب پیروی
 ہے۔ میتاق کی تحریروں اور اطلاعی آواز کو پھیلانے کی بہترین صورت یہ ہے کہ جگہ جگہ اس کی ایجنسی قائم کی جائے۔
 ٹیلی ویژن کے پروگرام "الہدٰی" کے ذریعے

ڈاکٹر سراج احمد صاحب قرآن حکیم کی دعوت کو جس وسیع پیمانہ پر پھیلایا ہے۔ اس کے ہر گز اثرات پاکستان کے شہروں
 میں نہیں قصبات دیہات تک پہنچے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ میتاق کے ذریعہ اس دعوت کو مزید پھیل جائے
 اور تمام انسان کو بندگیِ رب، شہادتِ ملی، انسان اور اقامتِ دین کے فرائض یاد دلانے اور انہیں اجتماعی طور پر ادا کر سکی
 تحریک برپا کی جائے۔ بس سلسلے میں ہم اپنے تمام جملہ دوستوں اور کرم فرماؤں سے گزارش کریں گے کہ اپنے شہروں
 میں میتاق کی ایجنسی کا اہتمام فرمائیں بلکہ مزید تعاون سے ہوگا کہ ہمارے ہر ممبر اور رفیق اس کی ایجنسی سیکر
 اس کا ذخیرہ میں معاون بن جائے۔

ایجنسی کی شرائط

- ایجنسی کم از کم پانچ پرچوں پر دی جاتی ہے۔
- کمیشن ۳۳ فی صد دیا جاتا ہے۔
- پبلنگ اور ڈاک کے اخراجات ادارہ کے ذمہ ہوتے ہیں۔
- مطلوبہ پرچے کمیشن دینے کے بذریعہ وی۔ پی۔ روانہ کئے جاتے ہیں۔
- خریدے ہوئے پرچے واپس نہیں لئے جاتے۔

میتاق

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ
إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا
بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

O ye who believe! Fear God as
He should be feared, and die not
except in a state of Islam. And
hold fast, all together, by the
Rope which God stretches out
for you, and be not divided
among yourselves.

PREMIER TOBACCO INDUSTRIES LIMITED

ٹھیکیدار حضرات

متوجہ ہوں۔!

سٹروکشن اور مائننگ سے متعلق جملہ مشینری
کے لیے ہم سے رجوع کریں

HONDA GENERATORS

MIXER MACHINES

FLOOR GRINDING MACHINES

WATER PUMP

VIBRATORS

AIR COMPRESSORS

لڈا جنریٹر

مکسر مشین

اور گرائنڈنگ مشین

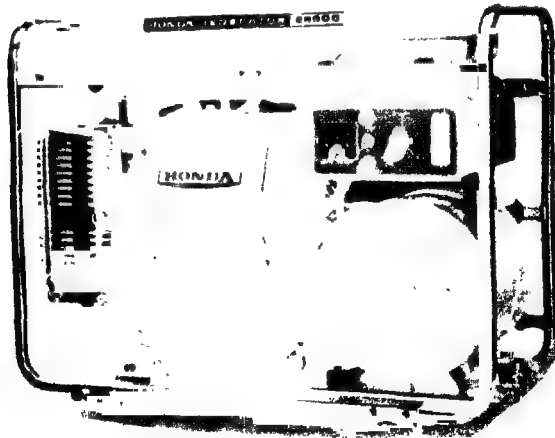
واٹر پمپ

ویبرٹرز

کمپریسر

AND ALL KIND OF MINING MACHINERY

اور ہر قسم کی مائننگ مشینری

البد ر مشینری اسٹور

گاردی ٹرسٹ بلڈنگ ، 42- تھورنٹن روڈ ، لاہور

فون : 55445

آپ کو پریسٹریڈ کنکریٹ کے معیاری

گارڈر، بالے اور سلیب وغیرہ

درکار ہوں تو وہاں تشریف لے جائے جہاں

اظہارِ امید کی تیار چھتیں

کا بورڈ نظر آئے

صدر دفتر: ۶۔ کوثر روڈ۔ اسلام پورہ (کمرش نگر) لاہور

فون:- ۶۹۵۲۲ ۶۱۵۱۳

پچیسواں کیلومیٹر۔ لاہور شیخوپورہ روڈ

جی۔ ٹی روڈ کھٹالہ (نزد ریلوے پھاٹک) گجرات

انڈس بائی وے۔ مختار آباد۔ نزد راجن پور (ڈیرہ غازی خان ڈویژن،

فیروز پور روڈ۔ نزد جامعہ اشرفیہ۔ لاہور۔ فون:- ۴۱۳۵۶۹

شیخوپورہ روڈ۔ نزدیشنل ہوزری فیصل آباد۔ فون:- ۵۰۶۲۶

جی۔ ٹی روڈ۔ مرید کے

جی۔ ٹی روڈ۔ سرلے عالمگیر

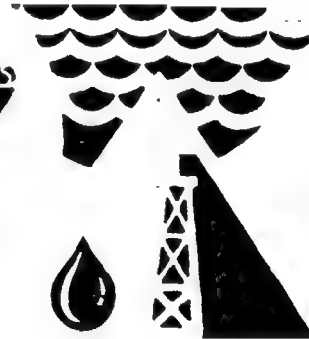
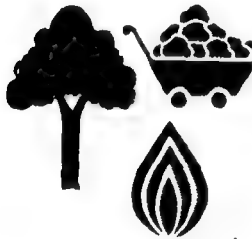
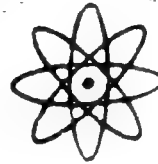
جی۔ ٹی روڈ۔ سوال کیمپ۔ راولپنڈی۔ فون:- ۶۸۱۲۷

جاری کردہ: مختار سنز گروپ آف کمپنیز

قدرتی گیس کا ضیاع روکیے

ہمارے توانائی کے وسائل محدود ہیں ہم توانائی کے ضیاع کے متحمل نہیں ہو سکتے

گیسے بچا کر
قومی معیشت کو
مستحکم بنائیے

ہمارے ملک میں توانائی کے وسائل کی کمی ہے۔ توانائی کی ضروریات کو کثیر ذریعہ ماہر صرف کر کے پوری کی جاتی ہیں۔ ہماری صنعت، تجارت، زراعت کے شعبوں میں توانائی کی مانگ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کی بچائی ہوئی توانائی ان اہم شعبوں کے فرائض میں کام آئے گی۔

قدرتی گیس بہت زیادہ
قیمتی ہے،
اسے ضائع نہ کیجیے

سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ

وَمَا يَفْقَهُوا
قَوْلَهُمْ
وَمَا يَفْقَهُوا
قَوْلَهُمْ

۸۵/۸۳

نامہ

لاہور

میتق

میرسول : ڈاکٹر اسرار احمد

مرکزی مکتبہ تنظیم اسلامی

۳۶ کے، ماڈل ٹاؤن، لاہور

مجلس الشورى
الجمعية العامة

مجلس الشورى
الجمعية العامة

مجلس الشورى
الجمعية العامة

مجلس الشورى
الجمعية العامة

مجلس الشورى
الجمعية العامة

مجلس الشورى
الجمعية العامة

مجلس الشورى
الجمعية العامة

مجلس الشورى
الجمعية العامة

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

ماہنامہ میشاق

جلد : ۳۲ | شمارہ : ۲ | ربيع الثانی ۱۴۰۳ھ مطابق فروری ۱۹۸۳ء

۳ ————— عرضِ احوال

جیلے الرحمن

۹ ————— صدر پاکستان کے نام ایک خط

مکتوب نگار: ڈاکٹر اسرار احمد

۲۱ ————— خطاب بر صدر مملکت

ڈاکٹر اسرار احمد

۲۵ ————— اصلاح معاشرہ کا قرآنی تصور

اجتماع جمعہ سے ڈاکٹر صاحب کا ایک خطاب

۵۳ ————— تقدیم بر تالیف اسلام اور پاکستان

ڈاکٹر اسرار احمد

۵۷ ————— مولانا عتیق الرحمن سنبلی کے ایک استفسار کا جواب

مکتوب نگار: مولانا سید حامد میاں

۵۹ ————— اظہار اختلاف بر بعض عبارات

روحِ قادری تنظیم اسلامی حصہ اول و میثاقِ نور ۸۲

۶۵ ————— عشرہ کاملہ

امیر تنظیم اسلامی کی کراچی میں مصروفیات

حافظ محمد رفیع

ادارہ تحریک
شیخ جمیل الرحمن
حافظ عاکف سید

سالانہ زرقان
۳۶ روپے
قیمت فی شمارہ
۳ روپے

ناشر

ڈاکٹر اسرار احمد

طابع

چودھری رشید احمد

مطبوع

کتبہ جدید شاخِ ناظمی لاہور

مکتبہ تنظیم اسلامی

فون : ۸۵۲۶۱۱

خَيْرُكُمْ مَن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ (حدیث نبوی)

(تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کریں اور اس کے علم کو دوسروں تک پہنچائیں)

نشر القرآن کیسٹ سیریز

امیر تنظیم اسلامی

امیر تنظیم اسلامی

کے دروس قرآن اور

خطابات عام

نشر القرآن تنظیم (سلاحی)

لاہور ۳۶-۳۷ کے، ماڈل ٹاؤن، فون: ۳۶۱۱

کراچی، مکرو ملا، واؤڈ منزل نزد آرامیخ شاہ پور قیام

کیسٹ سیریز

عشر ض احوال

نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلَیْ رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

اللہ رب العزت کی توفیق و تائید سے ماہنامہ میثاق، کار بیع الثانی ستمبر مطابق فروری ۱۹۸۳ء کا شمارہ پیش خدمت ہے۔ اس شمارے میں جناب ڈاکٹر امجد کا وہ خط بھی شامل ہے جو موصوف نے ۲۷ دسمبر ۸۲ء کو صدر پاکستان محترم جناب جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کی خدمت میں ارسال کیا تھا۔ ہمارا ملک سلطنت خدا واد اسوقت دینی و اخلاقی اعتبار سے جس انحطاط و زوال اور سیاسی لحاظ سے جس تعطل و انتشار کے بحران سے دوچار ہے، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اور یقیناً اس صورت حال سے ہر محب دین و محب وطن سخت مضطرب و پریشان اور مبتلا و تشویش ہے۔ ان ہی کیفیات سے ڈاکٹر صاحب موصوف بھی دوچار رہتے ہیں چنانچہ خالصتاً نفع و غیر خدائی کے جذبے کے تحت اپنے فہم کے مطابق مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں اجتماع جمعہ میں مسلسل کئی تقاریر میں وہ ان موضوعات پر مفصل اور سیر حاصل گفتگو کرتے رہے ہیں۔ مزید یہ کہ پاکستانی معاشرے میں حقیقی ایمان کی شمع فروزاں اور جوت جگہ کے لئے دعوت رجوع الی القرآن اور تحریک تجدید ایمان، توبہ اور تجدید عہد کے لئے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے، ان کی تمام تر مساعی کا ہدف اسلام کی نشاۃ ثانیہ اور تجدید دین کی مثبت دعوت ہے۔ ملک کے موجودہ دینی انحطاط اور سیاسی بحران کو دور کرنے کے جذبے کی خاطر انہوں نے محترم صدر پاکستان کو یہ خط لکھا تھا۔ اس خط کا متن روزنامہ جنگ کراچی، لاہور، راولپنڈی اور کوئٹہ میں بھی شائع ہو چکا ہے اور اب اس کو قارئین میثاق کے مطالعہ اور غور و فکر کے لئے اس شمارے میں شائع کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ان شاء اللہ اس خط پر آراء اور تبصروں کا خواہ وہ تائیدی ہوں خواہ اختلافی، خیر مقدم کریں گے اور ان پر غور و فکر فرمائیں گے۔ ہمارے علم کی حد تک دو تین روزناموں اور ایک موقر دینی ہفت روزہ میں اس سال تبصرہ کیا گیا ہے۔

اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ان آراء اور تبصروں کو مکمل یا ان کے اہم اقتباسات مثلاًز میں شائع کر دیئے جائیں گے۔

تقریبات آٹھ ماہ قبل سرکاری اور نیم سرکاری سطح پر تحریک اصلاح معاشرہ کا غوغا اٹھا تھا۔ شروع شروع تو سرکاری، نیم سرکاری طور پر محافل و مجالس تقاریر و مضامین اور اخباری بیانات میں اس کا کافی حشر چارہا۔ لیکن جو حشر چارہ و چہار دیواری کے تقدس کو قائم اور نافذ کرنے کے دعوے کا ہوا تقریباً اسی سے یہ تحریک بھی دوچار ہوئی اور اس غباے میں سے بھی ہوا نکل گئی اور اب اس کا ذکر شاہی ہوتا ہے۔ وہ بھی تبرکاً۔ بعض اہل دل اور دردمند صاحبے اس ضمن میں نہایت مخلصانہ اور دردمندانہ مشورے اور تجاویز بھی پیش کیے جو خالصتاً نفع و خیر خواہی پر مبنی اور عملی تدابیر سے متعلق تھیں۔ لیکن یہ باتیں صد البصر اثبات جو میں اور ہوا میں تحلیل ہو کر رہ گئیں۔ چونکہ ملک کے بیشتر ذرائع ابلاغ جن میں سے دو مؤثر ترین ذرائع ریڈیو اور ٹیلی ویژن ہیں اور جو براہ راست حکومت کے کنٹرول میں اصلاح و تعمیر معاشرہ کے بجائے تحریک کاری میں مصروف رہے۔ چنانچہ یہ تحریک اصلاح معاشرہ قطعی ناہم رہی۔ پھر مزید یہ کہ ریڈیو اور ٹی وی میں دینی و اصلاحی پروگراموں کا تناسب دیکھ ہی انتہائی کم ہے اور جو کچھ پیش ہوتا ہے وہ کسی منصوبہ بندی کے بغیر اور محض تبرکاً اور برائے بیت ہوتا ہے۔ ان کا اگر کوئی اثر ناظرین پر مترتب ہوتا بھی ہو تو ایسے پروگراموں کے مقابل اور مابعد کے پروگرام اس اثر کو اس طرح wash out کر دیتے ہیں جیسے سیلاب خس و خاشاک کو بہا لے جاتا ہے۔

ایک معاشرہ دراصل خاندانوں کے اجتماع سے عبارت ہوتا ہے اور خاندان کی اکائی فرد ہوتا ہے۔ لہذا اصلاح معاشرہ کی کسی تحریک کی کامیابی کے لئے فرد کی اصلاح کو اولیت و اقدمیت حاصل ہوتی ہے۔ اس ذیل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرد کی اصلاح اور اس کی تعمیر کردار اور سیرت سازی کی اساسات کیا ہیں؟ پھر ہمارے لئے انتہائی ضروری بلکہ قطعی ناگزیر بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ انفرادی تعمیر سیرت کردار اور اصلاح معاشرہ کے لئے ہمارے دین کن اساسات کی تعلیم و ہدایت

بطافہ رہتا ہے۔ اسی ضمن میں ڈاکٹر صاحب نے مسجد دارالسلام کے دو اجتماعات جمعہ اور مرکزی انجمن خدام القرآن کی دس سالہ تقاریف افتتاحی اجلاس میں ”اصلاح معاشرہ اور قرآن حکیم“ کے موضوع پر تین تقریریں کی تھیں، جن میں موضوع متعلقہ کے ساتھ ساتھ بڑے شرح و بسط کے ساتھ وہ اصول و مبادی بھی آگئے جو کسی اصلاحی تحریک کو انقلابی رنگ دے سکتے ہیں اور جن کی بدولت تعمیر کردار اور اصلاح معاشرہ ہی نہیں بلکہ ایک عالمی اسلامی انقلاب کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ نئی داماں کے باعث پہلی تقریر کا بھی نصف حصہ اس اشاعت میں شامل ہو سکا ہے۔ ان شاء اللہ تمام ہی تقاریف کی اشاعت کا قسط دار سلسلہ جاری رہے گا۔

کتنی ستم ظریفی ہے کہ ایک طرف اصلاح معاشرہ کی تحریک چلائی جاتی ہے دوسری طرف قوم کو مختلف لغو بے مقصد اور فحش اوقات کی انواع کی دلچسپیوں میں مشغول رکھنے کی کامیاب کوششیں بھی شد و مد کے ساتھ جاری رکھی جاتی ہیں۔ مزید برآں ثقافت کے نام پر سرکاری و نیم سرکاری سطح پر لذت کوشی کے پروگراموں کو رواج ملنے کا کام بھی تسلسل سے جاری ہے۔ جس کی تاثرات و مثالوں کو پیش کرنے پر اکتفا کیا جائے گا۔ چونکہ یہ داستانِ غم اتنی طویل ہے کہ اس کے لئے عرض احوال، کے صفحات کفایت کر ہی نہیں سکتے۔ ان میں بہت نمایاں تفریح قوم کو کرکٹ فوٹ بال میں مبتلا کرنے کی رفتار میں بے حد حساب اضافہ ہے۔ سال گذشتہ ۸۶ء میں پاکستانی ٹیم نے انگلستان کا دورہ کیا پھر خود ہمارے ملک میں سری لنکا، اسٹریلیا اور بھارت کی کرکٹ ٹیمیں آئیں۔ بھارت ٹیم کا یہ دورہ تاحال جاری ہے چونکہ یہ چھ ہفتہ دنوں پر محیط ہے اور فروری ۸۳ء کے ادائل میں اختتام پذیر ہو گا۔ بھارت کا یہ دورہ ان حالات میں شروع ہوا ہے جبکہ بھارت کے متعدد مشہور شہروں میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی تھی اور تانہ نوں کھیلی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس دورے میں بھارتی ٹیم کے میجر جناب فتح سنگھ لائیوڈ صاحب سابق مہاراجہ ریاست بڑودہ ہیں۔ اس دورے کے دوران بڑودہ میں مسلمانوں کو تختہ ستم بنایا گیا اور ان پر غیر مسلموں کی طرف سے ناخست ہوئی

جس کی وجہ سے جناب منجر صاحب کو دورے کے درمیان دو تین دن کے لئے بڑا جانا پڑا۔ دل پر ماتھہ رکھ کر سوچئے کہ بھارت میں لینے والے حساس و مظلوم دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ایک طرف بھارت میں ان کے خون سے بولی کھیل جاری ہو اور دوسری طرف پاکستان میں بھارتی کھلاڑیوں کے ساتھ بطور تفریح کرکٹ کھیل پورے جوش و خروش سے جاری ہو۔ اور اس میدان میں پاکستانی اپنی فتح پر شادیاں بجا رہے ہوں اور وہاں مسلمانوں کا جو مظلومانہ اور ناحق خون بہہ رہا ہے اس پڑنے والی آنکھ کوئی نہ ہو۔ کھیل کی اس سیریز میں بھارتی ٹیم پر جو پاکستانی سرمایہ اور ندمان صرف اور ادا کیا جائے گا۔ اس کی تفصیل روزنامہ جنگ ۲۳ اگست ۱۹۴۷ء، جنوری، میں اس طرح آئی ہے۔

و ”پاکستان بورڈ انڈین بورڈ کو اس سیریز کا معاوضہ تقریباً ۸۰ ہزار امریکن ڈالر میں ادا کرے گا۔“

و ”دیگر الاؤنسز یہ ہوں گے (ٹیم کو تین ہزار چار سو روپے ہفتہ وار الاؤنس“ ”خرچہ رہائش کھانا ٹیم۔“

و ”پانچ ہزار روپے منجر۔ ڈھائی ہزار روپے ڈپٹی منجر۔“ اس میں یہ تصریح نہیں ہے کہ یہ الاؤنس ہفتہ وار ہے یا پورے دورے کے لئے ہے۔ غالب گمان یہ ہے کہ یہ ہفتہ وار الاؤنس ہے، پھر ٹیم کے مختلف مقامات پر کھیل کے لئے آمد و رفت، جن میں ہوائی جہاز، ریل کی ایرکنڈیشنڈ۔ کلاس میں سفر اور دوسرے ٹرانسپورٹ کے اخراجات اس کے علاوہ ہیں استقبالیوں، عشائیوں اور انعامات کے اخراجات مستزاد اور یہ سب کچھ اس دور میں ہو رہا ہے جبکہ ضروریات زندگی کی اشیاء ملک میں انتہائی گرانی کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں اور ملک توانائی (Electricity) بجلی اور گیس کے بحران سے دوچار ہے۔ پھر اسٹیڈیم میں کھیل دیکھنے کی بدولت قومی زندگی میں ایک نوع کے تعطل کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ طلبہ طالبات سرکاری اداروں کے کارکن عوامی وی پر میچ دیکھنے یا ریڈیو پر کنٹری سننے میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ تقریباً یہی کیفیت اکثر بنی اداروں کے کارکنوں اور اکثر عام لوگوں پر طاری رہتی ہے۔ اس پر ستم بالائے یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن

لازمًا اس کھیل میں شامل کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی اسٹیڈیم کے باہر تمام شرکاء کے لئے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کا انتظام ممکن نہیں۔ گویا اس طرح قضاءِ صلوٰۃ جمعہ کے جرم کا حکومتی سطح پر ارتکاب ہوتا ہے۔ اسٹیڈیم میں بیٹھے رہنے یا ادھر ادھر مٹر گشت کرنے والوں میں اگر وہ لوگ بھی شامل ہوں جو سرے سے جمعہ کا اہتمام نہیں کرتے تو انفرادی طور پر وہ تو گنہگار ہیں ہی، البتہ جمعہ کو کھیل رکھنے کی وجہ سے تمام ارباب اختیار بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہو سکتے ہیں، چاہے اس کا ان کو شعور ہو یا نہ ہو۔ اس مسئلہ پر محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اپنے خطابات اجتماع جمعہ میں دو ڈھائی سال قبل کئی بار حکومت کو توجہ دلا چکے ہیں اس کا ایک فوری اثر تو یہ ہوا تھا کہ وفاقی حکومت کی طرف سے اعلان ہوا تھا کہ جمعہ کی نماز سے قبل کوئی کھیل پاکستان کے کسی گراؤنڈ میں سرکاری سرپرستی میں نہیں ہوگا۔ لیکن گنتی کے چند ہفتوں تک تو اس پر عمل ہوا۔ پھر وفاقی حکومت کے اس اعلان کردہ منابطے کی جس طرح دھجیاں بکھیرا جاتی رہی ہیں، وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ اگر حکومت کی سطح پر اس منابطے پر بھی عمل درآمد نہیں کرایا جاسکا تو غور طلب بات یہ ہے کہ آخر حکومت اپنے کن کن منوابط اور قوانین کو واقعی نافذ اور ردعمل لانے کی توقع رکھتی ہے!

حسن اتفاق سے ۲۸ نومبر ۸۸ء کو صلوٰۃ جمعہ کی ادائیگی کے لئے محترم جنرل محمد ضیاء الحق صاحب صدر پاکستان مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں تشریف لے گئے۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت اجتماع جمعہ سے خطاب کر رہے تھے۔ محترم صدر مملکت کی تشریف آوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے نفع و غیر نفع کے پیش نظر صدر صاحب کو مخاطب کر کے چند مشورے پیش کئے تھے۔ جن میں ایک مشورہ یہ بھی شامل تھا:-

”اس موقع پر میں صدر صاحب کی خدمت میں چند باتیں ان کے غور و فکر کیلئے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را جازہ کیجئے کہ ہمارے ملک میں کرکٹ کے کھیل کو حکومت کی جو غیر معمولی سرپرستی حاصل ہے تو کیا یہ گیم قرآن مجید کی طرف سے ہم پر عائد کیا گیا ہے یا سنتِ رسولؐ سے ماخوذ ہے یا ہماری روایات اور تہذیب کا کوئی لازمی حصہ ہے۔ اس کھیل کی وجہ سے باغ یا باغ اور چھ دن ہماری پوری قوم محفل

ہو کر رہ جاتی ہے۔ کھیل کی وجہ سے دفتروں میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ لوگ یا تو ٹی وی کھولے کھیل دیکھتے ہیں یا ٹرانسٹر ریڈیو کے ذریعے کامنٹری سنتے ہیں۔ غور کیجئے کہ کتنا قیمتی وقت قومی سطح پر ضائع ہوتا ہے۔ ہمارے گیمز اور بی بیس، جو ڈیڑھ دو گھنٹے میں کھیلے جاتے ہیں۔ ان میں ایکشن ہے، حوصلہ مردی ہے۔ ایسے گیمز کی سرپرستی ہو تو کوئی مضائقہ نہیں لیکن یہ کرکٹ کا گیم واقعہ یہ ہے کہ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ آخر کیوں ہم نے اس کو سر فہرست رکھ دیا ہے جبکہ اس گیم کا ہماری روایات سے کوئی تعلق نہیں! کیا محض اس لئے کہ یہ گیم ہمارے سابقہ بدیشی حکمرانوں کا خاص اور پسندیدہ کھیل ہے اس کو جاری رکھا گیا ہے! حقیقت یہ ہے کہ اس کھیل کی سرپرستی کا کوئی جواز یا فائدہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ وقت کا قومی سطح پر نیاں پھراس کھیل پر لاکھوں کا خرچ! جو فضول خرچی اور اسراف کے ذیل میں آتا ہے۔ اس لئے میں عرض کروں گا کہ ہمدردی سے جائز سمجھیے کہ اس گیم کی سرپرستی سے قومی سطح پر نقصان اور فائدے کا تناسب کیسا ہے؟ پھر کوئی مثبت قدم اٹھائیے۔ (ماخوذ از: میناقہ شمارہ دسمبر ۱۹۸۱ء)

عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کھلاڑی خیرگالی اور صلح کے پیغام بھر پورے ہیں اور کھیلوں کی بدولت ممالک میں ان جذبات کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ عام طور پر ہمیں تلخیاں لے کر واپس جاتی اور آتی ہیں اور یہ بات کھیل کے شائقین سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر ہمارے والی ٹیم جب اپنے ملک واپس جاتی ہے تو اس کی جودرگت بنتی ہے اس کی بھی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ خیرگالی، صلح اور شانتی کے جذبات کھیلوں کے ذریعے نہیں بلکہ سفارتی تعلقات دروالبط سے پیدا ہوتے ہیں۔ خصوصی توجہات کا اصل میدان یہ ہے نہ کہ کھیل اور مقابلے کا میدان جہاں ہار جیت، پرتائج مترتب ہوتے ہیں۔ جس سے تلخیاں جنم لیتی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ کرکٹ انگریزوں کے لارڈز کا کھیل ہے جیسا کہ حال ہی میں ایک خطاب اجتماع جمعہ میں ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا۔ جس کی رپورٹنگ اخبارات میں آچکی ہے اور جس پر انگریزی میگزین "MAG" نے "کراچی" ۱۹۸۱ء ۲۹

پاکستان میں

اسلامی نظام کے نفاذ کے سلسلے میں پیش رفت

کے بارے میں رائے اور

سیاسی تعطل کے خاتمے

کی عملی تجویز

پیشگی
صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق بالقابہ

کی خدمت میں ایک مکتوب مفتوح
از

ڈاکٹر اسرار احمد

(شائع شدہ: روزنامہ جنگ، کراچی، لاہور و اسلام آباد)

اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش
میں نہ ہوں بلابل کو بھی کہہ نہ سکا قد!

(اقبال مرحوم)

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 بری و محترمی سے جناب جنرل محمد منیار الحق صاحب
 چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر و صدر پاکستان
 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مزاج گرامی - مندرجہ ذیل گزارشات پیش خدمت ہیں :-

مجھے یقین ہے کہ آپ اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ میں معروف اور مروجہ
 نئی میں ہرگز سیاسی آدمی نہیں ہوں اور میرے بیشتر اوقات اور تمام تر سیاسی مستقبل
 اسلامی انقلاب کے لئے میدان ہموار کرنے کی غرض سے دعوتی و تبلیغی اور تعلیمی تدریسی
 کاموں کے لئے وقف ہیں۔ (چنانچہ ہی میرے وفاتی کو نسل یا مجلس شوریٰ سے استغف
 اہم ترین سبب تھا۔!)

ساتھ ہی مجھے اس امر کا بھی یقین ہے کہ یہ حقیقت بھی آپ کی نگاہوں سے اوجھل
 نہیں ہو سکتی کہ کوئی باشعور مسلمان خالص غیر سیاسی نہیں ہو سکتا۔ بایں معنی کہ وہ
 ملت کے حالات سے قطعاً بے خبر یا لاتعلق رہے اور قوم و وطن کی صلاح و
 لاج یا ان کو درپیش خطرات و خدشات کے بارے میں سوچ بچار اور غور و فکر سے
 ہی کام نہ لے۔

چنانچہ میں بھی اس ضمن میں اپنی امکانی حد تک حالات کا مشاہدہ بھی کھلی آنکھوں
 سے کرتا ہوں اور دوسروں سے تبادلہ خیال بھی کھلے قلب ذہن کے ساتھ کرتا ہوں۔
 اور اس سلسلے میں مجھے اپنے ان دوروں اور سفرؤں سے بھی مدد ملتی ہے جو مجھے
 اپنی دعوتی و تبلیغی مساعی کے ضمن میں اندرون ملک یا بیرون وطن کرنے پڑے
 ہیں۔ اور پھر خود غور و فکر بھی کرتا ہوں اور اس کے نتیجے میں جو رائے بھی میری
 بنے، میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اس کے مطابق مشورہ پورے نفع و خیر خواہی کے
 ذریعے کے ساتھ عوام کو بھی دول اور ان کو بھی جن کے ہاتھوں میں ملک و قوم
 ل زمام کار ہے۔ اذہر من الشمس ہے: ”الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ حُرُمَاتٍ“ یعنی ”وہ
 زمام ہی انصاف و اخلاص اور خیر خواہی و وفاداری کا ہے“ اور جب پوچھا گیا ”لَنْ
 يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ“ یعنی ”میں“ حضور! کس کے ساتھ؟“ تو ارشاد ہوا: ”لِلَّهِ وَلِکِتَابِهِ“

وَلِكَيْ يُؤْلَفَ وَلَا يُمْتَمِعَ الْمُسْلِمِينَ وَعَاقِبَتُهُمْ ۚ ۛ یعنی ”اللہ اور اس کی
 اور اس کے رسول کے ساتھ اخلاص و وفاداری اور مسلمانوں کے اولوالعمر اور عوا
 دونوں کے ساتھ نفع و خیر خواہی!“

یہی وجہ ہے کہ آج سے سوا دو سال قبل اعلان ۱۸ اگست ۸۰ء کو اسلام آباد
 علماء کنونشن سے قبل منعقدہ مشاورتی اجلاس کے موقع پر جب میں نے آپ سے
 منٹ ملنگ میں گفتگو کی تھی، تب بھی بعض مشوے آپ کے گوش گزار کئے تھے جو
 تعلق اکثر و بیشتر ملک کی سیاسی صورت حال سے تھا اور پھر جب اوائل مئی ۱۲
 میں لاہور کے گورنمنٹ ہاؤس میں، میں، شوریٰ سے اپنا استعفیٰ پیش کرنے کا
 ہوا تھا، تب بھی میں نے بعض مشوے پیش کیے تھے جن کا تعلق اس ملک میں اسلام
 نظام کے قیام و نفاذ سے تھا۔ اور اللہ گواہ ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا
 یہی گواہی ہے کہ ان دنوں مواقع پر میرا محرک مندرجہ بالا حدیث نبوی کے مطا
 نفع و خیر خواہی کے جذبے کے سوا اور قطعاً کچھ نہ تھا! اور خالصتہً اسی جذبہ
 کے تحت آج پھر میں اس عہدے کے ذریعے حاضر خدمت ہو رہا ہوں، اس د
 کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی ت
 ارزائی فرمائے۔

اَللّٰهُمَّ اِدْرِناَ الْحَقَّ حَقًّا ذُرُقْنَا اِتِّبَاعًا وَاِدْرِناَ الْبَاطِلَ
 باطِلًا وَاِدْرِنَا اِحْتِنَابًا آمِیْن یا اَرْبُّ الْعَالَمِیْنَ ۔

جہاں تک اس ملک میں اسلامی شعائر کی ترویج اور شریعت اسلامیہ
 نفاذ۔ یا بالفاظ دیگر ’اسلامی نظام کے قیام کا تعلق ہے اس کے بارے میں مج
 اس وقت کچھ عرض نہیں کرنا۔ جس کا اصل سبب، میں معذرت کے ساتھ ع
 کرتا ہوں، یہ ہے کہ اس معاملے میں میں آپ سے قطعاً مایوس ہو چکا ہوں
 اور عرض و معروض یا گلہ شکوہ وہیں ہوتا ہے جہاں کوئی توقع موجود ہو!
 مجھے خوب معلوم ہے کہ اس ذہنی و فکری اور اخلاقی و عملی ہر اعتبار سے نہایت
 بگڑے ہوئے معاشرے میں اسلام کا قیام و نفاذ کوئی آسان کام نہیں اور اس کے

تین حکم پر مبنی جرأت مومنانہ اور علم راسخ پر مبنی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ کو تقدیر الہی نے جو ایک موقع عطا فرمایا تھا کہ آپ ”بازی اگرچہ پانہ سکا سر ہو سکا“ کے مصداق اگر دین حق کے قیام و نفاذ کے لئے بھرپور کوشش اور پورے کرات و انداز اقدام کے باوجود خدا نخواستہ ناکام رہتے تو کم از کم ایک ایسی مثال تو دین میں چھوڑ جاتے کہ اگر ایک غیر مسلم دینس آف ویز بعدہ ڈیوک آف ونڈسرا کی عورت کی خاطر وقت کی عظیم ترین سلطنت کے تخت دست بردار ہو سکتا ہے تو یہ سمان جیت مارشل لا رائڈ منسٹر بھی اسلام کی خاطر حکومت و اقتدار کو قربان کر سکتا ہے۔ مجھے شدید افسوس ہے کہ آپ اس موقع کا حق ادا نہ کر سکے۔

اس ضمن میں ”بیبیکا“ میں نے ۲۰ اگست ۸۰ء کو علماء کنونشن میں اپنی تقریر میں عرض کیا تھا، ابتدائی تین سال، جو اس اعتبار سے نہایت قیمتی تھے کہ تحریک نظام مصلحتی، کا جوش و خروش برقرار تھا اور ملکی فضا میں وہ کیفیت قائم تھی کہ نظام اسلامی کے نفاذ کے ضمن میں بڑے سے بڑا اقدام بھی بلا روک ٹوک کیا جا سکتا تھا، مگر اور ترقی کے نذر کر دیئے گئے اس طرح اسی غلطی کا اعادہ ہو گیا جس کا ارتکاب پاکستان میں برسر اقتدار آنے والی اولین قیادت نے کیا تھا۔

پھر جب محدود اور زکوٰۃ آرڈینینس کا اجرا ہوا اور اس پر اہل تشیع کی جانب سے بار بار نہایت رد عمل ظاہر ہوا تو نہ صرف یہ کہ گھٹنے ٹیک دئے گئے بلکہ زیادہ قابل افسوس اور اہم تر بات یہ کہ نظام زکوٰۃ کے ضمن میں شیعہ اور سنی کے مابین تفریق کو کے ضعیف الایمان یا ناواقف سنیوں کے شیعہ بن جانے کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اس کے باوجود کہ میں نے ۱۸ اگست ۸۰ء کے مشاورتی اجلاس میں خدا کا واسطہ دے کر عرض کیا تھا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ آرڈینینس پورے کا پورا داپس لے لیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو حسب سابق عوام کا نجی معاملہ قرار دیں۔ لیکن خدا را اس میں شیعہ اور سنی میں فرق و امتیاز نہ قائم فرمائیے گا۔ اجتماعیات انسانیہ کے ذیل میں اولین معاملہ عائلی اور سماجی نظام کا سہارا اس ضمن میں ایک طرف عائلی قوانین کو شریعت کورٹ کے دائرہ کار اور محدود اختیارات لانے کی جرأت آپ اس لئے نہیں کر پا رہے کہ بعض اعلیٰ طبقات کی بیگمات اور کچھ غریب

زودہ خوانین کی جانب سے ناموافق رد عمل کا اندیشہ ہے۔ اور دوسری طرف معاشیہ میں خوانین کے مقام و کردار اور ستر و حجاب یا خود آپ کے الفاظ میں ”چادر اور چادر باری“ کے ضمن میں اسلام کے نقطہ نظر کے بارے میں جو اختلافات گذشتہ دنوں ہمارے ملک میں زور شور سے ظاہر ہوئے، اس کے بارے میں اگرچہ زبانی تو اپنے کچھ باتیں ایسی بھی کہیں جو دینی طبقات کے لئے اطمینان بخش تھیں، لیکن عملاً اپنا پورا وزن مغرب زدہ اور اباحت پسند حلقے میں ڈال رکھا ہے (بالخصوص آپ کے مالیہ غیر ملکی دوروں کے دوران آپ کی اہلیہ صاحبہ محترمہ کا یہ طرز عمل کہ سر سے چادر بھی اتر گئی۔ اور ناچوٹوں سے مصافحہ بھی ہو گیا۔ از خود بھی فیصلہ کن تھا، لیکن اس پر مزید بہر تصدیق آپ کے اُن فرمودات سے ثابت ہو گئی جو آپ نے اغلباً ہوسٹل میں ارشاد فرمائے تھے۔)

بنابریں پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام و نفاذ کے عظیم معرکے کے آپ کے ہاتھوں سر مرنے کی اب کم از کم مجھے کوئی امید باقی نہیں رہی۔ اور مجھے اس لئے تک پہنچنے میں کہ یہاں اسلام صرف انقلابی طریق کار ہی سے آسکتا ہے، آپ کے اس جملے نے بھی مدد دی ہے جو رحیم یار خان میں بلدیاتی نمائندوں کے ایک اجلاس میں ایک برقع پوش خاتون کو منسٹر کے تاثر توڑ سوالات کے جواب میں غ کہ آپ نفاذ اسلام کے لئے یہ کیوں نہیں کرتے؟ اور وہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ”بیٹی! اس ملک میں اسلام کسی انقلابی عمل کے نتیجے میں نہیں آ رہا کہ ہم اتنے بڑے بڑے قدم اٹھا سکیں!“ (یہ روایت ہے رحیم یار خان کے معروف دینی اور سماجی کارکن ڈاکٹر محمد زبیر مسلم صاحب کی، جو اس خاتون کو منسٹر کے مایوس

تاہم پاکستان کی بقا اور اس کے استحکام کے ضمن میں ایک مشہورہ میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں اور اصلاحی کے لئے یہ عرضیہ تحریر بہر بہانہ چونکہ مجھے اپنے ذاتی مشاہدات و معلومات اور حالات کے تجزیے اور جائزے کے شدید اندیشہ لاحق ہے کہ مستقبل کا مورخ کہیں یہ نہ کہے کہ ”مسئلہ ۱۹ میں“ پاکستان کے نام سے مسلمانوں کی جو عظیم ترین مملکت وجود میں آئی تھی اسے اولاً تو ۱۹۷۱ء میں دو تخت کیا ایک سترابی اور زانی ٹولے نے اور پھر اس کے مزید ٹکڑے ہونے

(BALKANISATION) کا عادیہ رونما ہوا ایک پابندِ موم و صلوات اور

دین دار و پرہیزگار شخص کے ماتحتوں!! "معاذ اللہ! اثم معاذ اللہ!!"

آپ کو یاد ہو گا کہ ۱۸ اگست ۸۰ کو بالکل علیحدگی آپس گفتگو کے دوران میں نے

آپ سے سوال کیا تھا کہ "ملک میں جو سیاسی خلا مارشل لا کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے،

اُس کو دور کرنے کے لئے آپ کے ذہن میں نقشہ کیا ہے۔؟ میری رائے میں تو سیاسی

خلا (Political Vacuum) خود کشی (Suicide)

کے مترادف ہے!۔" اس پر آپ نے گہرے تاثر کے انداز میں فرمایا تھا کہ ملک اور

صاحبِ اہل نے اپنا تو جائزہ لے لیا ہے کہ میرے اندر ہمت نہیں ہے (جس کے

معنی میں نے یہ لے لیتے تھے کہ آپ صدر ایوب مرحوم کے طرزِ عمل کی جانب اشارہ کر رہے

ہیں) لیکن موجودہ سیاسی جماعتوں کو حکومت دے دینے کو بھی میں اتنا ہی ^{Swiss} سنجیدہ

سمجھتا ہوں اور تیسری کوئی شکل موجود نہیں ہے!۔ جس پر میں نے عرض کیا تھا کہ

"نہیں جناب! تیسری صورت موجود ہے اور وہ یہ کہ آپ No Party Basis

اور Shortest Possible Notice پر الیکشن کرا دیں!۔" تو

آپ نے فرمایا تھا کہ "ہاں اس پر ہم خود کر رہے ہیں کہ short notice

اور No Party Basis نیز ایک L.F.O. کے ساتھ الیکشن کرا

دیں!۔" آخر میں میں نے عرض کیا تھا کہ "یہ بالکل درست خیال ہے لیکن آپ

آخر تک سوچتے رہیں گے؟ جلدی کیجئے! Time is running out"

for you "۔ آج اس گفتگو کو سوادہ سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا

لیکن افسوس ہے کہ وہ سیاسی خلائجوں کا توں موجود ہے اور آپ کی جانب سے اس

کے دور کرنے کے لئے تا حال کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔

اس ضمن میں اندباً آپ کے اطمینان کا باعث یہ امر ہے کہ آپ کے خلاف کوئی

عوامی تحریک نہ تاحال چل سکی ہے، نہ ہی اس کا کوئی فوری اندیشہ موجود ہے۔

اس سلسلے میں میں یہ عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ خدا را اس صورتِ حال

سے دھوکہ نہ کھائیے۔ اس لئے کہ اس کا اصل سبب بین الاقوامی حالات ہیں

جن کے باعث پاکستان کے محبِ وطن بالخصوص دینی و مذہبی مزاج کے لوگ کوئی

لینے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن ایک تو کون نہیں مانتا کہ بین الاقوامی حالات میں کوئی تبدیلی کسی بھی وقت رونما ہو سکتی ہے اور دوسرے کسی ملک کے بقا و استحکام کے لئے یقیناً بین الاقوامی صورت حال بھی کسی قدامتاً ہم ہوتی ہے لیکن اصل اہمیت اس ملک کے اپنے عوام کا اطمینان ہوتا ہے۔

اس سلسلے میں بالخصوص اندرون صوبہ سندھ جو لاوا ایک ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کا علم آپ کو بھی لازماً ہوگا۔ لیکن میں اس امکان کو بھی یکسر نظر انداز نہیں کر سکتا کہ بعض اوقات صاحب اقتدار لوگوں کے ارد گرد جن لوگوں کا جھار قائم ہو جاتا ہے وہ اُسے صحیح صورت حال سے مطلع نہیں ہونے دیتے۔ واللہ اعلم!

میرے اندازے میں سندھ میں ”سندھ ویش“ کے لئے میدان پوری طرح اُسی طرح ہموار ہو چکا ہے جیسے مشرقی پاکستان میں ”بنگلہ دیش“ کے لئے ہوا تھا اور اب فرق صرف یہ ہے کہ چونکہ مشرقی پاکستان ہم سے دُور اور کٹا ہوا تھا اس لئے مرکزی حکومت وہاں موثر کنٹرول نہ کر سکی اور سندھ چونکہ زمینی طور پر ملحق ہے۔ لہذا یہاں ایسی کسی بھی تحریک کو باسانی پھیلا جاسکتا ہے، لیکن میرے نزدیک اس عامل (Factor) پر بہت زیادہ انحصار بھی سخت ناواقفیت اندیشی ہے۔

مجھے خوب انداز ہے کہ ایک جانب ہم اس وقت جس صورتِ حال سے دوچار ہیں اس میں اکثر سیاسی جماعتوں کے ”میعینہ“، ”موقف کے مطابق“، ”سلسلہ کے دستور کے تحت“ انتقالِ اقتدار کے لئے فوری انتخاب میں بہت سی پیچیدگیاں منظر ہیں۔ دوسری جانب ملک کے آئندہ نظام کے بارے میں آپکے ذہن میں جو مختلف تجویزیں ہیں وہ بھی ملک و ملت کی خیر خواہی کے جذبے پر مبنی ہیں۔ اور تیسری جانب مختلف سیاسی حلقوں کی طرف سے بھی جو اختلاف رائے ان موضوعات پر سامنے آ رہا ہے کہ انتخابات جدا گانہ ہوں یا مخلوط؟ — اور حسب سابق ہوں یا متناسب نمائندگی کے اصول پر؟ وغیرہ وغیرہ — وہ بھی یقیناً خلوص و اخلاص ہی پر مبنی ہیں۔ لیکن میرے نزدیک اصل سوال یہ ہے کہ ان معاملات میں آخری فیصلہ کرنے کا محاذ کون ہے؟ کیا صرف آپ اور آپکے ”رفقاء کار“ یعنی مارشل لا منظمیہ؟ یا زیادہ سے زیادہ وہ سیاسی جماعتیں جو کسی وجہ سے آپ کی منظور نظر ہیں یا کم از کم آپ کے لئے قابلِ قبول ہیں۔؟؟؟ یا کوئی اور۔؟؟؟

میں اس مسئلہ پر کم و بیش چھ ماہ سے مسلسل غور کرتا آ رہا ہوں۔ اور ایک رائے جس پر میرا دل ٹھک گیا ہے، تجویز کی صورت میں خالصتہً ”ملک و ملت اور خود آپکی خیر خواہی کے جذبے کے تحت“ آپکے سامنے رکھ رہا ہوں وہ تجویز یہ ہے کہ:-

(۱) ملک میں ایک انتخاب فوراً ہو۔ یعنی ضروری یا مارچ ۱۹۸۳ء میں۔ لیکن یہ انتخاب انتقالِ اقتدار یا تشکیلِ حکومت کے لئے نہ ہو بلکہ ایک ”منتخب مجلس شوریٰ“ یا ”مجلسِ ملی“ کے لئے ہو۔ اس میں حق رائے دہی کی اساس اور حلقہ جات کی تشکیل تو بالکل وہی ہو جس پر ضروری ہے، عوامی انتخابات ہوتے تھے۔ لیکن ہو یہ خالص غیر جماعتی بنیاد (No Party Basis) پر۔!

(۲) اس طرح جو مجلس شوریٰ یا مجلسِ ملی وجود میں آئے، اس کے سامنے ملک کے آئندہ نظام کے بارے میں جو تجاویز آپکے سامنے ہیں، وہ آپ رکھیں اور طرزِ انتخاب وغیرہ کے ضمن میں جو باتیں دوسرے لوگوں کے سامنے ہیں انہیں وہ رکھیں۔ اور ان تمام امور پر یہ مجلس ایک سال کے عرصے کے اندر اندر فیصلہ دے، جو نہ صرف یہ کہ دو تہائی اکثریت پر مبنی ہو بلکہ ہر صوبے سے منتخب

شدہ لوگوں کی بھی کم از کم نصف تعداد لازماً اس میں شامل ہو۔! (۳) اگر یہ مجلس اس مشکل مرحلے کو کامیابی سے سر کر لے اور مطلوب اکثریت کے ساتھ نظام تجویز کرنے تو مارشل لا، انتظامیہ تین سے چھ ماہ کے عرصے کے اندر اندر اس کے مطابق انتقال اقتدار اور تشکیل حکومت کے لئے ایکشن کرا دینے کی پابند ہو۔ اور اگر وہ مجلس ایک سال کے اندر اندر تفویض کردہ ذمہ داری سے عہدہ برآ نہ ہو سکے تو وہ از خود تحلیل (Dissolve) ہو جائے اور پھر نئی سے چھ ماہ کے عرصے میں اسی 'مجلس شوری' یا 'مجلس ملی' کا انتخاب دوبارہ ہو اور جب تک مطلوب اتفاق رائے (consensus) حاصل نہ ہو، یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور اس دوران میں فوج کے لئے نہ صرف اخلاقاً جائز بلکہ ملک و قوم کی حفاظت و سالمیت کے اعتبار سے لازم سمجھا جائے کہ وہ Care Taker کی حیثیت سے کاروبار حکومت چلاتی رہے۔!

اس تجویز کے محاسن یا روتھن پہلوؤں پر گفتگو میں اس لئے تحصیل حاصل سمجھتا ہوں کہ وہ اظہار من الشمس ہیں۔ البتہ اس کے خلاف اس واحد و نیل کا جائزہ لینا لازمی ہے جو باری النظر میں بہت قوی معلوم ہوتی ہے یعنی کہ کہیں مجوزہ مجلس شوری یا مجلس ملی ایک بھرپور "دستوریہ" اور ————— (Full Fledged Constituent Assembly) کا کردار اختیار نہ کر لے اور دستور ملکی کے خطاناک منصوبے (Pandoras Box) کو کھول کر اُن نازک اور پیچیدہ مسائل کو از سر نو نزاعی نہ بنائے جو سلسلہ کے دستور میں لے شدہ ہیں۔

میرے نزدیک یہ دلیل بہت کمزور اور بودی ہے، اس لئے کہ مسائل کا حل ان سے اعراض اور صورتِ نظر سے نہیں بلکہ مقابلے اور مجاہدے یعنی Face کرنے ہی سے ممکن ہوتا ہے۔ پاکستان کا قیام محض ایک وقتی حادثہ نہ تھا بلکہ مہدود ایسی منظم اور بیدار قوم اور وقت کی حکمران طاقت (لیبر گورنمنٹ) کی متفقہ خواہشات

کے علی الرغم پاکستان صرف اس لئے قائم ہوا کہ ایک طرف مسلمانان ہند کو ہندوؤں کے انتقامی طرز عمل کے اندیشے کا منفی محرک موجود تھا تو دوسری طرف اہلئے اسلام کا مثبت جذبہ بھی موجود تھا جسے قائد اعظم مرحوم کے مسلسل اعلانات نے ایک نہایت قوی امید کی صورت دے دی تھی۔ اور میسرے کی طرف ارادہ الہی اور مشیتِ الہی بھی شامل حال تھی جو اصل فیصلہ کن عامل (Factor) ہے۔ اور یہ تینوں عوامل اب بھی پوری قوت و شدت کے ساتھ موجود ہیں۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ان کو بروئے کار لانے کی کوشش کی جائے یعنی Mobilise کیا جائے! اور یہ کام ان شاء اللہ اس مجوزہ مجلس شوریٰ یا مجلس ملی اور اس کیلئے منعقد ہونے والے انتخابات کے ذریعہ ہو جائیگا۔ اسلئے کہ چونکہ یہ انتخابات نہ تشکیل حکومت کے لئے ہوں گے اور نہ ہی جماعتی بنیاد (Party Basis) پر ہوں گے لہذا اس میں سیاسی حلقوں اور جماعتوں کی صفت بندی (Polarisation) خالصتہً اس اساس پر ہوگی کہ کون محبتِ دین اور محبتِ وطن ہے۔ اور کون لا دینیت، الحاد، مادہ پرستی، اباحت اور علاقائی و لسانی قومیتوں کا عاشق اور پرستار۔!۔ اور مجھے یقین ہے کہ اگر تقسیم اس واضح اساس پر ہوتا تو شاعرِ اللہ فیصلہ کن فتح محبتِ اسلام اور محبتِ پاکستان قوتوں کو حاصل ہوگی۔ جیسے کہ اکثر مبصرین اور تجزیہ نگار حضرات نے سقوطِ مشرقی پاکستان کے بعد کہا تھا کہ وہاں اگر لوگوں کے سامنے اصل مسئلہ یہ رکھا جاتا کہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا اس سے علحدہ ہونا؟۔ تو وہاں کے عوام کی غالب اکثریت لامحالہ متمددہ پاکستان کے حق میں رہنے دیتی!۔ مجھے اس تجزیہ سے کامل اتفاق ہے۔ اور مجھے یقین واثق ہے کہ میری تجویز پر عمل درآمد کے نتیجے میں ان شاء اللہ العزیز تحریکِ پاکستان کے از سر نو احیاء کا وہ مقصد باحسن وجہ حاصل ہو جائے گا جس کے لئے آپ ہر سال 'ہم پاکستان'۔ 'ایم اقبال'۔ اور 'عید میلاد النبی' منانے کے منن میں کروڑوں روپے صرف کر رہے ہیں۔ (جو معاتِ زمینیہ، اکثر و بیشتر ضیاع محض ہے۔!) میں اپنی اس تجویز اور اس کی افادیت پر محمد اللہ عقلی اور نظری اعتبار سے پوری طرح مطمئن ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک وجدانی احساس

بھی ہے، جسے میں آپ پر ظاہر کر دینے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا۔ اور وہ کہ قرآن حکیم میں سورۃ مائدہ میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا یہ واقعہ مذکور ہے کہ مصر کے طویل دورِ فلاحی کے نتیجے میں ان میں سیرت و کردار کا جو زوال و انحلال پیدا ہو گیا وہ چالیس برس کی صحراوردی کے بعد رفع ہو سکتا تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں بھی آزادی کے بعد بے یقینی اور بے مقصدیت کے صحرائے تیرہ میں بھٹکتے ہوئے چالیس برس کے لگ بھگ ہونے کو آئے ہیں تو کیا عجب کہ اب اس بھٹکے ہوئے راہی کو منزل کا سراغ مل ہی جائے۔ !! اور مملکتِ خدا و پاکستانِ عالمی سطح پر احیاءِ اسلام اور غلبہٴ دین کے انقلابِ آفریں عمل کے ضمن میں اپنے مثبت کردار کو ادا کرنے کے لئے کمر بستہ اور سرگرم عمل ہو ہی جائے۔ !!! دَمَا

ذَٰلِكَ عَلَىٰ اللّٰهِ بِعِزِّ مِيزِهِ

بصورتِ دیگر مجھے شدید اندیشہ ہے کہ ہمارا ملک تدریجاً جس عاذا رانی کی جانب بڑھ رہا ہے اس کے دھماکہ خیز صورت اختیار کرنے میں اب زیادہ دیر نہیں لگے گی اور آپنے اعمال امریکہ اور روس کے مابین جو نازک توازن برقرار رکھتا تھا، اس میں آپنے حالیہ دورہ امریکہ کے بعد جو تبدیلی آئی ہے اُسکی پتا پر روس اور بھارت دونوں ایسی کسی بھی صورتِ حال سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اور اس کا نتیجہ ملک و ملت کے حق میں کسی طرح بھی خوش آئند نہ ہوگا۔ فقط والسلام مع الاکرام

فاکسار

اسرار احمد عفی عنہ

۲۶ دسمبر ۱۹۸۲ء

مطابق ۱۰ ربیع الاول ۱۴۰۳ھ

خطاب بہ صدر مملکت

از: ڈاکٹر اسرار احمد

مسجد اہل اسلام، باغ جناح، لاہور میں ۲۸ نومبر ۸۰ کو صلوٰۃ جمعہ کی ادائیگی کے لئے محترم جنرل محمد ضیاء الحق صاحب صدر پاکستان تشریف لگے تھے۔ جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے خطاب اجتماع جمعہ میں چند گزارشات صدر صاحب موصوف کی خدمت میں پیش کیں تھیں۔ جن میں پہل گزارش کرکٹ کے کھیل کی عادت کی جانب سے غیر معمولی سرپرستی سے متعلق تھی اور اس میں وقت کو برباد کرنے والے اس کھیل کو بند کرنے کے مسئلے پر صدر محترم کو غور و فکر کی دعوت دی گئی تھی۔ دوسری گزارش ستر و حجاب اور تیسری گزارش عائلی قوانین سے متعلق تھی۔ ان آخر الذکر دو گزارشات کو ماہنامہ میثاق دسمبر ۸۰ سے نقل کر کے یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ (ادارہ)

”دوسری بات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضورؐ نے فرمایا تھا کہ ا۔

”میں اپنی امت کے بارے میں جس بات کا سب سے زیادہ اندیشہ رکھتا ہوں وہ عورتوں کا فتنہ ہے“ (ادکمال قال صلی اللہ علیہ وسلم) خدا کے لئے سوچئے ہمارے دین کی کچھ روایات ہیں۔ کچھ شعائر ہیں۔ ہماری شریعت میں جہاں زنا اور فحش کلمے حدود و تعزیرات مقرر کی گئی ہیں، وہاں ستر و حجاب کے لئے بھی کچھ احکامات دیئے گئے اور کچھ قیود عائد کی گئی ہیں۔ یہ بات مختلف مواقع پر اپنی تقاریر و تحریرات میں عرض کر چکا ہوں اور ٹیلی ویژن پر بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ شریعت کے تمام احکام کو نافذ نہیں کریں گے تو یہ شریعت پر ظلم ہو گا اور لوگوں پر بھی ظلم ہو گا۔ جس اپنی روایات کی طرف دیکھنا چاہیے اور جس کو چاہیے کہ ہم ان سے روگردانی تو نہیں کر رہے ہیں؟

میں بڑی دلسوزی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ پتہ نہیں، میری زندگی کتنی ہے اور کتنی زندگی صدر صاحب! آپ کی ہے لہذا قول حق کہنے میں نہ مجھے ممانعت

اختیار کرنی چاہیے اور نہ ہی آپ کو اس پر سنجیدگی سے غور و خوض کرنے میں تامل کرنا چاہیے۔ آپ سوچئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بات کا کیا جواب دیں گے کہ آپ کے عہد حکومت میں پاکستان میں خواتین کی ہاکی کی ٹیم دبا ہر جانے کے لئے، تیار ہو رہی ہے۔ اور ایسے معاملات میں قدم پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ سیلاب کا رُخ موڑیں اور معاشرے سے وہ طور طریقے ختم کرنے کی کوشش کریں جو ہماری دین کی رُوسے بُرائیاں ہیں اور ہماری اخلاقی اقدار کے قطعی منافی ہیں۔ خدا نے آپ کو اس کا موقع دیا ہے۔ سیاسی باتیں میں اس موقع پر نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اپنی جگہ اہم ہیں۔ لیکن ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے۔ ویسے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ میں ایک غیر سیاسی آدمی ہوں اور میں اپنی زندگی دین مبین اور اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی خدمت کے لئے وقف کر چکا ہوں۔ میری یہ حقیر اور ناچیز کوششیں میرے لئے کسی درجہ میں بھی توشہ آفرین ہو جائیں تو یہی میرے لئے سب سے بڑی سعادت ہے لیکن میں اپنا دینی فرض سمجھتا ہوں کہ مجھے کتاب و سنت سے جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ نبی اکرمؐ کے قول مبارک کہ ”الَّذِينَ انْصَبَتْ لِكُنُوزِهِمْ دِينُ نَبِيِّهِمْ نَبِيٍّ خَالٍ مِنْهُمْ لِيَبْتَغُوا الْفُلْكَ“ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ مجاہد کے احکام ہماری شریعت کے جزو لا ینفک ہیں اہل بیتؑ کے لئے سورۃ احزاب میں جو احکام آئے ہیں، وہ محض تلاوت کے لئے نہیں ہیں بلکہ عمل کے لئے ہیں جیسے ہمارے مردوں کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمؐ اُسوۂ حسنہ ہیں۔ ہماری خواتین کیلئے بھی تو اُسوۂ چاہئے تھا۔ سورۃ احزاب ہی میں یہ آیت آئی ہے ”لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ“ (سورۃ احزاب آیت ۲۱) بلاشبہ اُسوۂ مسلمانوں! نہتہائے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمؐ کی سیرت مطہرہ ایک بہترین و کامل نمونہ ہے۔ اب خواتین کیلئے بھی تو ایک اُسوۂ حسنہ چاہئے تھا۔ خواتین کی زندگی کے کچھ پہلو ایسے بھی ہیں جن کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمؐ کی زندگی اُسوۂ حسنہ نہیں بن سکتی۔ اس ضرورت کیلئے ہماری خواتین کے لئے اُسوۂ حسنہ ہے ازواج مطہرات کا۔ اسی لئے ازواج مطہرات سے قرآن مجید میں اسی سورۃ احزاب میں فرمایا گیا ہے کہ ”يُنْسَاكُمُ النَّبِيُّ لَسْتُمْ كَالْحَدِيثِ مِنَ النِّسَاءِ“ (آیت ۲۲) ”لئے نبی کی بیویو! تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو“ یعنی نہیں تو اُمت کی خواتین کے لئے نمونہ بننا ہے۔ اسی لئے فرمایا کہ ”اگر تم میں

سے کسی نے کئی غلط حرکت کی تو اسے دہری سزا دی جائیگی، ” (آیت ۳۰) اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریگی اور نیک عمل کریگی، اس کو ہم دہرا اجر دیں گے (آیت ۳۱) ازواجِ مطہرات کو جو متنبہ کی گئی اور جو بشاراتِ دہی گئی ہے تو یہ معاملہ ہلکے غور و فکر کا ہے۔ ہمیں چاہیے۔ کہ ان آیات پر تذبذب کریں اور ان سے جو آیات اخذ ہوں، ان پر عمل پیرا ہونے اور دوسروں سے عمل کرنا ایسی حق الامکان و رحمتی الوسع کو شش کریں۔ مجھے اندازہ ہے کہ انگریز کی غلامی اور دوسرے سباب سے ہمارے معاشرے کی ذہنی و اخلاقی اقدار و روایات میں زبردست انحطاط آیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہماری معیشت کا ایسا ڈھانچہ بن گیا ہے جس میں عورتیں معاشی میدان میں کام کر رہی ہیں۔ ان کا مسئلہ کافی پیچیدہ ہے۔ لیکن میں عرض کر دوں گا کہ

‘Where there is a Will there is a way’

یعنی عزمِ معمم ہو اور یہ ارادہ کر لیا جائے کہ یہ کام کرنا ہے، اپنی روایات اور اپنے دین کی تعلیمات کو اختیار کر لے تو ان شاء اللہ راہ آسان ہو جائیگی۔

تیسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ صدر ایوب مرحوم کے دور میں جو عائلی قوانین نافذ کئے گئے تھے، ان کو پاکستان کے سرکٹب فکر کے علماء کرام نے غلط قرار دیا تھا لیکن آج بھی ان کو تحفظ حاصل ہے۔ خدا کے لئے سوچئے کہ جو قوانین اتفاقِ شریعت متصادم ہیں، وہ کیوں نافذ رہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کوئی بڑا کام لے اور آپ اس ملک کی تاریخ میں ایک عظیم شخصیت کا مقام حاصل کریں۔ ہلکے ہاں بڑے بڑے لوگ پہلے ہی اقتدار میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیتے بد قسمتی سے وہ محروم رہ کر اس دنیا سے چلے گئے ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا نام بھی ایسے لوگوں میں شامل ہو۔ لہذا میری مخلصانہ اپیل ہے کہ جو مواقع آپ کو حاصل ہیں، انکو نصیبت سمجھا جائے۔ تبدیلی اور اصلاح کے کام کا آغاز چھوٹی چھوٹی سی باتوں ہی سے کیجئے، ”قطر قطر“

بہم شود دریا۔۔۔ میں نے کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میری دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ جو قول حق ہے، اس کو سنیں اور قرآنِ حکیم کے الفاظ مبارکہ کا کامل مصداق بنیں ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ یعنی جو صحیح بات بھی آپ کے گوش گزار ہو، اس کو عزمِ معمم اور بہترین طریق سے رد و عمل لانے کی توفیق یاتیں۔ آمین یا رب العالمین۔

مسلمان پر

حسب صلاحیت واستعداد

قرآن مجید

کے مندرجہ ذیل پانچ حقوق عائد ہوتے ہیں

- ① — ایمان و تعظیم — یہ کہ اُسے مانے
- ② — تلاوت و ترتیل — یہ کہ اُسے پڑھے
- ③ — تذکر و تدبر — یہ کہ اُسے سمجھے
- ④ — حکم و اقامت — یہ کہ اُس پر عمل کرے
- ⑤ — تبلیغ و تبیین — یہ کہ اُسے دوسروں تک پہنچائے

ان حقوق سے واقفیت اور آگاہی حاصل کرنے کے لیے
جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی شہر آفاق تالیف

”مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق“

کا مطالعہ ان شاء اللہ العزیز بے حد مفید ہوگا

اصلاح معاشرہ کا قرآنی تصور

جناب ڈاکٹر اسرار احمد امیر تنظیم اسلامی نے مسجد دارالسلام میں ۲۹ اکتوبر اور ۵ نومبر ۱۹۸۲ء کے اجتماعات میں جمعہ اور ۱۲ اذہر کو خلیج اہل میں مرکزی مجلس انجمن خدام القرآن کے تاسیس کے دس سالہ تقاریر کے اختتام محاسبات کے موقع پر مندرجہ بالا موضوع پر تقاریر کی تھیں جن میں سے پہلی تقریر ٹیپے پر منقول کر کے قارئین کے خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔
ان شاء اللہ العزیز مزید تقاریر آئندہ بالترتیب پیشاتے کی زینت بنیں گے۔ (ادارہ)

ترتیب و تسوید : (شیخ جمیل الرحمن) —
 اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ — بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
 وَقَالَ اللّٰهُ تَبَّارَكَ وَتَعَالٰى فِيْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ
 وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَتَّخِذْهُمُبَّاللّٰهِ ط (آیت ۱۶۵)
 وَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْ سُوْرَةِ التَّوْبَةِ
 قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَاَمْوَالُهُمْ اَشْتَرَقْتُمُوْهَا وَتَجَارَةٌ
 تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمِیْكَنَ تَضَرُّعُهَا حَتّٰی
 الْیَكُوْمَنَّ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَجِهَادٌ فِیْ سَبِيْلِهِ
 تَنْزِعُكُمْ عَنْهَا فَاِنَّ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ ط وَاللّٰهُ لَا یَهْدِی
 الْقَوْمَ الْفٰسِقِیْنَ۔ (آیت ۲۴)
 وَقَالَ اللّٰهُ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى فِیْ سُوْرَةِ الْعَلَقِ

كَذَٰلِكَ الْوَلِيُّ لَیْطْفِیْ ۚ اِنَّ رَاٰكَ اَسْتَغْنٰی ۚ اِنَّ اِلٰی
رَبِّكَ الرَّجْعٰی ۝ (۶-۷-۸)

صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِیْمُ۔

۱ اقبال بعد: رَبِّ اَسْبَحْ عَلٰی صَدْرِیْ وَیَسِّرْ لِّیْ اَمْرِیْ
وَاحْلِلْ عَقْدَہٗ مِنْ لِّسَانِیْ یَقْبَلْهُ اَمْرُوکَیْ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا
اَللّٰهُمَّنَا وَشَدَّنَا وَاعِزَّنَا مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا۔
اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَاَرِزْنَا اِتِّسَاعَہٗ وَاَرِنَا
الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَاَرِزْنَا اِجْتِنَابَہٗ۔

امین یا رب العلمین۔

حضرات آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں سرکاری اور نیم
سرکاری دونوں سطحوں پر اصلاح معاشرہ کی مہم جاری ہے۔ اس سے قطع نظر کہ یہ
اکثر و بیشتر حرف کاغذی ہے۔ یہ چند محافل و مجالس میں تقریروں کے موضوع کی شکل
میں اور پھر اخبارات میں خبروں کی صورت میں نظر آتی ہے۔ اس مسئلے کا اہم ترین پہلو
یہ ہے کہ اس مہم کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر۔ میں یہ الفاظ جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں
سر سے میری مراد کیا ہے اور پیر سے میری مراد کیا ہے اور ان دونوں کا اس مہم میں جو
نہ ہونا میرے نزدیک کیا معنی رکھتا ہے؟ آج اسی ضمن میں مجھے کچھ عرض کرنا ہے۔
اصلاح معاشرہ کا پیر یا اس کی جڑ، اس کی اساس تعمیر کردار ہے۔ افراد کی شخصیتوں
کی تعمیر کے لئے جو مثبت اساس ضروری ہے اگر وہ فراہم نہ کی جا رہی ہو، اس پر
نہ دی جا رہی ہو، اس پر لگا ہوا مکر نہ ہو رہی ہوں تو ظاہر بات ہے کہ مہم چاہے
کتنے ہی جوش و غروش سے اُٹھائی گئی ہو اور لوگ اس ضمن میں کتنی ہی توانائی اور کتنا ہی
صرف کر رہے ہوں۔ ایسی تمام کوششیں بالکل بے بنیاد ہیں اور ان کی کوئی جڑ اور اساس
نہیں ہے۔ سر کے مفہوم میں جو بات میرے پیش نظر ہے، وہ یہ ہے کہ کسی معاشرے
میں اگر نظام صالح اور عادلانہ نہ ہو اور اس وجہ سے لوگوں میں سکون، اطمینان قلب
کی کیفیات اور تعمیری و مثبت احساسات و جذبات پیدا ہونے کے بجائے نفرت،
بغض، عداوت اور انتقام کے جذبات پرورش پا رہے ہوں تو اس نظام میں اصلاح

معاشرہ کی کوئی مہم اور کوشش کے کامیاب ہونے کا کوئی امکان سرے سے موجود نہیں ہوتا۔ سر اور پیر سے میر (مفہوم) یہ ہے۔ ۱۔

میرے نزدیک اصلاح معاشرہ کی جڑ اور بنیاد ہے تعمیر سیرت و کردار کی مثبت کوشش اور اس کی چوٹی یہ ہے کہ معاشرے میں جو نظام قائم ہو وہ عادلانہ ہو یعنی بر قسط انصاف ہو۔ اس میں اطمینان و سکون کی کیفیات موجود ہوں اور اس نظام کے تحت زندگی گزارنے والوں کے اذہان و قلوب انتقامی اور نفرت و عداوت کے منفی جذبات سے نہ صرف پاک ہوں بلکہ ان جذبات کے بجائے ان میں تعمیری و مثبت احساسات جاگزیں ہوں۔ ان دونوں کے مابین ایک درمیانی سطح ہے جس کے پیش نظر کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور وہ ہے اوم و لواہی کا ایک نظام اور تعزیر و تادیب اور احتساب کا ایک قانونی سلسلہ۔ یہ کام بھی یقیناً اصلاح معاشرہ میں مدد ہوتا ہے اور اس کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن میرے نزدیک یہ درمیانی شے ہے۔ اور جب تک تعمیر کردار کی تعمیری و مثبت کوشش نہ ہو اور جب تک معاشرے میں ایک عادلانہ نظام قائم نہ کیا جائے اس وقت تک محض یہ دار و گیر، تعزیر و تادیب، احتساب اور اوم و لواہی کے صرف نعروں اور SLOGANS سے پیش نظر اصل مقصود حاصل نہیں ہو سکتا۔

اصلاح معاشرہ کے لیے میں نے جن اہملہ کو سر اور پیر سے تعبیر کیا ہے یا جن کو سر اور پیر قرار دیا ہے، اس کو اجمالی طور پر تو میں نے بیان کر دیا ہے لیکن اس اجمال سے یہ مسئلہ پوری طرح واضح نہیں ہوتا۔ اس کا خود مجھے بھی احساس ہے اور یقیناً آپ حضرات کو بھی ہو گا لہذا اب میں اس اجمال کو اللہ تعالیٰ کی تائید و توفیق کے بھروسے پر قدرے تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر دوں گا۔ آپ حضرات سے میری درخواست ہے کہ میری معروضات پر اپنی توجہات کو مرکوز رکھیے۔

عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تعمیر کردار و سیرت کا انسان کی عقل یا فکر یا اس کے ذہن سے شاید زیادہ تعلق ہے۔ حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ تعمیر سیرت و کردار کا اصل تعلق انسان کے جذبات سے ہے۔ جذبات اگر صحیح رخ پر پڑیں گے اور صحیح نہج پر ابھریں گے تو کردار صحیح ہو گا ورنہ بسا اوقات جو کچھ ہوتا ہے وہ میرے اور آپ کے مشاہدے بلکہ ذاتی تجربے کی بات ہے کہ

جانتا ہوں ثواب طاعتِ زہر پر طبیعتِ ادھر نہیں آتی
 جبئی و فطری اور شعوری طور پر انسان نیکی اور بدی کی تمیز رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بھلا
 کیا ہے اور بُرائی کیلئے۔ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے؟۔ پھر ذرائعِ ابلاغ کے ذریعے کسی
 مذہبی درجہ میں یہ بات پھیلانی جاتی رہتی ہے کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے۔ یہ بھلائی ہے یہ بُرائی
 ہے۔ محراب و منبر سے بھی اس کی تلقین و تبلیغ ہوتی ہی رہی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے
 اسی طریقے سے اگر حکومت کے ایوانوں سے بھی اس کی نشر و اشاعت کا سلسلہ شروع ہو رہا
 ہے تو بہر حال یہ بھی اپنی جگہ پر ایک مفید بات اور کام ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے
 کہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ رشرت لینا اور دینا بُرا ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو
 معلوم نہیں ہے کہ جھوٹ، لون، غیبت، کدنا، بہتان لگانا بُرائی ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں
 ہے کہ لوگوں کو علم نہیں ہے کہ خیانت، سرقت، قمار، زنا بُری شے ہیں۔ وعدہ خلافی بُری
 بات ہے، دھوکہ دینا بُرائی ہے۔ ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، بلیک مارکیٹنگ، اسمگلنگ،
 اور اسی نوع کی اخلاقی اور معاشرتی خرابیاں بدی ہیں۔ بھلائی بہر حال نہیں ہیں۔ کوئی بھی
 ان باتوں کو دھمنا اور شعوری طور پر اچھا نہیں سمجھتا لیکن بات دہی ہے کہ :

جانتا ہوں ثواب طاعتِ زہر پر طبیعتِ ادھر نہیں آتی
 اصل مسئلہ یہ ہے کہ بُرائیوں کو چھوڑنے اور اچھائیوں کو اختیار کرنے پر طبیعتِ آدمی
 نہیں ہوتی۔ چونکہ بُرائیوں میں لذیت بھی ہے اور منفعت بھی ہے قرآن حکیم کا فلسفہ
 تو یہ ہے کہ خیر و شر اور نیکی و بدی کی تمیز اور شعور فطرتِ انسانی میں موجود ہے۔ تمیز و
 امتیاز کی یہ صلاحیت و اہمیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو الہامی و وجدانی طور پر عطا کی
 ہے۔ یہ علم اس کی جبلت و فطرت میں ودیعت شدہ ہے۔ چنانچہ سورۃ الشمس میں اس
 حقیقتِ کبریٰ کو باریں الفاظ بیان فرمایا گیا ہے :

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَالْتَمَسَهَا جُودَهَا ۖ وَتَقَوَّىٰهَا (۸-۷)

اور قسم نفسِ انسانی کی اور قسم اُس ذات کی جس نے اُسے سوازا پھرا

کی بری اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔

اسے جیسے حدیث شریف میں آیا ہے : حُجِبَتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ (مرتب)

اصل اور اہم ترین سوال یہ ہے کہ وہ کونسی چیز ہے جو انسان کو خیر، نیکی اور بھلائی کو اختیار کرنے پر آمادہ کرے، درآں حالکہ اُسے خیر کو اختیار کرنے کی وجہ سے فوری طور پر کوئی تکلیف یا نقصان پہنچ رہا ہو!۔ اور کونسا وہ جذبہ ہے جو اُسے شر، بدی اور بُرائی سے اجتناب کرنے پر آمادہ کرے درآں حالکہ اُسے نظر آ رہا ہو کہ اس سے اس کو فوری طور پر کوئی منفعت یا لذت حاصل ہو رہی ہو!۔ ان تمام محرکات کے برعکس انسان کے جذبے کو ہمیز کرنے اور ارادے کو تقویت دینے والی شے کیا ہے؟ اس ضمن میں بڑی پیاری بات ہے جو علامہ اقبال مرحوم نے اپنے فلسفہ تعلیم کے ذیل میں کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نظام تعلیم میں اصل شے جو مطلوب ہے وہ عقل اور ذہن کی تربیت نہیں ہے عقل اور ذہن کے اندر تو نمود اور ظہور کی خلقی (INHERENT) صلاحیت موجود ہے۔

ان کی اس رائے کے ضمن میں یہ بات جان لیجئے کہ وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کو عطا فرمایا تھا اَدَمَ لَا سَمَاءَ كُنْهًا۔ یہ درحقیقت اس کا ظہور (EXPOSURE) ہے جو بہر حال ہونا ہی تھا۔ یہ تمام مادی علوم، یہ تمام نیکیاں اور یہ تمام فزیکل سائنس دراصل ان تمام کا علم بالقوہ د

حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا تھا جس کا تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کی ترقی و ارتقاء کے ساتھ ساتھ نمود اور ظہور ہوتا چلا آ رہا ہے جس کے لیے میں انگریزی کا لفظ (EXPLOIATION) استعمال کرتا ہوں۔ جیسے ایک بند گل ہے اس میں بالقوہ پتیاں اور پھول موجود ہے جب وہ کھلتی ہے تو پتیاں اور پھول کا ظہور ہوتا ہے۔ پس یہ علم تو انسانیت کو عطا ہو چکا تھا لیکن اس کو تدریجاً ظہور پذیر ہونا تھا۔ جیسے میں نے گلی سے غنچہ اور پھر اس سے پھول بننے کے مدارج کی مثال دی۔ اس کی دوسری مثال بیج اور درخت کی ہے کہ بیج میں بالقوہ درخت موجود ہوتا ہے لیکن پورا درخت بننے میں وقت لگتا ہے۔ اس لیے یہ شے تو انسان میں پہلے سے ہی موجود تھی۔ اور اسے بروئے کار آنا ہی تھا۔ علامہ اقبال مرحوم آگے کہتے ہیں کہ نظام تعلیم کی جو اصل ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان میں ارادہ و عزم کی ایک کیفیت پیدا کرے اور قوت ارادی کی تربیت کرے۔ ”مجھے یقین ہے کہ علامہ مرحوم کی اس بات سے آپ کا ذہن علامہ کی اردو اور فارسی کی شاعری کی اس خصوصیت کی طرف منتقل ہو گیا ہوگا،

جس کو انہوں نے ”تعمیر خودی“ سے تعبیر کیا ہے۔ ”تعمیر خودی“ یعنی انسان کے ارادے اور اس کی عزیمت کی تربیت اس نوع سے کہ جس چیز کو وہ صحیح اور درست سمجھتا ہے اس پر کھڑا ہو سکے۔ اس پر استقامت حاصل ہو۔ جس چیز کو وہ سمجھتا ہے کہ غلط ہے اس سے وہ رُک سکے خواہ اس میں کوئی تکلیف آرہی ہو۔ خواہ وہ چیز اس کے لیے فوری طور پر کتنی ہی نقصان دہ بن رہی ہو۔ پس تربیتِ ارادہ ہی کو علامہ مرحوم نے اپنی شاعری میں ”تعمیر خودی“ سے تعبیر کیا ہے۔

اب درآؤ ہن میں لیتے کہ ہمارے یہاں جو تعمیر کردار کا جو عظیم نظام ایک طویل عرصے سے جاری رہا ہے جسے عام طور پر ”تزکیہ نفس“ کے نظام سے موسوم کیا جاتا ہے وہ بڑا مؤثر نظام تھا۔ یہ نہ سمجھئے کہ وہ کوئی بے بنیاد شے تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ایسے ادارے (INSTITUTIONS) (الامشا د اللہ بگاڑ) (CORRUPTION) کا شکار ہو گئے۔ ان میں فساد رونما ہو گیا۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں نے اسلام کی جو عظیم عبادات ہیں انہیں بھی محض رسومات بنا کر رکھ دیا ہے۔ بقول علامہ اقبال مرحوم :-

رہ گئی رسم اذالِ رُوحِ بللی نذری فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی
تو اس طرح ہمارے وہ ادارے اور ہمارے وہ نظام بھی اس وقت اپنی اصل اور جڑ سے ہمیں ہٹے ہوئے نظر آرہے ہیں۔ الامشا د اللہ — تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ادارے ہی بے بنیاد اور بے اصل تھے۔ ہمارے ہاں اصلاحِ اخلاق، تزکیہ نفس اور تعمیر و تربیتِ خودی کا جو نظام رائج رہا ہے اور اب بھی الامشا د اللہ بگڑی شکل میں جاری ہے۔ یاد ہے کہ اس کا نقطہ آغاز کیا لفظ ہے؟ وہ ”مُرَاد“ طلبِ ہدایت اور رہنمائی کے مقصد کے لیے کسی شخص کی طرف رجوع کرنے والا ”مُرَاد“ ہوتا ہے۔ ”مُرید“ کے معنی کیا ہیں؟ وہ ہیں ارادہ کرنے والا۔ جس نے عزم و ارادہ کیا ہے کہ وہ ہدایت کی راہ پر چلے گا۔ انسان جانتا تو ہے کہ خیر یہ ہے اور شر یہ ہے بھلائی یہ ہے اور بُرائی یہ ہے۔ لیکن اس کی اصل ضرورت یہ ہے کہ اس میں ایک ارادہ وجود میں آجائے۔ پھر اس ارادے کو تقویت حاصل ہو۔ اس کی قوتِ ارادہ مضبوط ہو تاکہ وہ خیر کی طرف پیش قدمی کر سکے درآں حالکہ اس میں دشواری اور

شکل در پیش ہو۔ جیسے کہ حدیث شریف میں الفاظ آئے ہیں: **حُبِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْكَأْبِ**۔ ”جنت بہت سی ناگوار چیزوں سے گھیر دی گئی ہے۔“ جنت کے حصول کے لیے بڑھنا ہو تو بڑی ناگوار کیفیات اور ناپسندیدہ مشکلات سے سابلت پیش آکر رہے گا۔ نفس پر شاق گزرنے والی باتوں اور کاموں سے واسطہ پڑ کر ہے گا۔ آگ اور خون کی وادیوں ہی سے گزر کر انسان جنت تک پہنچ سکتا ہے۔ کوئی ٹھنڈی سڑک یا مال روڈ جنت کی طرف لے جانے والی راہ نہیں ہے۔ سختیاں اور شائد و مصائب جنت کی راہ کے سنگ ہائے میل ہیں۔ ان سب چیزوں اور مرحلوں کا مقابلہ و مواجہہ (FACE) کرنے کا ایک پختہ ارادہ و جود میں آئے اور اس ارادے کو تقویت دینے والا ایک نظام موجود ہو تو جنت کی شاہ راہ پر انسان کی پیش قدمی ممکن ہو سکے گی۔ ہمارا خانقاہی نظام و حقیقت اسی بنیاد پر قائم تھا اور اسی لیے اس کا نقطہ آغاز تھا **لفظ مریہ**۔ یعنی وہ شخص جس نے خیر کی راہ پر چلنے کا ارادہ کر لیا ہے اور خود کمر ہمت کس لے ہے اب اس کو ایک ایسا نظام درکار ہے جو اس کے ارادے کو تقویت دینے کا باعث ہو۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر یہ ارادہ پیدا کرنے اور اسے تقویت دینے والی شے کیا ہے! یا جس کے متعلق میں نے کہا تھا کہ جذبات کو صحیح رخ پر ڈالنے والی چیز کونسی ہے!! اگر تعمیر کردار کا اصل تعلق انسان کے جذبات کے ساتھ ہے۔ اصل ضرورت علم و فہم کی نہیں ہے۔ وہ اپنی جگہ ہیں، ان کا اپنا ایک مقام ہے لیکن یہاں جو موضوع زیر بحث ہے وہ ہے تعمیر کردار۔ کردار کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ایک اُن پڑھ شخص کسی بڑے فلسفی سے بھی بہت بلند ہو۔ یہ نہ سمجھے گا کہ میں علم کی اہمیت کی نفی کر رہا ہوں۔ وہ اپنی جگہ مستم ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس موضوع پر ہم اُس وقت گفتگو کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے کس چیز کی زیادہ اہمیت ہے!۔ مولانا رومؒ کا وہ شعر یاد کیجئے کہ

علم را بر دل زنی یا بر د ! علم را بر تن زنی ما بر بود !
وہ ہی علم ہے کہ اگر انسان اس کو اپنے دل پر ڈالے، اس کا سایہ دل پر پڑے، اس کا انعکاس قلب پر ہو تو وہ علم انسان کا دوست ہے، اس کو سیدھی راہ

بتانے والا ہے۔ اور وہی علم اگر تن پر ڈال دیا جائے اور اس کو صرف اپنی معاش کے حصول کا ذریعہ بنالے یا دنیا کمانے کا ایک وسیلہ سمجھ بیٹھے تو وہ اس کے حق میں سائب ہے۔ علم کی نفعی ہرگز مقصود نہیں ہے۔ اس کی اپنی جگہ اہمیت اور بہت بڑی اہمیت ہے۔ لہذا قرآنی: اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ۔ پھر علم کا جو مرتبہ اور مقام ہے اس کے لیے نبی اکرم صلی علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ ”رات بھر کی عبادت کے مقابلے میں ایک عالم دین کی ایک گھنٹہ کی تعلیم و تعلم افضل ہے۔ ہمارے دین میں نسبت دنا“ یہ ہے کہ ایک شخص پوری رات حوافل کی ادائیگی کے لیے کھڑا رہتا ہے اس کے مقابلے میں ایک عالم دین، دین کے درس و تدریس میں ایک گھنٹہ صرف کرتا ہے تو اس دور کا کام کو اس حضور افضل قرار دے رہے ہیں۔ پس علم کا بلند مقام اپنی جگہ ہے۔ یہ جو بات بیان کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اصل میں تعمیر کردار و سیرت کا تعلق جذبات سے ہے، فکر و فہم سے نہیں ہے۔ اس کا تعلق انسان کے ارادے سے ہے اور ارادے کو تقویت کی ضرورت ہے۔

اس موضوع سے متعلق یہ بات بھی جان لیجئے کہ انسانی جذبات دو نوعیت کے ہوتے ہیں۔ یا جذبہ محبت کا ہوتا ہے یا جذبہ خوف کا۔ یہ دونوں بنیادی خفا ہیں کہ جن کے تحت انسان کی سیرت، اس کا کردار، اس کا اخلاق اور اس کا رویہ بننا اور بگڑنا ہے اور ان ہی دونوں جذبات کے تحت ایک انسان کی زندگی کے اعمال اور محاطات ایک مخصوص شکل اور نہج و طرز اختیار کرتے ہیں۔ پس انسان کے تمام جذبات محبت اور خوف پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہم محبت کو مثبت اور خوف کو منفی جذبہ کہہ سکتے ہیں۔

اب ذرا جائزہ لیجئے کہ دنیا میں اس وقت جتنے بھی نظام ہائے فکر و عمل موجود ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے کہ ان نظاموں میں انسانی تہذیب و تمدن اور سیاسیات و عمرانیات کی اجتماعی گاڑی چلانے کی اسکیم میں ملک کے رہنے والے لوگوں کی تعمیر کردار اور تعمیر سیرت و شخصیت کے لیے ان دونوں جذبات کو کبھی نہ کسی اعتبار سے سویا اور استعمال (EMPLOY) کیا گیا ہے۔ محبت کے اعتبار سے دیکھئے

تو ان تمام نظام ہائے فکر و عمل میں اپنے وطن کی محبت، اپنی قوم کی محبت یا اپنی تاریخ کے کسی عظیم شخصیت کی محبت (HERO WORSHIP) — یہ محبتیں آپ کو دنیا کے اکثر و بیشتر معاشرے کے لوگوں کی تعمیر کردار و سیرت میں نمایاں طور پر کارفرما نظر آئیں گی۔ اور امر واقعہ بھی یہی ہے کہ ان محبتوں کی بنیاد پر ایک کردار وجود میں آتا ہے اور ہم دنیا میں اس کا مشاہدہ سر کی آنکھ سے کر سکتے ہیں۔ اے قوم پرستانہ سیرت کہیں، شخصیت پرستانہ کردار کہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں سے ہر ایک محبت کی بنا پر ایک کردار وجود میں آتا ہے۔ اگر انسان میں واقعی اپنے وطن، اپنی قوم اور اپنے مشاہیر (HEROES) کی محبت ہے تو اس میں اپنی قوم کی سر بلندی اور اپنے وطن کی عظمت کے لیے اپنے وقار اور غیرت کے لیے ایثار کا جذبہ پیدا ہوگا۔ قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ محنت و مشقت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ ان جذبات اور ایثار و قربانی کی بدولت اکثر قوموں نے دنیا میں بہت کچھ —

ACHIEVE کیلئے اور وہ فائز المرام ہوئی ہیں۔ آخر اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ جو بے شمار قومیں ہیں وہ خدا پرست قومیں تو نہیں ہیں، ان کا آخرت پر تو کوئی یقین ہی نہیں ہے۔ ان کے یہاں اس وقت جو بھی نظام ہے وہ درحقیق اسی نوع کی محبتوں کی بنیاد پر قائم ہے۔ یہی محبتیں ان قوموں کے جذبات کو متحرک (MOTIVATE) کرتی اور رکھتی ہیں۔ اس طرح بھی انسانوں میں ایک زوردار جذبہ عمل ابھرتا ہے ایک مضبوط کردار وجود میں آتا ہے جو اپنے معاشرے اور اپنے ملک کو مضبوط بنیادیں فراہم کرتا ہے۔

ہمارا معاملہ اس وقت یہ ہے کہ ہمارا جو اصل نظام نکل رہا ہے جس کو عام پر ہم ”نظام عقائد“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس میں وطن کی عظمت اور قوم کی عظمت اور شخصیت پرستی کی کوئی جگہ نہیں۔ زمین کے تقدس کا کوئی احساس ہمارے دماغ میں راسخ نہیں۔ زمین زمین ہے، رہنے کی جگہ ہے، اس میں ہماری معاش ہے۔ بس اس سے زائد تو کچھ نہیں۔ یہ کوئی دیوی نہیں، یہ کوئی دیوتا نہیں۔ یہ کوئی ماتام نہرقی ماتا، کا کوئی تصور ہمارے نظام فکر میں موجود نہیں ہے۔ وطن اور زمین کے لیے ہمارے یہاں جو تقدس یا مقدس کا لفظ بعض اوقات استعمال ہو جاتا ہے۔

وہ بھی دوسروں کے دیکھا دیکھی زبان پر یا تحریر میں آ جاتا ہے اور بس۔ لیکن وہ ہمارے احساسات جس فکر کے تابع ہیں اور ہمارا خمیر جس مٹی سے اٹھتا ہے، اس پر ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی گنجائش ہے۔ ہمارا معاملہ کچھ اور ہے۔

لیکن بد قسمتی سے وہ اور تو موجود ہے نہیں۔ یہ بات بھی صحیح ہے کہ وطن کی تقدیس کا تصور بھی موجود نہیں ہے تو یوں سمجھئے گویا ہمارے پاؤں تلے زمین ہی نہیں ہے۔ وہ اور یہ ہے کہ اسلام جو برتر، بالاتر اور ارفع و اعلیٰ محبتیں ہمارے دلوں میں پیدا اور راسخ کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ اس کے رسول کی محبت ہے۔ اس پر تفصیل میں آگے کچھ عرض کروں گا۔ وہاں تک ہماری رسائی ہوئی نہ ہو اور یہ محبتیں جن پر دنیا کچھ نہ کچھ ٹھہری ہے جن کی بنیاد پر ان کے یہاں ایک قومی کردار موجود ہے۔ وہ دوسروں کو دھوکہ دے لیں گے لیکن اپنی قوم کو دھوکہ نہیں دیتے وہ دوسری قوموں کو فریب دے لیں گے، ان سے عہد شکنی کریں گے، ان پر جو دولتیں دے دیں گے لیکن اپنی قوم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتے۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتِ اسلامی کے آغاز ہی میں اسی بنیادی بات کو اپنے ایک خطبے میں بطور استدلال استعمال فرمایا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بالکل ابتداء ہی میں آل حضورؐ نے یہ خطبہ بنو ہاشم یا قبیلہ قریش کے سربراہ اور وہ افراد کے کسی اجتماع میں ارشاد فرمایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :

لے اس کے برعکس قرآن حکیم کا ارشاد تو یہ ہے کہ : **لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَدْعِيَ**
وَاسِعَةً فَإِنِّي إِلَىٰ ذَا عَرْشِي ۝ (عنکبوت - ۵۶) ”اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو“
میری زمین وسیع ہے، پس تم میری ہی بندگی بجالاؤ۔ یعنی تمہاری تخلیق کی اصل غایت عبادت رب ہے۔ اگر کسی مومن کو اپنے وطن میں عبادت کے تقاضے پورے کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو وہ اپنے وطن کو چھوڑ کر وہاں چلا جائے جہاں وہ اللہ کا بندہ بن کر رہ سکے۔ اسی آیت کے پیش نظر ہجرتِ حبشہ واقع ہوئی تھی۔ (مرتب)

لے۔ اس بات کا علامہ اقبال مرحوم نے یوں تفسیر کی ہے :
اپنی ملت پر قیاس اقوامِ مغرب سے نہ کرو خاص ہے ترکیب میں تو رسولِ ہاشمی (مرتب)

إِنَّ التَّائِبَ لَا يَكْذِبُ أَهْلَهُ وَاللَّهُ لَوَكَّدَتْ
النَّاسَ جَمِيعًا مَا كَذَبْتُكُمْ وَكَوَعَدْتُ النَّاسَ
جَمِيعًا مَا كَذَبْتُكُمْ وَاللَّهُ الشَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ إِيَّاكَ لَسُئِلُ اللَّهَ لِيَكْفُرَ خَاصَّةً وَالْإِن
النَّاسَ كُفَّاتَةً۔

”لوگو! تم جانتے ہو کہ رائد (قافلے کا رہنما) اپنے قافلے والوں
کو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ کی قسم! اگر (بالفرض حال) میں تمام
الساؤں سے جھوٹ کہہ سکتا تب بھی تم سے کبھی نہ بولتا اور اگر (بالفرض حال)
میں تمام انسانوں کو دھوکہ اور فریب دے سکتا تب بھی تمہیں کبھی نہ
دیتا۔ اس اللہ کی قسم! جس کے سوا کوئی اللہ نہیں! میں اللہ کا رسول
ہوں۔ تمہاری طرف خصوصاً اور پوری نوع انسانی کی طرف علماً!۔
یہ اس خطبے کی تمہید ہے۔ میرا جو کتا بچہ ”دعوت الی اللہ“ کے نام سے دیا
ہے، اس میں یہ پورا خطبہ موجود ہے۔ بڑا ہی عظیم خطبہ ہے اگرچہ نہایت مختصر ہے۔
لیکن انتہائی جامع ہے۔ دعوت اسلامی کا خلاصہ، اس کا لب لباب اس کا جوہر
میں موجود ہے۔ ساتھ ہی اس میں یہ بات بھی بتادی گئی ہے کہ کس شے کی اقدیمیت
ہے اور وہ کونسی چیز ہے جو مؤخر ہے۔ پھر اس میں خطابت اپنی معراج پر ہے۔ گو
چند جملے ہیں۔ حضور کا اپنا ارشاد ہے کہ اَنَا أَفْضَحُ الْعَدَبِ۔ اس خطبے کا
تمہیدی جملہ دیکھئے اس میں کتنی مؤثر ایں ہے: إِنَّ التَّائِبَ لَا يَكْذِبُ
أَهْلَهُ وَاللَّهُ لَوَكَّدَتْ النَّاسَ جَمِيعًا مَا كَذَبْتُكُمْ وَكَوَعَدْتُ
النَّاسَ جَمِيعًا مَا كَذَبْتُكُمْ۔ ”تم میرے اپنے ہوا (YOU ARE MY
KITH AND KIN) میں تم کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہوں۔ جس طرح قافلے کا رائد
(راستہ بتانے والا) اپنے قافلے والوں کو دھوکہ دے کر ہلاکت میں مہیں ڈال سکتا
اسی طرح میں تمہارے ساتھ جو میرے اپنے ہو دھوکہ اور فریب کا معاملہ کیسے کر
ہوں۔“ لہذا اس جناب نے اس انتہائی قریبی رشتے کے حوالے سے فرمایا کہ تم
(بالفرض) پوری دنیا سے جھوٹ بول سکتا تو تم سے کبھی نہ بولتا اور (بالفرض) اگر میں
دنیا کو فریب دے سکتا تو تم کو کبھی نہ دیتا۔ چونکہ اس وقت مکہ والوں کی ذہنی

قوم پرستانہی تھی۔ كَلِمَاتُ النَّاسِ عَلٰی قُلُوْبٍ مِّثْلُ نَارٍ مِّنْ فَوْقِ السَّمَاءِ کہ پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس ذہنی سطح اور افقِ وطبع کے مطابق اپنے اس خطبے کی تہمید باندھی۔

وہ بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر قوم کی عظمت کا کوئی احساس ہو یا وطن کے تقدس کا کوئی لحاظ ہو جیسے ”جے ہند“ کا نعرہ۔ تو یہ چیزیں اور لغزے دلوں کو گرماتے ہیں۔ اگر واقعی قوم اور وطن سے محبت ہے تو ان چیزوں اور لغزوں سے انسان کے دل میں ایک جذبہٴ عمل ابھرے گا اس کی خواہیدہ قوت بروئے کار آ جائیگی پھر وہ قوم و وطن کے لیے قربانیاں دے گا۔ بڑے سے بڑے کٹھن مراحل سے گزر جائے گا۔ پس قوم اور وطن کی محبت وہ چیزیں ہیں جن کو دنیا کے بہت سے نظام ہائے فکر میں جذبات کو انگیز کرنے اور تعمیر کردار کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ اور ان محبتوں کی بنا پر ایک قومی کردار وجود میں آتا ہے جس سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ انسان اپنی قوم اور اپنے اہل وطن کو نہ دھوکہ دیتا ہے نہ ان سے فریب سے کام لیتا ہے۔ نہ قوم اور وطن سے قدراری کرتا ہے۔ تو اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ قوم کی عزت اس کا وقار محفوظ رہتا ہے اور اُسے عالمی سطح پر ایک مقام میسر آتا ہے۔

اسی محبت کے جذبے کو پیدا کرنے کے ضمن میں زمانہ حال میں ایک اور نظریہ ہمارے سامنے آیا ہے اور وہ ہے کسی نظمِ حیا کی محبت۔ اور اس نظریے کے بول بالا کرنے کی محبت اور جذبہ۔ اس فکر کا جب تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ اس کی تہمید میں درحقیقت انسان کی محبت کا رفرمانظر آئے گی۔ گویا وطن سے محبت قوم سے محبت کسی قومی شخصیت سے محبت۔ ان تین محبتوں سے ایک لائق محبت بھی ہے۔ اور وہ ہے انسان دوستی اور انسان سے محبت۔ فلسفہ میں آج کل اس کا بڑا چرچا ہے اور اس پر بہت زور دیا ہے اور اس کا نہایت پرچار ہے۔

فلسفہ میں HUMANISM یعنی انسان دوستی یا محبت انسان سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اگر آپ خود کریں تو آپ تسلیم کریں گے کہ یہ محبت آفاقی بھی ہے اور یہ محبت ہی ایک بہت بڑا جذبہٴ محرک بن سکتی ہے۔ انسان کی خیر کے لئے یہ محبت ایک بہت

MOTIVATING FORCE بن سکتی ہے۔ لیکن اس کی جو زیادہ علمی شکل سامنے آئی ہے۔ (دلوں کو بہت سے ہول گے HUMANISTS نے والے لیکر دیا ہے۔)

پورے اترنے والے شاذ ہی نظر آئیں گے کہ ہر چوں دُم برداشتم مادہ برآمد — نظر
 ہی آئے گا کہ اوپر لغو ہے HUMANISM کا لیکن درحقیقت تہہ میں کوئی نہ کوئییشنلزم
 روٹن پرستی پوشیدہ ہے اور اصل تسلط ان ہی چیزوں کا ہے۔ اور اس حُب
 سان یا HUMANISM کا یہ علی مغیر ضرور سامنے آیا ہے کہ جب کوئی ایسی IDEALOGY
 رکھتی ایسا نظریہ انسان کے سامنے آئے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس نظریے کو اختیار کرنے
 ں انسانیت کی خیر ہے، اس میں انسان کی بھلائی ہے، اس سے ظلم ختم ہو جائے گا، اس
 سے استحصال کی بیخ کنی ہو جائے گی، اس نظریے کے رو بہ کار آنے سے عدل و قسط اور ضعف
 ظالم اجتماعی قائم ہو سکے گا جس کی بدولت انسان کو امن و سکون اور چین میسر آئے گا،
 مثلاً یہ کہ ایک CLASSLESS سوسائٹی وجود میں آجائے گی اور اس سوسائٹی میں سے
 تمیيزات اور فرق و تفاوت ختم ہو جائے گا، سب انسان برابر ہو جائیں گے حقیقی
 سادات قائم اور اونچ نیچ منقود ہو جائے گی تو انسان دوستی کے جذبے کے پیش نظر
 نظریہ انسان کے تصورات (IMAGINATIONS) کو قابو (CATCH) کرتا اور
 انسانوں کے اذقان و قلوب کو مطمئن (CONVINCE) کرتا ہے۔ پھر جو لوگ اس نظریے
 و دل و جان سے قبول کرتے ہیں وہ اس کے پرچار اور اس کے مطابق ایک نظام
 بالفعل قائم کرنے کے لئے محنت و مشقت کرتے ہیں۔ اپنا تن من اور دھن اس کیلئے
 نچا کر دیتے ہیں۔ قربانیاں دیتے ہیں۔ ایثار کرتے ہیں۔ پھانسیوں کے پھندوں کو
 چوم کر اپنی گردنوں میں ڈالتے ہیں۔ اپنے گریبان کھول کر اور سیلہ تان کر FIRING
 SQUAD کا مواجہہ کرتے ہیں۔ تو اس تمام عمل کی تہہ میں دراصل 'حُب انسانیت'
 (HUMANISM) کا جذبہ ہی کارفرما ہوتا ہے۔ یہی محبت ایسے لوگوں کے لئے قوت
 محرکہ یعنی MOTIVATING FORCE کا کام انجام دیتی ہے۔ یہی جذبہ ایسے
 لوگوں کو اتنی عظیم قربانیاں دینے پر آمادہ کرتا ہے۔

— گزشتہ جنگ عظیم کے موقع پر جرمن اور جاپانی قوم کا جذبہ تھا وہ تو یقیناً
 ان کی قوم پرستی کی بنیاد پر تھا۔ وہ کسی IDEALOGY اور نظریے کے غلبے اور تسلط کے
 لئے نہیں بلکہ ملک گیر اور اپنی قوم اور اپنے ملک کے استیلاء اور اپنی حکومت کے
 لئے تھے۔

اور انقلابی نظریہ ہے اور وہ محالک بھی تھے جن کا *Catch Word* جمہوریت ہے۔ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ کمیونزم انقلاب کی کامیابی سے قبل اس نظریے کے پرچار اور اس نظریے پر مبنی ایک نظام مملکت قائم کرنے کی جدوجہد میں کامیاب مردوں اور کامیاب عورتوں نے جو قربانیاں دی ہیں اور ایثار کی جو نظیریں قائم کی ہیں اور جابر و مستبد شخصی حکمرانوں کے تشدد و مظالم اور جو دست و پا کی طرح برداشت کیا ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ اس کی تہہ میں کونسا قوم پرستانہ جذبہ تھا؟ یہ دراصل ایک نظریہ کی محبت کا جذبہ تھا جسے ایک اعتبار سے وطن و قوم اور شخصیت پرستی سے بالاتر محبت یعنی حب انسانیت (Humanism) سے بھی تعبیر کیا جائے تو غلط نہ ہو گا۔ آخر انسان میں اللہ تعالیٰ نے ترقی و بلندی بھی رکھی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ اس میں اپنی ذات اپنی قوم اور اپنے ملک و وطن کی خیر خواہی، عظمت اور وقار سے بلند ہو کر پوری انسانیت کے خیر و صلاح کے لئے سوچنے اور اس کے لئے عملی جدوجہد کرنے کی صلاحیت بھی ودیعت کی گئی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس ذات گرامی کے جمال و جلال اور کمال سے محبوب اور اس کی تائید کردہ ہوتے ہوئے محسوس ہو کر اپنے نکر و ہم سے حب انسانیت اور انسان دوستی کے نظریات وضع کرتا اور ان کو اختیار کرتا ہے تو اس طرح انفرادی تفریط کے گرد و حند سے میں المنجھ کر اور ایک مسلم خیال و تخیل میں گرفتار ہو کر رہ جاتا ہے۔ بہر حال انسان دوستی اور اشتراکیت کے فلسفے میں قوم و وطن پرستی کے مقابلے میں ایک ترقی ہے یہ اور بات ہے کہ وہ ہمیں نظروں آٹے یا ہمارے ادراک کی اس تک رسائی نہ ہو۔ ہمارے اپنے ذہن ہالوں اور لوجوانوں میں آپ کو بہت سے ایسے پرچوش اور جو مولند نظر آجائیں گے جنہوں نے اس نظریے کی خاطر اپنی مستقبل کی زندگی (CAREER) کو دائر پر گرایا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگیوں اس نظریے کے پرچار اور اس کے لئے کام کرنے کی خاطر تباہ و برباد کر لی ہیں۔ ان کے باقاعدہ خفیہ Cell میں جہاں ان کو اس نظریے کے اصول و مبادی کی باقاعدہ تعلیم اور اس کو پھیلانے کی تربیت دی جاتی ہے۔ خود کیجئے کہ آخر وہ کونسی چیز ہے جس نے ان کے اذہان و فستوب کو

Possess اور ان پر قابو پایا ہے اور کون سی بات ہے کہ جس نے ان کو - Moti
 Vate اور شوک و فعال بنایا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ وہ کہیں چین اور روس سے
 اپورٹ تو نہیں کئے گئے۔ وہ ہیں تو آخر ہمارے ہی بیٹے۔ ہمارے ہی چشم و چراغ۔
 ٹھیک ہے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کو مغالہ لاحق ہوا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے
 ایک غلط نظریے کو قبول کر لیا۔ لیکن سوچنا یہ ہے کہ ان کا جذبہ محرکہ کون سا ہے جس
 کے تحت انہوں نے اس کو اختیار کیا اور وہ اس کے لئے حسب استعداد و امکان
 سعی و جہد بھی کر رہے ہیں۔ یقیناً وہ بات یہی ہے کہ اس نظریے کا اپنا حصہ ہے اس
 کی اپنی اپیل ہے۔ اس کا اپنا صفری کبریٰ ہے جس نے ان کو جو انول کے اذہان سے کو
 Possess کیا ہے۔ اس نے لوگوں کی M A G I N A T I O N کو مفتوح (Captures)
 کیا ہے۔ تو یہ ہے ایک وہ محبت جو بسا اوقات انسان سے بڑے عظیم کارہائے
 نمایاں سرانجام دلا دیتی ہے اور وہ کام کر لیتی ہے جو بادی النظر میں ان ہونے معلوم
 ہوتے ہیں لیکن تاریخ شاہد ہے کہ انسان کے اندر سے قوت اور برداشت کا لاوا ابھرتا
 ہے۔ یہ محبت خود غرضی کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ انسان ایک مقصد کے لئے ایک
 آئیڈیل کے لئے ایک آردش کے لئے ایک نصب العین کے لئے تن من و جن سب
 کچھ قربان کر دیتا ہے۔ یہ سب کچھ بنیادی طور پر اسی محبت کا غیر معمولی مظہر (Phenomenon)
 (Mendon) ہوتا ہے جو کسی خیال یا نظریہ یا یوں کہیے کہ انسان کی محبت اس طرح
 گھر کر لیتی ہے کہ جس کے نتیجے میں ایسے کردار اور ایسی سیرت کی تعمیر ہوتی ہے۔ میں
 عرض کر چکا ہوں کہ سیرت و کردار نام ہی ہے مضبوط قوت ارادی کا۔ تو کیا آپ کے
 خیال میں اس مضبوط قوت ارادی اور عزیمت کے بغیر دنیا میں کوئی انقلابی تحریک
 چل سکتی ہے؟ ایک نظام کو بیخ و بن سے اکھاڑ کر ایک دوسرا نظام قائم کرنا ہے۔
 انقلاب برپا کرنا ہے تو جو لوگ اس کا داعیہ لے کر سامنے آئیں گے جو اس کا بڑا اٹھائیں
 گئے ان کے اندر تو بڑی زبردست قوت ارادی کی ضرورت ہے۔ اور یہ قوت ارادی
 پیدا ہوتی ہے اس انقلابی نظریے، اس انقلابی خیال اور اس انقلابی نظام کی محبت
 سے اور جب اس کا مزید تجزیہ کیا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ اس کی تہہ میں دراصل انسان
 کی محبت، انسان کی فلاح، انسان کے ایک بہتر مستقبل کی خواہش مستور نظر آئے گی۔

یہ ہیں وہ چیزیں جن کی بنا پر واقعاً سیرت و کردار کی تعمیر ہوتی اور ایک مضبوط وقتِ ارادی وجود میں آتی ہے۔

اب اس موقع پر دیکھئے کہ اس مقصد کے لئے اسلام کو کنسی بنیاد دیتا ہے۔ تعمیرِ سیرت و کردار کے لئے اسلام نے جو بنیاد دی ہے وہ یہی محبت کی بنیاد ہے۔ اسلام اولین اور اقدم ترین محبت، اللہ کی محبت کو قرار دیتا ہے — میں نے آج آغاز میں جن آیات کی تلاوت کی ہے ان میں سب سے پہلے میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ۱۶۵ کا جو طویل آیت ہے، درمیانی حصہ پڑھا ہے۔ اس سے قبل کے الفاظ مبارکہ بھی سن لیجئے۔ فرمایا:

”اور لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ
مِنْ دُونِ اللَّهِ أَشْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ
كَحُبِّ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا
أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ
اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسرہ
اور مقرر مقابل بناتے ہیں اور ان سے
ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ کے
ساتھ ہوتی چلتی ہے۔ حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو
محبوب رکھتے ہیں۔“

— قرآن حکیم کا اعجاز و ایجاز دیکھئے کہ نہایت اختصار لیکن انتہائی جامعیت کے ساتھ اس سارے فلسفے پر تبصرہ کر دیا۔ انسان میں محبت کا یہ جذبہ درحقیقت اللہ کی محبت کے لئے رکھا گیا تھا۔ اگر یہ جذبہ محبت کسی اور چیز سے منسلک اور وابستہ (ATTACH) ہو گیا ہے۔ دل کی سنگھاس پر اللہ کی محبت کے بجائے کوئی اور محبت برا جہان بزرگئی سے تویہ بے راہ روی (PERVERSION) ہے۔ وہ جذبہ محبت غلط رخ پر پڑ گیا ہے۔ اور وہی قرآن حکیم انسان کی محبت کا اصل مرکز درحقیقت ذاتِ باری تعالیٰ ہے۔

آپ جانتے ہیں کہ بھوک انسان کے اندر ہے اور ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ بھوک مٹانے کے لئے اچھی سے اچھی غذا، مصالح غذا، مفید غذا، لطیف غذا حاصل کرے۔ لیکن یہ داعیہ اتنا شدید ہے کہ اگر انسان کو کسی وقت اچھی غذا نہیں ملتی تو اس مجبوری کی حالت میں یہ داعیہ انسان کو بھری غذا پر منہ مارتا ہے پرآبادہ کر دیتا

ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فطرت انسانی کی اسی کمزوری کے پیش نظر خالقِ الوہان ضعیفانہ قرآن مجید میں بھوٹ دی گئی ہے۔ اور اس کو رعایت دی گئی ہے کہ اضطراب اور مجبوری کی حالت میں حرام چیز کھائی جاسکتی ہے۔ یہ استثناء سورہ البقرہ کی آیت نمبر ۱۷۳ میں بایں الفاظ آیا ہے:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِ وَمَا أَجَلَ بِهِ
لِيُغْنِيَ اللَّهُ عَنْكُمْ أَصْطَفَىٰ غَيْرَ بَاطِلٍ وَلَا عَادٍ فَلَا تُنْسَوْنَ عَلَىٰ بَعْضِ
عَقُورٍ رَّحِيمٍ ۝

اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر ۳ کے آخر میں اس استثناء کا ذکر بایں الفاظ فرمایا:

فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُضَائِفٍ لِذُنْبِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ۝

ایک شخص اضطراب کی حالت میں آگیا ہے کچھ اور کھانے کو نہیں ہے تو وہ حرام غذا میں بھی منہ مار سکتا ہے۔ اس کی اجازت ہے۔ اسی طریقے فاطر فطرت نے محبت کا یہ جذبہ رکھا تو اس لئے تھا کہ مجھ سے محبت کرو!

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔

اور بندگی کے متعلق میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ اس کا جسد ظاہری اطاعت ہے۔ اور روح باطنی محبت ہے۔ عبادت اصل میں اس عبادت کو کہتے ہیں جو کسی ہستی کی محبت سے سرشار ہو کر کی جا رہی ہو کسی ہستی کی عظمت کے جذبے اور احساس سے انسان ایک بجز اور تذلل کی کیفیت اپنے اندر پائے اور اس کے سامنے جھک جائے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی تعریف یوں کی ہے کہ: العبادۃ تجمع اصلین غایۃ الحب مع غایۃ الذل والخضوع۔ یعنی عبادت میں دو بنیادی چیزیں لازماً شامل ہوں گی۔ ایک غایت محبت یعنی انتہائی شوق و رغبت اور دل کی آمادگی اور انبساط و نشاط کے ساتھ نہایت محبت اور اس کے ساتھ نہایت غایۃ الذل والخضوع۔ لیکن انسان سے جس طرح عبودیت میں شریک ٹھہرائے

اسی طرح وہ شرک فی المحبت میں مبتلا ہو گیا۔ اور طیب و محمود محبت کو چھوڑ کر خس و ناپاک راہ پر گم ہو گیا۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اصل میں انسان میں محبت کا یہ جذبہ رکھا گیا تھا کہ اللہ کے لئے — لیکن ہوا یہ کہ:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ
دُونِ اللَّهِ أَسَدًا يَتَّخِذُونَهُمْ
كَحُبِّ اللَّهِ

لوگوں میں وہ بھی ہیں جنہوں نے
اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور جہتوں کو
دیا انفرات کو، اس کا ہمسرا اور متقابل

مٹھرا لیا ہے اور جو ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسی کہ اللہ سے کرتے ہیں۔

— یہی تودہ بات ہے کہ جس کی بنا پر علامہ اقبال مرحوم نے وطن کو اس دود کا سب سے بڑا بت کہا ہے جب وطنیت کے نظریے کو محبت کا اصل مرکز بنا دیا گیا تو دو حقیقتیں وطن کو دواں بٹھایا گیا جہاں اللہ کو ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ علامہ مرحوم نے کیا خوب کہا ہے اس دود میں مے اور سہ جام اور سہ ہم اور ساقی نے بنا کی روشنی لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آرزوئے قرشوائے صنم اور

ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے

جو پرین اس کا ہے وہ ذہب کا کفن ہے

غیر اللہ کو محبت کے سنگھاس پر بٹھانے اور لوگوں کی ذہنی پستی پر قرآن حکیم نے کتنا معجزانہ اور مختصر مگر جامع تبصرہ صرف ان چند الفاظ مبارکہ میں فرمایا ہے کہ —

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَصْنَادًا يَحْبِبُونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ — گویا

انہیں طیب اور حلال غذا ایسر نہیں آئی۔ اس لئے یہ غلیظ و خس اور گندی غذا پر صبر و استقامت

ہیں — طیب و پاکیزہ چیز کیلئے؛ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی شدید ترین محبت —

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ — ایمان کا اصل تقاضا کیا ہے۔ ایمان کا اصل نذر

کیا ہے؟ اگر دل میں ایمان حقیقی ایمان کے طور پر ہو تو اس کا ظہور کس شکل میں ہوگا۔

وہ شکل ہے أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ کی شکل — تمام چیزوں کی محبت کے مقابلے میں

شدید ترین محبت جب تک اللہ کی نہیں ہو جائے گی تو جان لیوے ایمان حقیقی موجود

نہیں ہے۔ اس موضوع پر ان شاء اللہ قدرے تفصیل سے گفتگو ہوگی۔

ہمارے مطالعہ قرآن کے منتخب نصاب میں جب ایمان کے مباحث آتے ہیں تو میں تفصیل سے عرض کیا کرتا ہوں کہ ”ایمان“ مہل میں تام ہے ایمان باللہ۔ ایمان بالنبوۃ یا ایمان بالرسالت اور ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ دراصل اسی ایمان باللہ کی فروغ (Corollaries) ہیں۔ اللہ کی صفت ہدایت کا تکمیلی منظر ہے۔ نبوت و رسالت — اور اللہ کی صفت عدل کا تکمیلی منظر ہے! بعثت بعد الموت اور آخرت۔ درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی دو صفات کمال کے دو منظر ہیں۔ پس اصل ایمان کیا ہوا: ایمان باللہ! باقی ایمانیات اس کی شرح و تفصیل ہیں۔ یہ سب کیا ہیں فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں۔ یہ بات پوری طرح ہمارے ذہن نشین ہو سکتی ہے اگر ایمان مجمل اور ایمان مفصل کو ہم سامنے رکھیں۔ ایمان مجمل میں کس کا ذکر ہے! اللہ کا اَمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقِيلَتْ جَمِيعُ احْكَامِهِ اِقْوَامٌ بِالْبَلَدِ وَتَفْصِيْلُهُ يَا الْقُبْ — مجمل ایمان پورا ہو گیا۔ ہاں جب اس ایمان کی تشریح و تفصیل درکار ہو تو ایمان مفصل کیا ہوگا! وہ ہوگا: اَمَنْتُ بِاللّٰهِ وَتَفْصِيْلَتِهِ دُكُيْهِمْ وَرُسُلِهِمُ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِمْ وَشَرِّمْ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰی وَ اَبْعَثَ بَعْدَ الْمَوْتِ — بالکل اسی طرح سمجھئے کہ اصلاً جو محبت ہے جو سیرت و کردار کا جو CORNER STONE ہے وہ ہے محبت الہی — لیکن اسی محبت کے ساتھ کچھ اور محبتیں بھی جوڑی ہوئی یعنی BRACKETED ہیں جو اسی محبت خداوندی کی شرح و تفصیل ہے۔ ان محبتوں میں ہر ایک پر آئے گی — محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم — میں نے یہاں پر جان بوجھ کر ”عشق رسول“ استعمال نہیں کیا یہ قرآن کا لفظ نہیں ہے نہ حدیث کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں ”عشق“ ایک بڑی منفی کیفیت کا نام ہے۔ قرآن میں اسی لئے یہ لفظ بالکل استعمال نہیں ہوا اور کلام نبوی کا ہر بات ہے کہ قرآن مجید کا ہی ایک پر تو ہے۔ لہذا اس میں بھی یہ لفظ کہیں نہیں آیا۔ قرآن و حدیث میں عربی کے جوالفاظ منتخب (CHOOSE) کئے

لے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اَلَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ عَنِّي اَلَا كُنْ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَ
وَالْيَتَامَى اَجْمَعِيْنَ (درتب)

گئے ہیں تو اس میں بڑی بڑی محبتیں ہیں۔ یہ حاطب اقیل اور داستان گو ہونے کی
جو اہل شپ اور رطب و یابس جمع کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے الفاظ اللہ سبحانہ
تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ ﷺ افعی العرب کے منتخب کردہ ہیں
یہ ان کا انتخاب ہے کہ کون سا لفظ لینا ہے اور کون سا نہیں لینا یہ لفظ حب و محبت
لیا ہے عشق نہیں لیا۔ اس لئے لفظ عشق میں کسی کی شیفتگی میں سوکھنے کا مفہوم
شامل ہے۔ جبکہ لفظ محبت میں جوش و خروش اور پرواز و ارشوق جان نثاری
و قربانی کے مفہا ہم شامل ہیں۔ لہذا محبت جوش و خروش اور جان نثاری کا ایک
مظہر ہے جبکہ عشق کسی کی محبت میں سوکھنے دل گرفتہ ہونے اور عمل سے تہی دست
ہونے کا مظہر ہے۔ تو انسانی کردار کو سکھانا اور بے عمل بنانا مقصود نہیں ہے بلکہ
اس کو فعال بنانا اور رو بہ عمل لانا درکار ہے۔ لیکن فہمی فلسفہ محبت کا جو ذہنی
پس منظر تھا — اس میں عشق ہی کی کیفیات مطلوب و مقصود تھیں۔ لہذا ان کی
شاعری اور انشا پردازی میں لفظ عشق نے جگہ پائی اور وہیں سے یہ لفظ اردو ادب
میں بھی آگیا اور ہمارے یہاں 'عشق رسول' رواج پا گیا۔ حالانکہ غور طلب بات
یہ ہے کہ الفاظ و اصطلاحات کے معاملہ میں اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم کے انتخاب کو چھوڑ کر اور نظر انداز کر کے دوسرے الفاظ و اصطلاحات
استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی ایک محرومی ہے۔ بادی النظر میں محسوس نہیں ہوتا کہ
کہ اس طرح کیا فرق واقع ہوتا ہے لیکن اس طرز عمل کے نتائج بہت دور رس
ہوتے ہیں۔ یہ تو درمیان میں ایک ضمنی گفتگو آگئی۔ اب آئیے اصل مسئلہ کی طرف
تعمیر کردار اور میرت سازی کے لئے اذروئے قرآن جو *Ar-Ruh*
قابل اعتماد سہارا ہے، وہ دراصل محبت الہی ہے۔ یہی عروۃ الوثقی ہے
یاد کیجئے کہ آیت الکرسی کے فوراً بعد والی آیت کے آخری کلمے میں کیا بات فرمائی

لے اسی طرح لفظ "مذہب" قرآن و حدیث میں استعمال نہیں ہوا بلکہ "دین" استعمال ہوا ہے جس
میں جامعیت اور ہمگیری ہے۔ لفظ مذہب میں محدودیت اور یہ لفظ انسان کے محض شخصی معاملات
سے بحث کرتا ہے (مرتب)

ہی ہے وہاں فرمایا گیا: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وہ جو طاعت کا انکار کرے۔ اللہ کے سوا جو دوسری مجتہدیں ہیں ان سب کو مسترد کر دے۔ اور جس کی محبت ایمان لانے کی بدولت ذات باری پر مرکوز ہو جائے۔ پس اس نے تو اس اصل اور مضبوط سہارے کو تمام لیا ہے۔ وہ مضبوط کڑا اب اس کے ہاتھ میں آگیا ہے۔ جس کے ٹوٹنے کا کبھی کوئی امکان نہیں۔ یہ سہارا چھوٹے گا نہیں۔ یہ اعتماد انسان کو کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ انسان اس کے ساتھ جڑا گیا ہے۔ تو وہ گویا خود اپنی ذات میں ایک چٹان (Rock) بن گیا۔ اس چٹان کی بنیاد (Rock Foundation) ہے حُبِ الہی، محبتِ خداوندی — البتہ جیسے کہ میں نے عرض کیا، اسی کے ساتھ آجائے گی محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ضمن میں ایک اور بات بھی خود طلب ہے اس کو بھی آپ کے غور و فکر کے لئے بیان کئے دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ بعض اعتبارات اور بعض لوگوں کی ذہنی سطحوں میں جو فرق و تفاوت ہے اور یہ بات اظہر من الشمس ہے۔ تمام لوگ ایک فکری سطح پر آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے جن کی ذہنی سطح بلند نہیں ہوتی یا جن کے لئے یہ محاورہ ہے کہ "لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ ان کے لئے کچھ اور درکار ہوتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر اقبال مرحوم نے کہا ہے

پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرنے والوں پر کلام نرم و نازک بے اثر!!!
تو اس اعتبار سے لوگوں کے فہم و عقل میں فرق و تفاوت ہے۔ سب ایک جیسے تو نہیں۔ جس بات کو عام طور پر شعوری سطح (LEVEL OF CONSCIOUSNESS) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا جن لوگوں میں یہ کیفیت زیادہ ہو کہ عموماً جو کہ پیکرِ محسوس تھی انسان کی نظر۔ ان کے اعتبار سے محبتِ رسولؐ تعبیر کردار اور سیرت میں زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے بہ نسبت محبتِ الہی کے۔ اس لئے کہ وہ ان کی ذہنی سطح سے قریب تر ہے۔ ایک انسان کی شخصیت کا بیولا اور ایک انسانی کردار ان کے سامنے آتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اگر کسی نے کوئی تصور و البتہ

کیا ہے تو وہ شرک کے دائرے میں لازماً داخل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی تصور اگر حاشیہ خیال میں آ گیا تو توحید کا دامن لاتھ سے چھوٹ گیا۔ ظاہر بات ہے کہ تصور تو ایک ذہنی تخلیق ہے۔ یہ اللہ سبحانہ نہیں بلکہ کوئی اور معبود ہے جس کو انسانی ذہن نے تراشا ہے۔ بقول شاعرے

می تراشد فکرِ ماہر دم خداوندِ دگر مُرت از یک بند تا افتاد ورنہ دگر
فاتِ باری تعالیٰ کا ادراک ماورائی مُم ماورائی مُم ماورائی ہے۔ تصور و تخیل سے
لات و ذات تراشے جاسکتے ہیں اللہ جلّ سجاد کا تخیل و تصور ناممکنات میں سے ہے۔
اللہ تعالیٰ کی ذات کے ادراک سے عاجز ہو جانا ہی دراصل ادراک ہے۔ جیسا کہ مسندِ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے: **أَلْعَبْتُ عَنْ ذِكْرِ الذَّاتِ ادْرَاكًا**
اور اس پر گرہ لگائی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے: **وَالْبَحْثُ عَنْ كُنْهِ**
الذَّاتِ إِشْرَاكٌ ————— وہاں تو تجربہ محض ہے اور کامل عجز اور در ماندگی
ہے چونکہ وہاں تک رسائی ممکن نہیں لہذا بعض لوگوں بلکہ اکثریت کے لیے واقعہ ہے کہ
تعمیر سیرت کے اعتبار سے محبت رسولؐ میں تاثیر زیادہ ہے۔ البتہ یہ بات ہر آن مستحضر
اور یہ احتیاط ہر لحظہ ملحوظ رکھنے کی ہے کہ اصل محبت، محبتِ الہی ہے۔ رسولؐ کی محبت
اس کی محبت کے تابع اور اس سے وابستہ (BRACKETED) ہے لیکن یہ
محبت جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کثیر انسانوں کے لیے یہ محبت بہت زیادہ مؤثر ہے
انسان کی تعمیر کردار کے لیے قوم، وطن اور شخصیتوں کی محبتوں کی جگہ اسلام
اللہ اور رسولؐ کی محبت پیش کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سیرت سازی کے لیے
ایک اور مؤثر عامل (FACTOR) ہے کسی نظریے اور آئیڈیولوجی کی محبت۔ انسان کی
محبت اور اس محبت سے سرشار ہو کر دنیا میں ایک عادلانہ و منصفانہ نظام قائم کرنے
کی جدوجہد۔ اسلام نے اس کا نعم البدل بھی بھرپور پیش کیا اور اس کا نام رکھا
جہاد فی سبیل اللہ کے محبت سے۔ اُس مبنی پر قسط اور عادلانہ نظام (اسلام کو
قائم کرنے کا جوش و ولولہ اور محبت۔۔۔ جو اللہ کا عطا کردہ التّٰیّٰن الحق۔
(نظام حیات) ہے۔ اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ اِلَاسْلَامٌ۔ اسلام صرف
ہمارے مذہبی تصورات اور اعتقادات پر مبنی نہیں ہے بلکہ یہ ایک مکمل ضابطہ زندگی
اور نظام حیات ہے جو اجتماعی طور پر پوری فوج انسانی کے لیے قسط اور عدل و انصاف

اور اہتمام کرتا ہے۔ قرآن حکیم انبیاء و رسل کی بعثت کا مقصد اسی قسط و عدل کے
 قائم کو قائم کرنا بھی قرار دیتا ہے جیسے سورۃ احقید کی آیت نمبر ۲۵ میں مندرمایا گیا۔
 نَدَّأَسَلْنَا رُسُلَنَا بَالْتَنَّتْ بَالْتَنَّتْ وَ اَنزَلْنَا مَحَظُّهُ الْكِتَابِ
 الْبَيِّنَ اَنْ لِّيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ ”یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا
 یشت نشانیاں (معجزات) کے ساتھ اور اتاری ان کے ساتھ کتاب (دستور حیات)
 الرمزیران (نظام و ضوابط حیات) تاکہ وہ اس کو قائم و نافذ کر دیں نوح السالی کو قسط
 و عدل و انصاف پر کار بند رہنے کے لیے۔“ معاذ اللہ رسولوں کی بعثت، انزال
 تب اور رمزیران (نظام حیات) اللہ تعالیٰ کی کوئی کھیل اور مشغلہ (HOBBY) تو نہیں
 غلام معاذ اللہ۔ اسٹیل نے اپنی کتابیں (توریت۔ زبور۔ انجیل اور قرآن) اس لیے
 رنازل نہیں فرمائی تھیں کہ ان کو محض متبرک اشلوک سمجھ کر پڑھا جائے اور مقدس کتاب
 مجھ کو بڑھیا سے بڑھیا کپڑوں کے غلافوں میں لپیٹ کر طاقوں میں رکھ دیا جائے۔
 ”رمیزان“ یعنی دین الحق، یعنی شریعت، مکمل نظام حیات اس لیے تو نہیں اتارا
 کہ ہم اس کی مدح سرائی کر لیا کریں، اس کی شان میں قصیدے پڑھ لیا کریں۔ اس
 کی تقدیس کے لیے کچھ ڈھونڈ کر لیا کریں۔ اس کی غایت تو یہ ہے کہ، لِيَقُومَ
 النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ لوگوں کو کار بند رکھنے کے لیے اس رمزیران کو نصب کیا جائے
 و در دین (نظام حیات) کو قائم کیا جائے۔ اَنْ اَقِيْمُوا الدِّينَ۔ اب عدل و
 انصاف اور قسط کے اس نظام اور رمزیران کو قائم اور نصب کرنے کے لیے جدوجہد
 درکار ہے۔ محنت درکار ہے۔ جو انبیاء و رسل کا منصب ہے۔ ان کو اور ان
 کے اصحاب و حواریں کو۔ رائج شدہ ظالمانہ نظام میں جن لوگوں نے اپنے جائز حق
 سے زیادہ پر قبضہ کیا ہوا ہے ان سے اس دین اور رمزیران کے قیام و نصب کے لیے
 ٹکڑا ٹکڑا کرنا ہوگا۔ ان سے تصادم کرنا ہوگا اور ان سے نبرد آزما ہونے اور ان کی سرکوبی
 کرنے کے لیے اللہ نے لوہا اتارا ہے۔ چنانچہ سورۃ حدید کی اسی آیت میں آگے
 فرمایا گیا، وَ اَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَ مَنَافِعُ
 لِلنَّاسِ۔ اور ہم نے لوہا بھی اتارا ہے جس میں جنگ کی شدید ترین صلاحیت
 ہے اور لوگوں کے لیے تمدنی ضروریات میں دوسرے فائدے بھی ہیں۔“ یعنی اسی
 لوہے سے تلوار اور اسلحہ جنگ تیار ہوتا ہے تو ان لوگوں کی تمدنی ضروریات اور

فائدے کے لیے بھی اکیلوہ سے دوسری بہت سی چیزیں بھی تیار ہوتی ہیں۔
لیکن یہ چیزیں لوہے کے BY PRODUCTS ہیں۔ لوہے کی اصلی قوت جو ہے وہ اس کا
ہے۔ اس ارسال رسل۔ انزال کتب، میزان اور حدید کی غرض و غایت اسی آیز
کے آخر میں بایں الفاظ بیان کی گئی: **وَلْيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَنَّ يَنْصُرُوا وَرُسُلَهُ**
بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ دیکھ لے
کون ہیں اس کے وہ وفادار بندے جو اللہ سے غیب میں رہتے ہوئے اس لوہے
طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں یعنی ان کے لئے
ہوئے دین اور میزان کو قائم اور نصب کرتے ہیں۔

ہمارے دین نے تعمیر کردار اور سیرت سازی کے لیے اللہ، اس کے رسول
اور جہاد کی یہ انتہائی قوی اور محرک یعنی DYNAMIC محبت عطا فرمائی ہے۔
اس لفظ DYNAMIC پر ذرا غور کیجئے گا۔ میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ لفظ
”عشق“ جس میں فراق و ہجر میں ٹوکنے اور فانی فی اللہ کے منفی مفہام تصور
شامل ہیں، قرآن و حدیث میں کہیں استعمال نہیں کیا گیا۔ اس کی جگہ محبت اور تقا باللہ
کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ اس حقیقت کو علامہ اقبال مرحوم نے دواشعار میں بڑی خوبصورت
سے ادا کیا ہے۔ یہ اشعار ان کے عظیم ترین اشعار میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں
یا وسعتِ اسلاک میں تبکیرِ مستلک یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات
وہ مسلکِ مردانِ خود آگاہِ خدا مست یہ مذہبِ ملا و جمادات و نباتات
ایک تصور وہ ہے جو محدود پیدا کرتا ہے، جو بے عمل پیدا کرتا ہے جو معاشر
نے کنارہ کشی کا سبق دیتا ہے۔ ایک تصور وہ ہے جو انسان کو میدانِ عمل میں لاتا
ہے۔ جہد و کوشش کا درس دیتا ہے۔ تصادم و قتال کی دعوت دیتا ہے۔ نیکی کا ایک
تصور وہ ہے جو راہبِ خاؤل اور بدھ مت کے مندلوں میں نظر آئے گا اور نیکی کا
ایک تصور وہ ہے جس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ
علیہم اجمعین کی تربیت دی کہ **هُوَ زُهْبَانٌ فِي الْمَيْلِ وَ قُرْبَانٌ**
فِي الْمَتَّحَانِ۔ وہ رات کے راہب اور دن کے شہسوار تھے۔ ان کی شان
یہ تھی کہ **وَالصَّبْرُ فِي الْبَاسَاءِ وَالْفَقْرُ فِي الْبَاسِ**
خواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور تو یہ ہے۔ اس تصور کا نقشہ کل ڈیڑھ سو

سال قبل ہماری سرزمین نے بھی دیکھا ہے اور بھرپور دیکھا ہے۔ یہ کوئی ہزار
 ڈیڑھ ہزار سال کی بات نہیں۔ دعائیں دیکھئے ان مردانِ خدا گاہ اور خدا مست کہ
 جنہوں نے یہ نقشہ آج سے ڈیڑھ سو سال قبل اسی برصغیر میں دکھا دیا تھا۔ مراد ہیں
 سید احمد خمیہ، شاہ اسماعیل شہید اور ان کے ساتھی مجاہدین۔ رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم
 اجمعین۔ انہوں نے سلوکِ محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا نقشہ پھر ایک
 بار دنیا کو دکھا دیا تھا۔ اَللّٰهُمَّ لَوْ رُفِعُوْا رُحُوْا وَمَاتَ تَدْمُوْ
 زَاذَ حِلْمُوْا فِي الْبَحْنَةِ الْفَرْدَ وَس۔

یہ ہے محبت کا وہ دوسرا درجہ جو اسلام نے دیا ہے اور جو انسان میں جو عمل
 کی بجلیاں پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ یہ انقلابی جذبہ ہے۔ متحرک اور —
 DYNAMIC جذبہ ہے۔ اور یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کی محبت — اب دیکھئے
 کہ کس خوبصورتی سے سورہ توبہ کی آیت نمبر ۲۴ میں، جس کی ابھی میں نے آغاز میں
 تلاوت کی تھی، ان محبتوں کو جمع کیا گیا ہے۔ اور تینوں محبتوں یعنی (۱) اللہ تعالیٰ
 کی محبت (۲) اس کے رسول کی محبت اور (۳) جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کو
 BRACKETED کیا گیا ہے۔ فرمایا: قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ
 اَبْنَاؤُكُمْ وَاَخْوَاؤُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
 وَاَمْوَالُهُمْ اَفْشَرُ فَنُفُسُهُمْ وَتِجَارَتُهُمْ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا
 وَمُسْكِنَتُهُمْ فَنُفُسُهُمْ اَحَبُّ اِلَيْكُمْ مِنْ اَللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَ
 جِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهِ فَتَرْكَبُوْا حَتّٰى يَأْتِيَ اَللّٰهُ بِمَا مَرَدَدٌ
 وَ اَللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۔ اس آیت مبارکہ میں نبی اکرم
 کو دعوت دی گئی ہے کہ آپ اہل ایمان سے کہیں کہ وہ اپنی محبتوں کا جائزہ لے لیں۔
 چونکہ زندگی کا سارا کھیل تو محبت ہی کا ہے جس میں علاقہ دنیا اور مال و زر کی محبت
 بڑی قوی محبت ہے۔

زر کی محبت کے متعلق غالباً نظیر اکبر آبادی کا بڑا پیارا شعر ہے کہ —

زر کی محبت جو بچھے تڑپائے گی بابا در در کی ٹھوکریں کھلوائے گی بابا !
 انسانیت اس زر کی محبت کی خاطر ٹھوکریں کھاتی نظر آ رہی ہے۔ انسان

باطل کے آگے سرنگوں ہے۔ اس زر کی محبت میں اپنے شرفِ آدمیت، اپنے وقارِ اپنی خودی اور اپنی عزت کا سودا کرنے والے لوگ دنیا میں ہر سو نظر آ رہے ہیں۔ اپنے ضمیر کو کچلنے اور اس کا گلہ گھونٹ دینے والے لوگ چہار سو پچھلے ہوئے ہیں۔ تو سارے کھیل "محبت" ہی کا ہے۔ میں نے اپنی تہید میں مال و زر اور شہرت و وجاہت اور شہوات کی محبتوں کا تو ذکر ہی نہیں کیا تھا جو انسان کی ہولے نفس سے متعلق ہیں اور جو انتہائی گھٹیا اور لپٹ وادنی محبتیں ہیں۔ میں تو ان سے بالاتر محبتوں سے چلا تھا۔ وطن و قوم کی محبت ان نفسانی محبتوں سے یقیناً بلند و برتر محبت ہے، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ فرق مراتب ہے خطہ ہر زن زن امت، ہر مرد مرد۔ نہ اہل ایمان سب برابر کے تھے نہ اہل کفر سب برابر کے تھے۔ اہل کفر میں ابوطالب بھی تھے اور اہل کفر میں ابولہب بھی تھا۔ کفر مشترک ہے مگر سیرت و کردار کا فرق صاف نمایاں۔ اہل ایمان میں ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین، علی حیدر اور دیگر اصحاب عشرہ مبشرہ بھی تھے، اصحاب بدر بھی اصحابِ بختِ رضوان بھی تھے اور عام صحابہ کرام بھی تھے۔ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ مگر حفظِ مراتب نہ کنی نہ زندگی۔ تو محبتوں کے محلے میں علیستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھیے! کے مصداق اگر انتہائی لپستی والی محبت دیکھنی ہو تو وہ ہے "محبتِ ذات"۔ اپنی ہی حریمِ ذات کا طواف، اور اپنے ہی حریمِ ناز پر پروانہ وار نشاری۔ اپنی دولت، اپنا مال و زر، اپنی شہرت و وجاہت، اپنی عزت و وقار، اپنا نام و نمود۔ اپنی خواہشات، اپنی فحش آرام، اپنی آراکش و زیبائش۔ ان ہی محبتوں کے ہم سب اسیر ہیں اور اسی چکر میں پھسنے ہوئے ہیں۔ آلا ماشاء اللہ شا ذہی بلکہ آٹے میں نمک کی نسبت سے بھی تغیل ایسے خوش نصیب اور اللہ والے لوگ ہوں گے جو اس سطح سے بلند ہوں۔ اللہ کی اس کے رسول کی اور اس کی راہ میں جدوجہد اور محنت و کوشش، اثبات و قربانی تو بہت اونچی بات ہے۔ میں نے اس نفسانی محبت سے بالاتر جمِ محبتیں گنوائیں، یعنی وطن و قوم کی محبت اور کسی نظریے اور نصب العین کی محبت، تو ہماری عظیم اکثریت کی یہاں تک بھی رسائی نہیں ہے جبکہ ان محبتوں پر بھی ایک سیرت تعمیر ہو جاتی ہے اور ایک وطن پرستانہ کردار، ایک قوم پرستانہ کردار اور ایک انقلابی اور مجاہدانہ

کردار وجود میں آجاتا ہے۔ جس کے نقشے ہمیں نظر آتے ہیں۔ خلا تو ہمارے یہاں ہے کہ یہاں کوئی محبت ہی نہیں۔ سوائے اپنی محبت کے۔ اپنی ہی ذات کا کعبہ ہے جس کا ہم طواف کر رہے ہیں۔ اپنے ہی مفادات ہم کو سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہیں اور ہماری ساری تک و دو اور دوڑ و دوپ اپنی ذات ہی کے گرد گھوم رہی ہے اللہ ان شاء اللہ۔

اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں کس طرح ان محبتوں کا جائزہ لینے کا ہمیں ایک آیت میں سبق دیا گیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر ۴ جس میں اس جائزہ کے لیے ہمارے سامنے ایک کسوٹی اور ایک معیار رکھا گیا ہے، میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اب اس کی ترجمانی اور شرح و تفصیل پیش کرتا ہوں۔ فرمایا: اے نبی کہہ دیجئے کہ اے ایمان لانے والو! اپنی محبتوں کا جائزہ لے لو اور اپنے باطن میں ایک ترازو نصب کرو۔ ایک پلڑے میں آٹھ محبتیں ڈالو (۱) باپوں کی محبت (۲) بیٹوں کی محبت (۳) بھائیوں کی محبت (۴) بیویوں کی محبت (۵) ماں۔ بیٹی۔ بہن اور شوہر کی محبت انہی محبتوں کے تابع ہیں (۵) رشتہ داروں اور اعزہ و اقارب کی محبت۔ یہ وہ پانچ محبتیں ہیں جو علاقہ دنیوی سے متعلق ہیں۔ (۶) اُس مال کی محبت جو بڑے چاؤ سے جمع کیا ہے (۷) اُس کاروبار کی محبت جو بڑی محنت سے تم نے جمائے ہیں جس میں تمہارا خون پسینہ شامل ہے جس کے متعلق تم گھبراتے رہتے ہو کہ کہیں مانند چڑ جائے کہیں گھٹانہ ہو جائے کہیں کساد بازاری نہ آجائے۔ اور (۸) اُن مکانوں کی محبت جو تم نے بڑے ارمانوں سے بنائے ہیں اور ان کی آرائش و زیبائش میں پانی کی طرح پیسہ لگایا ہے یہ تین محبتیں اسباب و سامان دنیوی سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ کل آٹھ محبتیں ہوں گی۔ اب سب کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالو۔ اور دوسرے پلڑے میں تین محبتیں (۱) اللہ کی محبت (۲) اُس کے رسول کی محبت اور (۳) اُس کی راہ میں جہاد کی محبت جو بڑی DYNAMIC محبت ہے، ڈالو۔ اب دیکھو کہ کونسا پلڑا جھکا۔ اگر علاقہ دنیوی اور سامان دنیوی کی آٹھ محبتیں تمہارے قلب پر زیادہ مسلط ہیں ان تین محبتوں یعنی اللہ۔ رسول اور جہاد کی محبتوں سے۔ اور پہلا پلڑا جھک گیا تو جہاد دفع ہو جائے۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِمُحَرِّمٍ وَاللّٰهُ

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝ پس جاؤ اور گوگو اور انتظار کی حالت میں مبتلا رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

یہ ہیں ایک مسلم دھرم مندے کی تعمیر سیرت و کردار کی مثبت اساسات اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور جہاد کی DYNAMIC محبت۔ یہ تین محبتیں ہیں تو یوں سمجھیے کہ تعمیر سیرت کا جو CORNER STONE یعنی جڑ اور بنیاد ہے وہ اذان و قلوب میں موجود ہے لے (جاری ہے)

لڑے، دوسرے منفی جذبے "خوف" والا حصہ ان شاء اللہ آمین
شمارے میں پیش کیا جائے گا۔ ضخامت کی کمی سے مجبوراً یہ حصہ
روک لیا گیا ہے۔ (ادارہ)

لے : فارسی اردو شاعری میں عام طور پر اس محبت کے لیے "عشق" کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لہذا دیکھئے کہ ہمارے دو عارفین نے محبت خداوندی کو کس طرح تعبیر کیا ہے۔
مولانا رومی فرماتے ہیں،

شاد باد اے عشق خوش سو رکھا
اور علامہ اقبال فرماتے ہیں :

عقل و دل و نگاہ کا مرشد و گیس ہے عشق
اور سچے عشق کی آگ اندھیر ہے۔

عشق نہ ہو تو شرع و دین بتکدہ تصوات
اور سہ مرد خدا کا کل عشق ہے صاحب فرغ

مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے
عشق ہے ابن اسبیل، اس کے ہزاروں مقام

عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام !
عشق کے مضاربے نغمہ تار حیات

عشق ہے ابن اسبیل، اس کے ہزاروں مقام
عشق کے مضاربے نغمہ تار حیات

عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام !
عشق کے مضاربے نغمہ تار حیات

عشق ہے ابن اسبیل، اس کے ہزاروں مقام
عشق کے مضاربے نغمہ تار حیات

عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام !
عشق کے مضاربے نغمہ تار حیات

عشق ہے ابن اسبیل، اس کے ہزاروں مقام
عشق کے مضاربے نغمہ تار حیات

ڈاکٹر اسرار احمد
کی تازہ شائع شدہ تالیف

اسلام اور پاکستان

تاریخی، سیاسی، علمی اور ثقافتی پس منظر

تقدیم

از قلم : ڈاکٹر اسرار احمد

پیش نظر مجموعہ میری چند تحریروں پر مشتمل ہے جو ۱۹۶۷-۶۸ء کے دوران ماہنامہ "میتاق" لاہور میں "تذکرہ و تبصرہ" کے زیر عنوان شائع ہوئیں تھیں۔

ان میں میں نے ایک جانب تحریک پاکستان کے تاخیر پچھلی پس منظر کا جائزہ لیا ہے اور دوسری جانب موجودہ پاک و ہند مسلم معاشرے میں مذہبی فکر کے جو مختلف حلقے پائے جاتے ہیں ان کے پس منظر کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔

لیکن میرے نزدیک ان کا اہم ترین گوشہ وہ ہے جس

سے اُن عظیم غلطیوں کا سراغ ملتا ہے جن کے باعث ہم اس حد درجہ افسوسناک صورتِ حال سے دوچار ہیں کہ جو ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اُس میں شلت صدی سے زائد عرصہ

گزر جانے کے باوجود اسلامی نظام کے قیام کے سلسلے میں تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی اس ضمن میں لامحالہ بعض شخصیتوں اور جماعتوں کے کردار پر تنقید بھی آئی ہے جسکی زیادہ شدت کا ظہور فطری طور پر ان ہی کے حق میں ہوا ہے جن سے احیاء اسلام اور اقامتِ نبویؐ کے ضمن میں سب سے زیادہ امتیاز و وابستہ تھیں — تاہم خدا گواہ ہے کہ ایسی کوئی توفیق و توفیق نہ اس وقت مقصود تھی جب یہ مضامین لکھے گئے تھے، نہ آج مطلوب ہے، بلکہ اصل حال اس سے اب بھی وہی تھا اور اب بھی وہی ہے جو غالب کے اس شعر میں بیان ہوا کہ

رکھو غالب مجھے اس تلخ لڑائی پہ معاف
آج پھر درد مرے دل میں سوا ہوتا ہے!

پیش نظر مجھ کوئے کی اشاعت سے قبل جب میں نے اپنی آج سے پندرہ سولہ سال قبل کی ان تحریر کا جائزہ تنقیدی نگاہ سے لیا تو الحمد للہ کہ اس امر کا تو پورا اطمینان ہوا کہ ان میں حالات و اوقات کا جو تجزیہ سامنے آیا ہے وہ صد فی صد درست ہے۔ البتہ یہ احساس ضرور ہوا کہ اگر بعض مقامات پر طرزِ تعبیر اور اندازِ تحریر میں تلخی شامل ہو گئی ہے۔ جو نہ ہوتی تو بہتر تھا۔ گویا اگر میں ان موضوعات پر آج قلم اٹھاؤں تو تجزیہ تو بنیادی طور پر وہی ہو گا لیکن اندازِ اتنا تلخ نہ ہو گا۔

لیکن اب ان تحریروں سے اس تلخی کو نکالنا نہ ممکن ہے نہ مناسب — ممکن اس لئے نہیں وہ ان کے پورے تانے بانے میں جھنی ہوئی ہے، اور مناسب یا درست اس لئے نہیں کہ پرانی تحریروں کو اگر پرانی تحریروں ہی کی حیثیت سے شائع کیا جائے تو ان میں رد و بدل تصنیف و تالیف کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اگر صاحبِ تحریر کی رائے میں اب میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہو تو اسے اضافی حواشی کی صورت میں درج ہونا چاہیے یا علیحدہ و مباحث کی شکل میں!

اس ضمن میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم و مغفور کا معاملہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لئے کہ اُن کے ساتھ میرے ذہنی و قلبی تعلق میں اتنا چرچاؤ کی کیفیت شدت کے ساتھ واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ اس کا آغاز شدید ذہنی و فکری معرکتیت اور گہری قلبی و عقیدت کے ساتھ ہوا۔ جس میں ذاتی احسانندی کا عنصر بھی شدت کے ساتھ موجود تھا۔ لیکن پھر جب اختلاف پیدا ہوا تو وہ بھی اتنا ہی شدید تھا اور اس کے نتیجے میں طویل عرصہ تک باپوسی ہی نہیں شدید بیزاری کی کیفیت قلب و ذہن پر طاری رہی لیکن آخر کار اس

پرانسوس، ہلددوی اور حسرت کارنگ غالب آگیا اور قلب کی گہرائیوں میں کم از کم اس
 مندی کے احساسات تمام و کمال خود کو آئے — میری پیش نظر تحریریں چونکہ ان تین
 ادوار میں سے درمیانی دور سے تعلق رکھتی ہیں لہذا ان میں تلخی کا رنگ بہت نمایاں ہے
 جس کے لئے میں مولانا مرحوم کے تمام محبتیں و معتقدین سے بھی معذرت خواہ ہوں اور
 مجھے یقین ہے کہ اگر سلاٹھ میں امریکہ میں مولانا سے میری وہ ملاقات ہوجاتی جس کی ایک
 شدید خواہش لئے ہوئے میں وہاں گیا ہوتا تو میں اُن سے بھی معافی حاصل کر لیتا —
 اس لئے کہ اُسی زمانے کے لگ بھگ مجھے ایک اطلاع ایسی ملی تھی جس سے پورا اندازہ
 ہو گیا تھا کہ مولانا کے دل میں میری جانب سے کوئی شک نہ رہا رہا نہیں ہے۔ (یہ اطلاع جٹا
 عبدالرحیم ڈپٹی چیف کلینکل انجینیئر، کراچی پورٹ ٹرسٹ نے دی تھی کہ ایک سبھی ملاقات
 میں جس میں وہ خود موجود تھے مولانا مرحوم نے میرے بارے میں یہ الفاظ فرمائے تھے کہ :
 ”اس شخص کے بارے میں مجھے یہ اطمینان ہے کہ وہ جہاں بھی ہے گا دین کا کام کرتا رہے گا“
 جس کی تاخیر مزید مجھے بخلو میں مولانا کی نماز جنازہ میں شرکت کے موقع پر مل گئی جب
 مولانا کے خلف الرشید ڈاکٹر احمد فاروق مودودی سے معلوم ہوا کہ میری مولانا سے
 ملاقات کی خواہش بیکطرفہ نہ تھی بلکہ ان کے الفاظ میں : ”... اُدھر آجائیں بھی
 ایسے ملاقات کے بہت خواباں تھے لیکن ...“ — بہر حال یہ میرا اور مولانا مرحوم کا
 کا ذاتی معاملہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ میدانِ حشر میں اُن سے اپنی تلخ نوا کی حفا
 چاہوں گا تو وہ مجھے ضرور معاف کر دیں گے۔

اس وقت اہل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماضی کے طرزِ عمل کا بھرپور تنقیدی جائزہ لیں او
 اس میں نہ کسی کی محبت و عقیدت کو اڑے آنے دیں نہ کسی کے بغض و عداوت کو راہ پانے
 دیں، بلکہ یہ بے لاگ تجزیہ منہ مستقبل کے لئے سبق حاصل کرنے کے لئے ہو —
 اور اس اعتبار سے ان شاء اللہ العزیز قارئینِ کرام ان تحریروں کو مفید پائیں گے۔

(تحریر یکم جنوری ۱۹۸۳ء)

محترم ڈاکٹر امرا احمد صاحب کی یہ تالیف مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور اور کراچی سب آفس
 کمرہ ملا داد و منزل نزد آرام باغ مشاہیر لیاقت سے منشیہ ہو سکتی ہے۔ قیمت فی نسخہ پندرہ روپے (۱۵ روپے)

وَيُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ
وَلَحُجَّةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

نور الاسراء - الآية ٨٢

عطیہ: حاجی محمد سلیم

حاجی شیخ نور الدین اینڈ سنز لمیٹڈ (Exporters)

۳۰۶۲۲۸
۳۰۵۴۶۶

ملتان، لنڈا بازار، لاہور

ڈاکٹر اسرار احمد امیر تنظیم اسلامی کی بیعت کے بارے میں
 مولانا عتیق الرحمن بنی خلف مولانا محمد منظور نعمانی ظلہ
 کے لندن سے استفسار کے جواب میں

مولانا سید مدین علیہ السلام مجاز لا حاسب میں احمد مدنی رحمہ اللہ
 کی وضاحت

..... اس عمر میں خود ڈاکٹر صاحب ایک دن تشریف لے آئے میں نے ان سے
 بھی بات کی کہ آپ کی نیت اس بیعت میں جو آپ لیتے ہیں بیعت جہاد ہے یا کیا؟
 کیونکہ اسکی صفات وہ ہیں جو بیعت جہاد کی ہوتی ہیں کہ کوئی کسی سے بھی بیعت
 ہو وہ آپ سے بھی بیعت کر لے وغیرہ تو انہوں نے کہا میری یہی نیت ہے۔ میں نے
 جو انکی بات کی تائید کی تھی تو اس وقت مذکورہ بات بھی پیش نظر تھی اور دوسرے
 وہ واقعات بھی کہ جن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف امور
 پر بیعت لی ہے اور بیعت جہاد وغیرہ میں مفضل نے افضل سے بیعت لی ہو اسکا
 ثبوت بھی ہے لاہور ہی میں حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ علیہ نے حضرت
 مولانا عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری سے خود بیعت ہو جانے کے لئے فرمایا اور شاید
 بیعت بھی ہوئے اور بڑے بڑے لوگ بیعت ہوئے اسی لئے انہیں امیر شریعت
 کہا جانے لگا۔ یہ بیعت بیعت جہاد ہی کی نیت تھی چاہے کلمات میں صراحت نہ
 ہوئی ہو جس کی وجہ حالات تھے۔ اور حکومت کا تسلط ورنہ مولانا انور شاہ صاحب

اور بزرگ سے بیعت تھے، صوفیہ کرام کی بیعت اور اسکی اقسام کی بحث تو ”القول الجمیل“ میں ہے لیکن ڈاکٹر صاحب کسی سے مرید ہیں نہ حجاز اس لئے وہ یہ بیعت تو نہیں لیتے وہ جو بیعت لیتے ہیں وہ اور قسم کی ہے اور پلے بھوت بینی بلا دلیل شرعی بھی نہیں کیونکہ جناب رسالتاب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ بھی لی ہے اس میں اس وقت کے مطابق کلمات تھے۔

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد دوم میں مختلف قسم کی بیعتیں استنباط کی ہیں۔

(۱) البیعة علی السمع والطاعة (۲) البیعة علی ان لا ننازع الامر اهلہ

(۳) البیعة علی القول بالحق (۴) البیعة علی القول بالعدل

(۵) البیعة علی الاشارة (۶) البیعة علی النصیح لکل مسلم (۷) البیعة علی

ان لا یغیر (۸) البیعة علی الموت (۹) البیعة علی الجہاد

(۱۰) البیعة علی الحجۃ نسائی ج ۴ کتاب البیعة

غرض ڈاکٹر صاحب کی بیعت یا تو بقول ان کے بیعت جہاد ہی ہے یا اس قسم کی بیعتوں میں سے کسی قسم کی ہے۔۔۔۔۔“
(تحریر ۱۷ دسمبر ۸۲ء)

کراچی میں تنظیم اسلامی کے اجتماعات کا پروگرام حسب ذیل ہے:

جن میں درس قرآن (مؤمنانہ ذریعہ کیسٹ: ڈاکٹر اسرار احمد صاحب) درس حدیث، مطالعہ سیرت مطہرہ اور فقہ اسلامی اور فہام و تفہیم کے لئے سوال و جواب کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ اجتماعات کراچی دفتر مکرمہ، لاہور و منٹری نزد آرام باغ میں منعقد ہوتے ہیں۔

● ہر جمعہ کی صبح ۷ بجے تا ۱۱ بجے

● ہر پیر اور بدھ کو بعد نماز مغرب

ردو تنظیم اسلامی حصہ اول اور میثاق، نومبر ۸۲ء کی بعض عبارتیں مولانا سید حامد میاں مدظلہ کا اظہار اختلاف

الحمد للہ کہ مولانا سید حامد میاں مدظلہ تنظیم اسلامی کے حلقہ مستشارین میں شامل ہیں۔ تنظیم اسلامی کے نظام العمل کی دفعہ ۱۰ کے مطابق قائم کیا گیا ہے۔ مولانا نے ردو تنظیم حصہ اول اور میثاق، نومبر ۸۲ء کی بعض عبارت کے بارے میں درج ذیل رائے تحریر فرمائی ہے جو ان کی فرمائش کے مطابق شائع کی جا رہی ہے۔ بعض عبارت میں جس تبدیلی کا مولانا نے مشورہ دیا ہے اس پر ان شاء اللہ تنظیم کی مرکزی مجلس مشاورت اپنے آئندہ اجلاس میں غور کر کے فیصلہ کرے گی (ادارہ)

(۱)

ردو حصہ اول صفحہ ۱۱۵ پر وارثہ الفاظ ”قتل الحسين بسيف جده“ کے بارے میں:

صفحہ ۱۱۵۔ قتل الحسين بسيف جده ۴۔ یہ نامی لوگوں کی باتیں ہیں ان کو ذرا دینا اور ان کی تشہیر مناسب نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی حیات میں بعض مصلح کے پیش نظر آئندہ منصب امارت کے لیے لوگوں سے رائے لے کر نامزد کرنا چاہا۔ لیکن بہت سے لوگ یزید کے خلاف تھے، اتفاق نہ ہو سکا۔ مدینہ منورہ میں اس وقت تک مروان ہی امیر تھے۔ اس نے

مجلسِ شعبہ میں یزید کا ذکر کیا۔ جس پر حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما نے اعتراض کیا۔ اُس نے کہا کہ یہ لو انہیں۔ "لیکن وہ اپنی ہمشیرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما سے اس پہلے گئے۔ اس واقعہ کا یہ سقہ تو بخاری شریف کی جلد دوم کی سورہ احقان کی تفسیر میں ہے۔ لیکن بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ حضرت عبدالرحمن نے فرمایا کہ "ہو قلیۃ" یہ طرزِ توان لوگوں کا ہے جس میں سنانوں نے شام سے نکالا۔ اب شام میں رارِ اخلاذ ہے تو ان لوگوں کا طرزِ کیوں اختیار کیا بارہا ہے (یہ سرتل کا طریقہ تھا کہ اب کے جدیدے ہی پر زور دیا جلتا)۔

بالکل اسی طرح اور بھی بہت سے سبب کما م کو یہ طریقہ پسند نہیں آیا۔ ان میں حضرت ابن زبیر اور سمرت حسین بھی ہیں۔ رضی اللہ عنہما۔ گویا ان کا اتنا حضرت حماد یہ رضی اللہ عنہ کے دور ہی میں اس طرزِ عمل سے ہو گیا تھا۔ ان کی رائے تھی کہ اس طرح انعقادِ ملاقات و امارت نہیں ہوتا۔ کوفہ، مدینہ منورہ اور کربلا کے علمائے ہی رہے تھے۔ سنی و کثر اور مدینہ میں بن سمرات نے یزید کی باطنی کی خبر آنے پر بیعت نہ لی تھی بعد میں ان میں سے بھی جنس کے جو اسب نے اُس کی بیعت توڑ دی تھی اور مدینہ کے لوگوں نے تو تمام بنو امیہ کو بھی مدینہ سے نکال دیا تھا۔ جن میں مروان بھی تھا۔ اس پر یزید نے غضبناک ہو کر مدینہ پر حملہ کا حکم دیا اور سپہ سالارِ مسلم بن عقبہ مری کو حکم دیا کہ تین دن تک مدینہ میں قتل و غارتگری مباح رکھنا۔ ابنِ تمیمہؒ "فمنہاج السنہ" میں لکھتے ہیں: "و ان یستبج

المدينة ثلاثة ایام اس کے بعد اس کا لشکر مکہ مکرمہ گیا۔ وہاں ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے مقابلہ ہو ہی رہا تھا کہ یزید کی موت کی خبر آگئی۔ یزید کے بعد اس کے بیٹے کو امیر بنایا گیا لیکن اس نے اس طرزِ حکومت کو پسند نہیں کیا۔

بدول رہا اور صرف تیس پینتیس دن بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر پوری سلطنت اسلامیہ میں بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی حتیٰ کہ خود شام میں بھی حضرت ابن زبیرؒ کی طرف سے حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ گورنر ہو گئے۔ چند سال کے بعد مروان نے کچھ جمعیت اکٹھی کی اور حضرت ضحاکؒ سے بد عہدی کر کے انہیں شہید کر دیا۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد مروان کا بھی خود انتقال ہو گیا یا میری نے کلا گھوڑا دیا۔ پھر عبدالملک بن مروان جانشین ہوا۔ وہ اور اس کا جنرل حجاج بن یوسف

بہت کامیاب رہے۔ انہوں نے از سر نو سلطنت بنو امیہ قائم کی۔ اتنی تفصیل لکھنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ چند سطور میں متقدمین سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہما اور اکابر دیوبندنگ کا مرقع سامنے آجائے اور نیزہ کے بارے میں بھی یہ بات آجائے کہ اس کی تفسیق کی وجہ واقعہ حسرہ ہے جس میں مقتولین کی کثرت کا ذکر بخاری شریف جلد دوم، تفسیر سورہ اذاجاء کے المنافقون میں حضرت انس اور نیزہ بن ارقم رضی اللہ عنہما کی روایت میں آتا۔ اور تاریخ کی سب کتابوں میں موجود ہے کیونکہ اس کا انتقال اسی دوران ہو گیا اور اس بے حرمتی سے توبہ کا ثبوت نہیں ملتا اس لیے تفسیق اور بعض نے تکفیر بھی کی ہے۔

اس کی تفصیل ہی سے یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ نیزہ کی مقبولیت اس کے دورِ امارت سے پہلے بھی کم ہی تھی دورِ امارت میں ختم ہو گئی۔ بلکہ اہل مدینہ کے ساتھ زیادتی سے تو مسلمانوں میں اتنی مخالفت بڑھ گئی کہ ایک دفعہ تو بنو امیہ کی حکومت ہی دنیا سے ناپید ہو گئی۔ (یہ حصہ وہ ہے جو تاریخ کی ہر کتاب میں ہے۔ لیکن عباسی صاحب نے اسے حذف ہی کر رکھا ہے)۔

اس مسئلہ میں جو بات عرض کرنی چاہتا تھا وہ صرف یہ تھی کہ حضرت سید رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کو طریق اختلاف سے اختلاف تھا۔ ان کے نزدیک اس طرح مشورہ کر کے جان نشین کا تقرر درست نہیں تھا۔ آگے یہ چُنا کہ ایسی صورت میں اہل کوفہ کی طرف سے دعوت موصول ہوئی۔ جنہوں نے یہ بھی صاف لکھا تھا کہ ہم نے اب تک کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے۔ حضرت امام حسینؑ کے نزدیک ایسی صورت میں ان کی دعوت قبول کرنا ضروری تھا۔ یہ ضروری یا فرضیت کے درجہ میں تھا یا وجوب کے اور یا صرف استحباب کے درجہ میں سفر کر کے پہنچنا بہتر تھا۔ بہر حال انہوں نے اس دعوت کو قبول فرمایا لیکن اس طریق سے کہ قتال کے بغیر کامیابی ہو۔ اسی لیے انہوں نے اپنے ساتھ لشکر نہیں لیا بلکہ بیوی بچوں عورتوں اور رشتہ داروں کو لیا۔ اور اسی لیے بعد میں انہوں نے اپنی زیادہ کے شکریوں سے فرمایا کہ مجھے واپس جانے دو۔ یا نیزہ کے پاس لے چلو۔ یا اور آگے جہاد پر جانے دو۔ کیونکہ ان سب صورتوں میں قتالِ مسلم سے بچنا ہو جاتا۔ (روایں یہ جہاد پر جانا

ان دونوں صورتوں میں تو ظاہر ہے۔ بلکہ انہیں اگر آگے جہاد پر جانے کی اجازت دی جاتی تو وہ کوفہ (ڈوڈیئرل ہیڈ کوارٹر) کے تابع ہو کر ہی آگے جلتے۔ آذربائیجان سے بلخ وغیرہ تک کی ساری شمالی چٹی کا فوجی مرکز کوفہ ہی تھا۔ جیسے اس کے جنوبی حصہ (میں سمندھ تک) کا مرکز بصرہ تھا۔ شمال میں قسطنطنیہ تک کا مرکز خود شام، فلسطین تھا۔ اور افریقہ کے تمام مفتوحہ علاقوں کا ڈوڈیئرل ہیڈ کوارٹر مصر تھا) ان کے نزدیک بغیر قتال مسلم اگر یہ معاملہ امارت طے ہو جاتا تو درست ہوتا! اور یہ انہیں ترقی تھی۔ لیکن ابن زیاد نے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ پہلے یزید کی بیعت قبول کریں پھر انہیں گزرقہ کیا جائے گا پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ یزید کے پاس بھی جائے یا نہیں۔ اس نے نہ یزید سے ان کی رشتہ داری کا خیال کیا نہ قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ کیا اور صرف مذکورہ بالا صورت ہی پر اصرار کر جو شرعاً ناجائز تھا اور غیرت و حمیت و عزت نفس جو شریعت نے ہر مسلمان کو بخشی ہے، اس کے منافی تھا۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اسے نہ مانا جس کے نتیجہ میں ان کی شہادت ہوئی۔

ابن زیاد کا یہ رویہ غیر شرعی تھا کیونکہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے ان باغیوں کے ساتھ بھی کہ جنہوں نے تنوار اٹھائی تھی تبھی ایسا سلوک روا نہیں رکھا تھا۔ مروان بصرہ کے واقعہ جمل میں قید ہو کر آیا اسے اور دوسرے قیدیوں کو آپ نے چھوڑ دیا۔ انہوں نے اعلان منہرہ دیا تھا کہ جو عین میدان جنگ میں بھاگ کھڑا ہو اس کا بھی بیچا نہ کرو۔ (پھر ان کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی انہی کے طریقہ پر عمل کیا۔) اور یہی مسئلہ فقہ حنفی کے مسائل میں واقعہ جمل کے حوالہ سے ذکر کیا جاتا ہے۔

غرض شرعاً حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا طریق کار قطعاً درست تھا۔ پھر آخر میں انہوں نے جب مکہ مکرمہ سے روانگی کے وقت اور ابن زیاد سے بات چیت کے وقت تین سو تیس پیش فرما دیں تو یہ مقابلہ کو دست درازی کا کوئی جواز ہی نہیں رہا تھا۔ ان کے ساتھ ابن زیاد کا معاملہ سر اسر ظلم تھا۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ساتھیوں سے فرما دیا تھا کہ یہ لوگ مجھے نہ چھوڑیں گے۔ آپ لوگوں کو اجازت دیتا ہوں کہ جہاد دھڑا دھڑا کرنا اور جانا

ہے چلا جائے لیکن کوئی ساتھی آپ کو چھوڑ کر جانے پر راضی نہ ہوا۔ آخر میں جب آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ مقابلہ لوگ حملہ کریں گے اور شہید کریں گے تو بھی آپ نے اپنے والد ماجد سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی طرح ساتھیوں کو حکم دیا کہ لڑائی میں کوئی ہلا نہ کرے۔ دوسرا فریق پہل کرے تو کرے۔ (یہ مسئلہ بھی فقہ حنفی میں ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قتال سے لیا گیا ہے) — اسی طرح کربلا میں ہوا پہل بھی ابن زیاد کے لشکر کی طرف سے ہوئی۔ حتیٰ کہ سب لڑ سکنے والے شہید ہوئے۔ رحمہم اللہ تعالیٰ ورضی عنہم۔

ابن زیاد کے عہد تک انجام کا ذکر تو ترمذی شریف میں ہے۔ اور شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی براہ راست ذمہ داری اسی پر ہے۔ لیکن بالواسطہ یزید پر بھی اس کی ذمہ داری آتی ہے کہ اس نے ابن زیاد کو ادنیٰ ترین سزا بھی نہیں دی۔ جیسے آج کل ڈانس کر دیا جاتا ہے۔ اُس نے ابن زیاد کو اتنی بھی سزائیں نہیں کی۔ چہ جائیکہ سزا دیتا اور جو کسی ظلم پر راضی ہو اور ظالم سے متفق ہو وہ بھی اس ظلم میں شریک ہوتا ہے۔

اب جناب کے سامنے واقعہ کا بالاجمال پورا خاکہ ہے۔ اس کی روشنی میں غور فرمائیں کہ قتلِ الحسین بسیفِ جدمہ کس قدر بیجا و جوی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جملہ یا کسی نامی کا ہے یا ایسے شخص کا ہے جس کی نظر نہ تاریخ پر ہے اور نہ صورت واقعہ اور مسائل پر کیونکہ ان کے نانا کی تلوار ظالم کے لیے تھی نہ مظلوم

کے لیے اور وہ بالاتفاق مظلوم ہیں اور شہید — رضی اللہ عنہ۔

یہ تمام امور جو بیان کیے گئے ان کے حوالے درج ذیل ہیں:

روایت عبد الرحمن بن ابی بکر۔ ص ۵۷۰ ج ۲ بخاری۔

روایت زید بن ارقم۔ ص ۷۲۸ ج ۲ بخاری۔

ان لیستنا سر الصیین، ابن قتیہ منہاج السنۃ ص ۲۴۹ ج ۲۔ مسلم بن مقبلہ

یزید وقتہ المحرہ ص ۲۵۲ ج ۲۔

مسائل لقاۃ لغب الراۃ فی تخریج احادیث الہدیہ ص ۴۶۴ ج ۲۔

عبارات متعلقہ حضرت سید احمد شہید

صفحہ ۱۱۸: ”وہ صرف بیعت جہاد لیتے تھے۔۔۔ الخ“

صفحہ ۱۳۶: ”وہ اُن سے سلوک ملے نہیں ہوا۔۔۔ الخ“

یہ بات درست نہیں۔ وہ سلسلہ نقشبندیہ میں ہمارے مشائخ میں ہیں۔
حضرت حاجی امداد اللہ صاحب۔ از میا بخی نور محمد صاحب۔ از حضرت سید
احمد شہید۔ از حضرت شاہ عبدالعزیز رائج۔ رحمہم اللہ۔
ضیاء القلوب مولفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ۔
زیر عنوان سلسلہ عالیہ نقشبندیہ۔

ص ۱۳۶۔ ”لیکن ان سے سلوک ملے نہیں ہوا۔ تا۔۔۔ وہ سب کچھ
ترک کر کے فوج میں ملازم ہو گئے تھے۔“ یہ بات درست نہیں۔ ان کی تکمیل سلوک
کے حالات حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی صراطِ مستقیم کے بالکل آفری
صفحات میں ملاحظہ فرمائیں۔

ص ۱۵۰۔ ”پر الفاظ تبدیل فرما دینے چاہئیں۔ (۱) میں۔
یہ بیعت سمع و طاعت، ہجرت اور جہاد کے بارے میں فوری اور مبالغہ
ہوگ۔ (۲) میں۔ اور اس امر کو۔ بدل کر۔ تنظیم اسلامی کی بیعت
واجب العمل رہے گی۔

ص ۱۵۲۔ ”وہ بیعت ارشاد کو بیعت جہاد پر مقدم سمجھتے تھے۔“ (۳)
حالانکہ بیعت ارشاد و سلوک میں جزو ذکر تسلیم کیا جاتا ہے وہ ہجرت و جہاد کے
ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ جیسے ایک بجا بد سپاہی اپنے۔ اکم کی بھی فوری اطاعت کرتا ہے۔
اور ذکر اللہ بھی بطریق مشائخ کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے
بیعت جہاد کرنے والے بہت سے مجاہدین حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب و لائقی شہید
رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ وحشیہ میں بیعت تھے۔ (حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب صوبہ
سرحد پختا میں مدفون ہیں)۔ حضرت عبدالرحیم صاحب سے حضرت میا بخی نور محمد صاحب

ان سے حضرت حاجی امدا اللہ صاحب عجب زہیں۔ (یہ اکابر دیوبند کے شعبہ
پشتید کے شیخ ہیں) رحمہم اللہ۔

(۳)

”میشاق“ کے نومبر ۸۲ کے شمارے کی ایک عبارت متعلق مشورہ

”میشاق“ بابت محرم ۱۴۰۳ھ نومبر ۸۱ء کے صفحہ ۳۹ پر سطر ۳ سے سطر ۱۲-۱۱ اس بابت تنقید ہے
وہ علی الاطلاق ہرگز نہ ہونی چاہیے۔ ایسے جملے ضرور آنے چاہئیں جن سے اسی جملے کے
اہل حق واضح طور پر غارت از بحث ہو جائیں۔

دان شاء اللہ کئی شکل میں اشاعت کے وقت جلد بڑھا دیا جائے گا۔

”اسلام میں خواتین کا مقام“

کے موضوع پر

ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک اہم خطاب

ماہنامہ میثاق کے مئی ۸۲ء کے شمارے

یعنی اشاعت خصوصی میں ملاحظہ فرمائیں

اسی موضوع پر دیگر اصحاب علم و دانش کے تحریر یہ بھی
اسے اشاعت خصوصی میں شامل ہے

یہ شمالی و جنوبی محدود تعداد میں موجود ہے

قیمت فی پرچہ (دسم ادنیٰ) - ۶/- روپے (دسم اعلیٰ) - ۱۰/- روپے

وَأَنْزَلْنَا الْحَائِلَ
فِي جِبَالٍ شَازِلٍ
وَمَنْفَعٍ لِلنَّاسِ

(الحمد: ۲۵)

اور ہم نے لوہا اتارا

جس میں بڑی قوت بھی ہے اور لوگوں کے لیے

بڑے فوائد بھی ہیں۔

اتفاق فاؤنڈریز لمیٹڈ

۳۲۔ ایمپرس روڈ۔ لاہور

عشرہ کاملہ

امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کی کراچی میں مصروفیات
از قلم : حافظ محمد رفیق (کراچی)

سال ۱۹۷۷ء میں امیر محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا کراچی میں یہ اختتامی دورہ دروس قرآن و خطابات تھا، جو انتہائی کامیاب رہا۔ بظاہر تعداد ایام کے اعتبار سے تو گیارہ دن (احد عشر لیوٹا) ہوئے، چونکہ امیر محترم ۱۹ دسمبر بروز اتوار ٹھیک دوپہر کے وقت کراچی تشریف لائے تھے اور کراچی سے روانگی ۲۹ دسمبر بروز بدھ تقریباً اسی وقت ہوئی کہ جو وقت کراچی میں ان کی تشریف آوری کا تھا تو گویا تقویم اوقات کے اعتبار سے مکمل ہیں روز یعنی قرآنی اصطلاح میں "عشرۃً کاملۃً" ہوئے۔

کراچی میں امیر محترم کی مصروفیات کی تاریخ وار تفصیل

۱۹ دسمبر بروز اتوار کو ہی امیر محترم اپنی فلائٹ سے کراچی پہنچے۔ موصوف کے قیام کا بندوبست حسب سابق ہمارے رفیق عبدالواحد عاصم صاحب کے مکان پر تھا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق بعد نماز عشاء جامع مسجد بلاک نمبر ۱، ناظم آباد نزد لادی مارکیٹ میں سورۃ حدید و سورۃ صف کے چھ روزہ درس قرآن کا آغاز ہوا۔ جس کا عنوان "خطاب بہ امت مسلمہ" تجویز کیا گیا تھا۔ پہلے دن یہ درس ڈیڑھ گھنٹے پر محیط تھا۔ اور سورۃ حدید کی مرقا ابتدائی تین آیات کی درسی تکنیکیں ہو سکی جبکہ امیر محترم کا ارادہ چھ آیات کے درس مکمل کرنے کا تھا، (عاشاء اللہ کان وعا لعلہ ایشاء لم یکن)۔

واضح رہے کہ لادی مارکیٹ کی جامع مسجد میں چھ روزہ دروس قرآن حکیم اور خطاب جمعہ کا اہتمام تنظیم اسلامی حلقہ کراچی کی جانب سے کیا گیا تھا اور تنظیم کی جانب سے اپنے وسائل و ذرائع کے مطابق امکان حد تک مجموعہ پروگرام کی تشہیر و تعارف کا حسب ذیل بندوبست کیا گیا تھا۔

اولاً، بارہ سو افراد جن کے پتے ہمارے پاس موجود تھے ان کو بذریعہ ڈاک پروگرام سے مطلع کیا گیا۔

ثانیاً، بارہ ہزار کی تعداد میں "ہینڈ بک" ہمارے رفقاء گرامی نے ذاتی رابطے کی شکل میں اور مختلف مساجد میں جمعہ کے اجتماعات میں تقسیم کئے۔

ثالثاً، تقریباً پانچ صد سے متجاوز پوسٹرز دیواروں پر چسپاں کئے گئے جن کے لئے اسرہ جات کے اصول پر علاقوں کو تقسیم کیا گیا تھا۔

دالبعاً، گزشتہ سالوں کے مقابلہ میں اس دفعہ اخبارات میں بعض اہل غیر حضرت کے تعاون سے "ڈبل کالمی" اشتہارات ایک دن کے بجائے دو دن تک چھپوائے گئے۔

خاصاً، کراچی میں ۱۶ مقامات پر کپڑے کے بڑے بینر لگائے گئے۔

مذکورہ بالا پروگرام کے علاوہ امیر محترم کے خطابات اور تقاریر جو مختلف مقامات پر مختلف تنظیموں اور انجمنوں کے زیر انتظام ہوئیں ان تنظیموں کی جانب سے ان کی تشہیر و اعلان کا عمدہ اور مربوط انتظام کیا گیا۔ تقریباً جملہ سبک مقامات پر پوسٹرز چسپاں کرنے کا کام پوری کراچی میں باحسن طریقے پر سامنے آیا اور روزانہ اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات دیئے گئے۔

جامع مسجد ہادی مارکیٹ میں دروس قرآنی کی تمام نشستوں میں حاضری بھر پور تھی۔ پہلی نشست کے علاوہ تمام نشستوں میں اوسط حاضری ہزار سے بھی متجاوز تھی اور اس میں ہر روز اضافہ ہو رہا تھا۔ جبکہ خواتین اس کے علاوہ تھیں جن کی الگ نشست کا انتظام مسجد ہذا کے جنوبی محفل میں تھا اور چند نشستوں میں ان کی تعداد ۴۰-۵۰ کے لگ بھگ رہی۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ ان میں سے اکثر یا بعض خواتین کراچی کے دور دراز علاقوں سے درس میں شامل ہوتی رہیں۔

چونکہ خواتین کی شمولیت کا ذکر آیا ہے تو مزید برآں ایک نو بیابتا جوڑے

(Newly married couple) کا ذکر کرنا ضروری ہے جن کا عقد نکاح لاہور میں ہوا۔ منکوحہ محترمہ کا تعلق لاہور ہی سے تھا اور ناکح صاحب (دوبہا) ضلع ساگڑ کے معروف زمیندار گھرانے کے چشم و چراغ ہیں۔ محترمہ رشتہ زوجیت میں باقاعدہ غفلت ہونے سے قبل لاہور میں امیر محترم کے دروس قرآنی و خطابت جمعہ میں شریک ہوتی

رہی تھیں۔ اس لئے عقد نکاح کے بعد جب ہماری اخت محترمہ کو ڈاکٹر صاحب کے کراچی کے دروسِ قرآنِ حکیم کا علم ہوا تو وہ اپنے زوج محترم کے ہمراہ بذریعہ کار سائیکل سے کراچی آئیں اور کراچی کے ایک فائبرسٹار ہوٹل میں یہ سعید و مبارک جوڑا ٹھہرا اور جامع مسجدِ اوی مارکیٹ کے دروسِ قرآن کی نشستوں میں شامل ہوتا رہا اور دروسِ قرآنِ حکیم کے اختتام اور خطابِ جمعہ کے بعد ۲۵ دسمبر کو دفترِ تنظیمِ اسلامی میں سوال و جواب کے خصوصی نشست میں دوہا صاحب شریک ہوئے اور ان کی زوجہ محترمہ دفتر کے باہر کاریں بیٹھی رہیں روضہ کے سوال و جواب کی یہ خصوصی نشست صرف مرد حضرات کے لئے تھی، موصوف زبیر شاہین صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے بعض سوالات بھی کئے موصوف کے ذہنی پس منظر سے قطع نظر، جہاں تک وہانت اور حریتِ فکر و نظر کا تعلق ہے تو وہ زبیر شاہین صاحب کے سوالات، ان کی نوعیت اور خود ان کے طرزِ عمل سے عیاں تھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جملہ استعدادات و صلاحیتوں اور خوبیوں کو دین کے بیلدی تقاضوں ہی میں کھپانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین :

۲۰ دسمبر بروز پیر: حسب سابق ابتدائی تین روزہ اور دو شیش امیر محترم کا قیام جناب عبدالواحد عالم صاحب، رفیقِ تنظیمِ اسلامی کی قیام گاہ واقع پی۔ ای۔ سی ایچ سائٹی میں رہا۔ صبح ۶ بجے تحریکِ تعمیرِ پاکستان کے بانی صدر جناب طفیل دارا صاحب امیر محترم کے پاس تشریف لائے اور گفتگو کی۔ بعد ازاں ۱۱ بجے تک مختلف ملاقاتیوں کا سلسلہ جاری رہا جن میں عمر یوسف صاحب اور ان کے ہمراہ شیخ حفیظ صاحب اور جامع مسجدِ الصلاح پی۔ ای۔ سی ایچ۔ ایس کے خطیب صاحب کے صاحبزادے، مولانا قاری محمد ہمایون صاحب، شعیب صاحب کے ہمراہ اور ضیاء منیر صاحب، افتخار برنی صاحب، مصطفیٰ الحذری فلسطینی، صاحبِ جمیل صاحب اور فصاحت اللہ حسینی صاحب کے ساتھ تشریف لائے اور مختلف موضوعات پر تبادلہٴ خیالات کیا۔

امیر محترم ۱۲ بجے جناح پولی ٹیکنک انسٹی ٹیوٹ میں فاروق اعظم آرگنائزنگ کونسل کے زیرِ اہتمام منعقدہ جلسے میں خطاب کے لئے تشریف لے گئے۔ اس خطاب میں امیر محترم نے فاروق اعظم اور صدیق اکبرؓ کی سیرت و کردار کو خصوصاً اور دیگر صحابہ کرام کو عموماً مقصدِ بعثتِ نبویؐ کے حوالے سے اجاگر کیا اور بڑے مؤثر پیرائے میں یہ بات سمجھائی کہ سیرِ صحابہ

سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ مقصدِ بحثِ نبویؐ کو اچھی طرح سمجھا جائے۔ ایک گھنٹے کا یہ خطاب تھا، پنڈال طلباء، اسٹاف اور بیرونی مہمانان گرامی سے کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ امیر محترم کی آمد پر طلباء ادارہ کا جوش و خروش اور فرط جذبات کا مظاہرہ نعروں کی شکل میں قابلِ دید اور دورانِ خطاب جملہ سامعین کا انہماک قابلِ ستائش تھا۔ یہاں سے فراغت کے بعد امیر محترم ہاشم صاحب کے مکان پر واپس تشریف لے گئے اور پھر غسل کی نماز باجماعت جامع مسجد لادی مارکیٹ میں ادا کرنے کے بعد سورہ حدید کی آیت ۱۵ تا ۲۵ کا دو گھنٹہ تک درس قرآن دیا، حاضری کے متعلق جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ ہر دوسری نشست میں سامعین کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور ایسا بھی ہوا کہ منتظین کو باہر مسجد کے صحن میں شامیہ نصب کرنا پڑا، کثرتِ حاضری سے قطع نظر، حاضرین کی عددِ رجہ توجہ و التفات سے یوں محسوس ہوا تھا جیسے ان پر سکتہ لاری ہو چکا ہے۔ ہر سو انہماک کا غلبہ اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔

۲۱ دسمبر بروز منگل | صبح ۹ بجے طارق امین صاحب کے ہمراہ ڈاکٹر عبدالمالک صاحب (اسلامک سنٹر) تشریف لائے اور تبادلہ خیالات کیا۔ ان کے

جانے کے بعد چند خواتین وفد کی شکل میں آئیں جن میں مسز فریدیہ صاحبہ نمایاں تھیں۔ موصوفہ ویسے تو جماعت اسلامی کے حلقہ خواتین میں شامل نہیں ہیں، البتہ نرسری میں عجمت کے حلقہ خواتین میں ہفتہ وادی درس قرآن دیتی ہیں۔ انہوں نے امیر محترم سے خواتین کی تنظیم میں شمولیت، تربیت اور عملی طریق کار سے متعلق گفتگو اور سوالات کئے جس پر امیر محترم نے انہیں خواتین کی تنظیم میں شمولیت کے حالیہ فیصلے سے آگاہ کیا۔ مگر جہاں تک خواتین کا باقاعدہ تربیت اور عملی جہد و جہد اور طریق کار کا تعلق ہے تو اس کی افادیت و اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے سنتِ نبویؐ سے تاحال کوئی واضح ثبوت و استہدات نہ ملنے کے باعث اس پر تردد اور مزید چھان بین کرنے کا اظہار فرمایا۔ یہ گفتگو تقریباً پونے گیارہ بجے تک چلتی رہی اس کے بعد امیر محترم کسی اہم تحریری کام میں مصروف رہے اور نمازِ عشاء کے بعد مذکورہ جامع مسجد میں حسبِ پروگرام سورہ حدید کی آیت ۱۶ تا ۲۱ کا درس قرآن دو گھنٹوں میں مکمل کیا۔

درس قرآن کے بعد امیر محترم حسبِ وعدہ جناب کیپٹن کویم صدیقی صاحب کے مکان واقع پولیس ہاؤسنگ سوسائٹی قیام کی غرض سے تشریف لے گئے اور اس دوران امیر

کی معیت میں ہر وقت رہنے کے لئے "قرہ زفال" راتم کے نام نکلا۔ دراصل کیپٹن صاحب کے ان مقیم ہونے کا سلسلہ گزشتہ سالانہ سرکاری تربیت گاہ متعلقہ لاہور ۱۲ تا ۱۸ دسمبر ۱۹۸۱ء کے دوران کیپٹن صاحب کی شرکت اور باہمی تبادلہ خیالات بنا — لاہور میں کیپٹن صاحب نے امیر محترم کے سامنے یہ انکشاف کیا کہ تقسیم ہند و پاک سے قبل حکومت برطانیہ کی ملازمت کے دوران بھنگم پلیس میں ان کی تعیناتی کے وقت پلیس کے مقتل دہرہ بندکروں سے انہیں کچھ مواد دستیاب ہوا تھا جس میں آکسفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ کمیٹی نے انیسویں صدی تک تاریخ انسانی میں مختلف قوموں کے مذہبی، ثقافتی، سیاسی، معاشی و سماجی کارناموں کا عقائد تجزیہ (اپنی دانست میں) صدی وار (Census by century) پیش کیا ہے۔ پھر اقوام و مذاہب عالم کی تاریخ میں اسلامی انقلاب اور اس کے دور رس اثرات، یہاں تک کہ خود یورپ میں عربی زبان کی ترویج و تسلط کا اعتراف کیا ہے۔ مگر بوجہ انہماک حقیقت سے اعراض کرتے ہوئے اس مواد کو بندکروں میں دفن کر دیا گیا تھا۔ حسن اتفاق کہ موصوف کیپٹن کریم صاحب کی ڈیوٹی بھنگم پلیس میں لگی اور کسی طرح اسے اس کی رسائی اس مملو مواد و ریسرچ ورک تک ہوئی۔ بقول کیپٹن صاحب کہ اولاً تو ایسے مواد کو پڑھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا اور میرے لئے یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ یہ سب کچھ کیا اعداد اسلام کی اپنی تحقیق و تفتیش کا ثمر ہے؟ ابتداء تو مرعوبیت کے باعث اس سے زیادہ اثر نہ لیا مگر کتب میں سے متعلقہ اوراق نکالنا راجحی کہ یہ ذخیرہ کئی ہزار اوراق تک پہنچ گیا۔ تاہم Retirement کے بعد یہی اوراق الحاد و مادہ پرستی اور مغربی مرعوبیت سے نجات کا سبب بنے اور از سر نو اسلام اور قرآن کی عظمت و حقانیت نے اپنی طرف متوجہ کیا۔

لاہور ہی میں دوران قیام کیپٹن صاحب نے امیر محترم سے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اب جب بھی آپ کراچی تشریف لائیں تو چند روز میرے ہاں اس غرض سے قیام فرمائیں کہ جو مواد میرے پاس منشر حال میں موجود ہے اس پر گفتگو و تبادلہ خیالات کے بعد مربوط و مرتب شکل میں اسے اپنی وساطت سے ہماری نئی نسل تک منتقل فرمائیں۔ امیر محترم نے اس کا وعدہ فرمایا تھا جسے ایفاء کرنے کی غرض سے عام صاحب کے مکان سے یہاں منتقلی ہوئی۔

۲۲ دسمبر بروز بدھ | ویفنس سوسائٹی جامع مسجد ابو بکر صدیق میں داخل ہوئے اور صبح کی نماز کی باجماعت ادائیگی کی نیت سے جب امیر محترم

پہلی صف میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے تو مسجد میں موجود افراد اور آنے والے نمازی حضرات امیر محترم کے گرد جمع ہو گئے، ان میں مسجد ہذا کے خطیب و امام صاحب اور متولی صاحب بھی شامل تھے۔ اس دوران راقم چونکہ امیر محترم سے دور، اسی صف کے دوسرے کنارے بیٹھا تھا۔ اس لئے معلوم نہ ہو سکا کہ کس قسم کی گفتگو نمازی حضرات سے ہوئی مگر جس وقت امام صاحب نے نماز ختم کی اور سلام پھیرتے ہی اپنی نشست سے کھڑ ہو کر اعلان کی صورت میں امیر محترم سے تبرکاً چند منٹ کے لئے درس قرآن دینے کے درخواست کی تو مجھے گمان گذرا کہ شاید نماز سے قبل امیر محترم ان حضرات کی اجتماعی خواہش و درخواست پر آمادگی ظاہر کر چکے ہوں گے۔ مگر ایسا نہیں تھا۔ حالانکہ گذشتہ رات میزبان کیپٹن کریم صاحب نے اپنی اور دیگر حضرات کی جانب سے اسی قسم کی آمد و کا اشارت اظہار کیا تو امیر محترم نے انہیں مجوزہ کئے بندھے پروگراموں کی بہتات اور متاثرہ گلی کی سڑک کے باعث معذوری ظاہر کر دی اور کیپٹن صاحب کو تاکید دی انداز میں کہدیا کہ آپ چونکہ مسجد میں پہلے جاتے ہیں یا جائینگے تو لوگوں کو منع کر دیجئے۔ کیپٹن صاحب آج مسجد میں ہم سے پہلے ہی پہنچ چکے تھے مگر شاید ان سے سہو ہو گیا اور امیر محترم کے بوجہ مجبوری اعتذار کو لوگوں تک نہ پہنچا سکے۔

بہر کیف جب امام صاحب نے اجتماعی درخواست درس قرآن کی تو امیر محترم نے واقعی عذر کے باوجود اس وقت تبرکاً دس پندرہ منٹ کچھ دغظ و نصیحت کے بجائے ۲۴ دسمبر بروز جمعہ بعد نماز فجر ایک گھنٹہ درس قرآن دینے کا وعدہ کر لیا جسے بنیادی طور پر روت قلبی اور پھر امیر محترم کے اس علاقہ میں قیام پذیر ہونے سے علاقہ والوں کے عائد شدہ حقوق کی ادائیگی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ چہ جائیکہ امیر محترم کو جامع مسجد لادوی کماٹ کے طے شدہ چھ روزہ درس قرآن کو ہر نشست میں آدھے گھنٹے کے اضافی وقت کے ساتھ پانچ روز میں مکمل کرنا پڑا اور یوں اس اچانک اور اضافی پروگرام کو نہجانا پڑا۔ اسی روز صبح کا ناشتہ مختار احمد فاروقی صاحب (نسبتی داماد امیر محترم) کے گھر کو رہنمی نمبر میں طے تھا۔ ٹھیک آٹھ بجے ہم کیپٹن صاحب کے مکان سے روانہ ہوئے۔

فاردتی صاحب کے مکان پر پہلے سے اطلاع یافتہ حضرات مجمع ہونا شروع ہو گئے۔
ہاشتہ سے قبل آئے ہوئے موجود افراد سے باہمی تعارف کے ساتھ ساتھ مختلف موضوعات
پر گفتگو ہوتی رہی جن میں دینی، سیاسی، معاشرتی اور فقہی مسائل شامل تھے۔

اس ناشتہ کی دعوت میں مسرور حسین صدیقی صاحب بھی مزید دو افراد کے
بمراہ آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے امیر محترم سے فرخیم مارکیٹ لیاقت آباد کے محلان
کی طرف سے سیرت النبیؐ پر تقریر کے لئے وقت مانگا۔ حالانکہ امیر محترم کی تشریف آوری
سے قبل، مقامی تنظیم کے ذمہ داران نے وقت اور قیام کی مدت کے اعتبار سے تمام پروگراموں
کو آخری شکل دے دی تھی اور اب مزید کسی پروگرام کی بغاوت کچھ گنجائش باقی نہ تھی۔
باوجود عدم فرصتی اور گلے کی شکایت کے پھر وہی احساس مروت اور سابقہ تعلق آڑے
آئے اور امیر محترم المکارنہ کر سکے اور اس طرح مسرور صاحب کو مورخہ ۲۸-۱۲-۸۲ کو مدت
کا تیسرا وقت دیا یعنی اس تاریخ کا پروگرام یہ رہا کہ مغرب تا عشاء خالق دینا حال،
سوا گھنٹہ، عشاء کے بعد فاروق اعظمؓ آگن نژاد نگ کمیٹی، ایک گھنٹہ اور تیسرا پروگرام
مسرور صاحب کی خاطر لیاقت آباد۔

کورنگی سے ناشتہ کے بعد سوادس بجے کمیشن صاحب کے بنگلہ پر واپسی ہوئی اور پھر
اچانک وہاں سے طاسین صاحب کے پاس جانے کا پروگرام بن گیا۔ مولانا کے دفتر پہنچے اور
ان سے ملاقات ہوئی۔ دوران گفتگو امیر محترم نے نظام بیعت کا تذکرہ چھیڑ دیا اور مولانا کی
ذاتی معقنہ رائے معلوم کرنے کے لئے انہیں اس پر فوری توجہ دینے کی ضرورت کا اظہار کیا۔
اس مختصر سی ملاقات کے دوران معاشی مسائل پر گفتگو ہوئی مگر وقت کی کمی کے باعث یہ گفتگو
زیادہ دیر جاری نہ رہ سکی۔ چونکہ امیر محترم کو ۱۱ بجے ڈاؤ میڈیکل کالج میں درس قرآن دینے
کے لئے جانا تھا۔ مولانا طاسین صاحب سے رخصت ہو کر ہم راستے میں عبدالواحد حامی اور
سید فصاحت اللہ حسینی صاحب کو ساتھ لے کر ۱۱ بجے ڈاؤ میڈیکل کالج پہنچے۔

ڈاؤ میڈیکل کالج میں اس درس قرآن حکیم کا اہتمام بنیادی طور پر ہمارے تنظیمی رفقاء
نے چند دوسرے دینی جذبہ کے حامل فعال احباب کے تعاون سے کیا تھا۔ عبدالمطلب
(جو ڈی ایم سی کے طالب علم ہیں اور نومبر کی سالانہ مرکزی تربیت گاہ میں تجزوی طور پر شریک
ہوئے تھے) نمایاں تھے۔

”الہدی“ کے نام سے ڈی ایم سی میں یہ پروگرام متعارف کرایا گیا تھا، اندرون کالج اس کے لئے بینرز سجائے گئے اور الہدی کے عنوان سے زیرِ درس آنے والی سورہ حج کی آخری دو آیات نہایت خوبصورت اور دیدہ زیب انداز سے ایک کارڈ پر طبع شدہ حالت میں تقسیم کی گئیں۔

آرگن آڈیٹوریم میں تقریباً بارہ بجے امیر محترم نے سورہ حج کی آخری دو آیات کا درس قرآن ایک گھنٹہ بعد ہمارے دینی ذمہ داریاں کے عنوان سے دیا آخر میں چند سوالوں کے جوابات دیئے مگر اس دوران ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا اور اختتام پر سامعین کی رٹے طلب کی گئی کہ اگر وہ چاہیں تو سوال و جواب کی نشست بعد نماز جاری رکھی جائے ورنہ ۲۵ دسمبر کو روزِ عظیم اسلامی میں تین گھنٹے کی طویل سوال و جواب کی خصوصی نشست کا انتظام کیا گیا ہے اس میں شریک ہو کر یہ مقصد پورا کیا جاسکتا ہے اور بالآخر یہی طے پایا کہ ۲۵ دسمبر والی نشست مناسب رہے گی۔ حاضری کے اعتبار سے آرگن آڈیٹوریم کی جملہ نشستیں بھر چکیں تو اطراف و جوانب طلباء کھڑے ہوتے گئے سامعین میں کچھ پروفیسر صاحبان بھی موجود تھے، طلباء نے پورے وقت تک عمدہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا۔ طالبات کی سماعت کے لئے علیحدہ قریبی ہال میں انتظام کیا گیا۔

اس روز جبکہ شام امیر محترم، مولانا سید وحسی مظہر صاحب ندوی امیر حیدر آباد سے جو صوبائی کونسل کے حکومتی اجلاس میں شرکت کی غرض سے کے ایم۔ سی ریسٹ ہاؤس میں مقیم تھے، ملاقات کے لئے تشریف لے گئے، مغرب کی نماز باجماعت ریسٹ ہاؤس میں مولانا ندوی صاحب کی امامت میں ادا ہوئی اور عشاء کی نماز سے قبل جامع مسجد ہادی مارکیٹ میں درس قرآن کے لئے روانگی ہوئی۔ اس موقع پر اقامہ کے علاوہ عبدالواحد عاصم صاحب اور سکھر سے جناب نجیب صدیقی صاحب موجود تھے جنہوں نے ۲۵ دسمبر کو دفتر تنظیم اسلامی میں دیگر مقامی تیرہ افراد سمیت تنظیم میں شمولیت اختیار کی۔ جامع مسجد ہادی مارکیٹ میں حسب پروگرام نماز عشاء آیت ۲۶ تا ۲۹ یعنی سورہ حدید کا تکمیلی درس قرآن دو گھنٹوں میں تمام ہوا۔ حاضری کے متعلق پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔

۲۳ دسمبر بروز جمعرات | ناشتہ میزبان کیپٹن صاحب کے ساتھ تھا تقریباً ساڑھے دس بجے امیر محترم نے سیفنی انسٹیٹیوٹ نار تھ ناظم آباد تشریف

لے گئے جہاں موصوف نے ایک گھنٹہ تک جامع خطاب بعنوان "مقصد نبشت نبوی اور صحابہ کرامؓ" دیوم فاروق اعظم کی مناسبت سے خلیفہ ثانی کی سیرت و کردار کا خصوصاً تقابلی تذکرہ ہوا۔ طلباء و ادارہ کے اسٹاف کے علاوہ بیرونی مہمان حضرات بھی شریک جلسہ تھے۔ استقبال کے وقت طلباء کا جوش و خروش اور خطاب کے وقت سامعین کا نہایت توجہ اور خاموشی کا منظر دیدنی تھا۔

امیر محترم کے خطاب کے اختتام پر انسٹیٹیوٹ کے پرنسپل صاحب نے کلمات تشکر ادا کئے اور دروس قرآنی و خطابات کے حوالے سے اپنی پرانی وابستگی کا اظہار کیا۔ اختتام محفل پر اکل و شرب کا انتظام تھا۔ ہم نے برائے نام شرکت کی چونکہ دوپہر کے کھانے کی اصل دعوت ہذا اکثر عبداللطیف صاحب کے یہاں تھی۔ جہاں پہنچ کر کھانے سے قبل نماز ظہر امیر محترم کی امامت میں ادا کی (بہ سبب سفر امیر محترم نے قصر کی) کھانے سے فارغ ہو کر بجائی جمیل الرحمن صاحب کے فلیٹ پر پہنچے جہاں امیر محترم منوب کی نماز تک رہے۔ بعداً حسب معمول بعد نماز عشاء ہادی مارکیٹ کی جامع مسجد میں سورہ صف کا دو گھنٹوں تک درس قرآن دیا۔ دیس قرآن کی یہ آخری نشست تھی جس میں پانچ روزہ سورہ حدید و صف کا درس قرآن بعنوان "خطابہ برائمت مسلمہ" مکمل ہوا۔ آخر میں ۲۵ دسمبر کو سوال و جواب کی خصوصی نشست میں شرکت کی دعوت دی گئی اور مزید براں امیر محترم کے بقیہ خطابات کے اطلاعات اور مطبوعہ پروگرام تقسیم کئے گئے۔ حلقہ کراچی میں منعقدہ دروس قرآن "سیرت النبیؐ اور فقہی پروگرام کے عمومی و خصوصی اجتماعات میں شرکت کی دعوت بصورت اعلان اور باقاعدہ مطبوعہ شکل میں اشتہار تقسیم کئے گئے جن میں امیر محترم کی کتب اور کمیٹ دیگرہ کا حوالہ بھی دیا گیا تھا۔ اختتام دروس قرآن پر ٹاؤن ہال لاہور کے طرز پر تعارفی فارم، تبصرے، مشورے اور تعاون کی غرض سے تقسیم کئے گئے۔ جن کا خاطر خواہ نتیجہ سامنے آیا اور انجام کار ۲۵ دسمبر کو سوال و جواب کی نشست کے بعد ۱۰ افراد نے امیر محترم کے ماتھے پر بیعت کر کے تنظیمی رفاقت اختیار کی۔

۲۴ دسمبر بروز جمعۃ المبارک | امیر محترم نے اس روز صبح کی نماز کے بعد جامع مسجد البکر صدیق میں سورہ حج کی آخری دو آیات کا بعنوان "ہماری دینی ذمہ داریاں" درس قرآن دیا اور بعد میں ۱۵ منٹ تک شرکاء کے سوالات

کے جوابات دیئے۔ مجوزہ پروگرام میں یہ درس قرآن شامل نہیں تھا مگر اولاً بحیثیت
 مہمان اور مسجد کے قریب پڑوس میں سکونت سے عام شدہ حق کی ادائیگی، ثانیاً جامع مسجد
 البکر صدیق کے امام صاحب اور مقتدی حضرات کی درخواست، امرار اور صدرہ اشتیاق
 اور ثالثاً ذاتی اور فطری حدود درجہ احساس مروت کے پیش نظر اس نشست قرآنی کا انعقاد
 عمل میں آیا۔ دورانِ درس ہمارے لحاظ سے حاضری کم تھی۔ اندازاً ۶۰ افراد شریک تھے
 تاہم ان کے اعتبار سے یہ حاضری "خاصی اچھی" تھی۔ چونکہ اکثر افراد کو خصوصی اطلاع دی گئی تھی
 اور تمام شرکاء کا تعلق اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے سے تھا۔ اس روز امیر محترم کا مہشتہ ڈاکٹر نور الہی
 صاحب، مؤسس ممبر انجمن حسد القرآن اور صدر الخدمت کراچی کے یہاں تھا، درس
 قرآن کے بعد موصوف ڈاکٹر نور الہی صاحب کے مکان پر تشریف لے گئے۔ اتفاق سے
 موصوف میزبان کے دو چھوٹے بھائی صاحبان جو انگلینڈ میں مقیم اور وہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ
 ہیں، آجکل پاکستان کراچی میں اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر نور الہی صاحب کے پاس بٹھے
 ہوئے تھے، ان کی امیر محترم سے اسلام کے معاشی نظام پر گفتگو ہوئی۔ انہیں خالق دنیا
 مالی میں منعقدہ چار روزہ خطابات میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ جن کا عنوان بالترتیب
 نبی اکرمؐ کا لایا ہوا سماجی، معاشی، سیاسی اور انقلابی نظام اور جوکل پاکستان سٹی کونسل کے
 زیر اہتمام منعقد ہونے تھے۔ چنانچہ ان میں ڈاکٹر نور الہی صاحب سمیت دونوں مہمان بائیں
 باقاعدہ شریک ہونے لگے۔

چونکہ ۲۴ دسمبر کو جمعۃ المبارک تھا اور ویسے بھی سورہ حدید وصف کے پانچ
 روزہ درس قرآن کی تکمیل گزشتہ رات ہوئی تھی۔ اس لئے "خطاب بہ امت مسلمہ" کے
 بعد اب ہمارے دینی فرائض کے عنوان سے اجتماع جمعہ کا خطاب بھی جامع مسجد امدادی
 مارکیٹ میں ہوا۔ حاضری خوب تھی، مسجد کا اندرونی دیرونی احاطہ بالکل کچھا کچھ بھر چکا تو بیرون
 مسجد روڈ پر صفوں کا انتظام کرنا پڑا۔ انتہائی محتاط انداز سے کے مطابق پانچ
 ہزار سے بھی متجاوز تھی، خواتین اس کے علاوہ ۱۵۰ سے بھی متجاوز تھیں

کراچی میں کئے گئے مختلف مقامات پر خطابات و تقریریں جن کا موضوع اکثر مقامات
 پر یہی تھا کہ نبی اکرمؐ کے امتی کی حیثیت سے حضورؐ کے ہر امتی کی دینی ذمہ داریاں کیا ہیں۔
 مگر ہر جگہ اسلوب بیان میں جدت اور مواد میں اضافہ و توسیع کو غالب ہی رہی مگر خطاب

بقعہ میں اختصار کے باوجود جامعیت اور نیا اسلوب کچھ زیادہ ہی الوکھا، پُر اثر اور
 دل نشین تھا۔ تنظیمی دعوت کے اعتبار سے یہ خطاب انتہائی موزوں ثابت ہوگا۔ اس
 لئے اس کو جلد "میشاق" میں شائع ہونا چاہیئے۔

جمعہ ۲۴ دسمبر رات کو بعد نماز مغرب و عشاء کوئی پروگرام نہیں تھا۔ اس لئے امیر
 ترم نے بعد نماز مغرب تا ۹ بجے شب پورا وقت کیپٹن کریم صاحب کے ساتھ حسب
 مدہ گذارا جو امیر محترم کے یہاں قیام کی اصل غرض دعا گاہ تھی (جاری ہے)

کھانسی

ہماری غفلت سے
 شدت اختیار کر لیتی ہے

مناسب احتیاط اور سعالین کا بروقت استعمال گھر کے ہر فرد کو
 نزلہ، زکام اور کھانسی سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک دو بچیاں چویئے۔

سعالین کے چار قرص تیز گرم پانی میں گھول لیجیے۔
 جوشاندہ تیار ہے، جو نزلہ، زکام اور کھانسی کے لیے بدرجہا
 مفید ہے۔ ایسی ایک خوراک صبح و شب پیجیے۔

سعالین

نزلہ، زکام اور کھانسی کی مفید دوا

آمدن سے پہلے کھائی جائے

سعالین کے لیے
 سوزش دور کرنے والی
 کھانسی دور کرنے
 کے لیے دوا ہے۔
 آمیزش کریں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ
إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا
بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

O ye who believe! Fear God as
He should be feared, and die not
except in a state of Islam. And
hold fast, all together, by the
Rope which God stretches out
for you, and be not divided
among yourselves.

PREMIER TOBACCO INDUSTRIES LIMITED

(بقیہ 'عرض احوال')

میں ڈاکٹر صاحب کی رائے کی تائید اور اختلاف میں بہت سے حضرات کی آراء اور بہتر ایک فیچر کی شکل میں شامل اور اشاعت پذیر ہوئے ہیں۔ کراچی کے انگریز لارڈز کے پسندیدہ کھیل ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ انگلینڈ کے دارالحکومت میں کراچی کے اسٹیڈیم کا (جو اغلباً وہاں کا سب سے بڑا اسٹیڈیم ہے) نام ہی "لارڈز" ہے۔ پھر دوسرا ثبوت یہ ہے کہ یہ کھیل عموماً انہی ممالک میں کھیلا جاتا ہے جو ماضی میں انگریزی استعمار کے زیر نگیں رہے تھے یا اب کامن ویلتھ میں شامل ہیں۔ خدا کرے کہ ہمارے دربار باب اقتدار اس مسئلہ پر سنجیدگی سے غور کر کے سرکاری سطح پر اس کھیل کو بند کرنے کا فیصلہ کریں تاکہ قومی سطح پر وقت اور سرمایہ کے منیاع کا سد باب ہو سکے۔ دوسرا ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ثقافت کے نام پر مختلف ممالک کے ساتھ رقاصوں اور موسیقاروں کے طائفوں کا تبادلہ جاری ہے جس کے ضمن میں ان ہی دنوں ایک روسی طائفہ پاکستان آیا ہوا ہے جو رقص و سرود اور موسیقی کے نام نہاد فن کا ملک کے بڑے بڑے شہروں میں مظاہرہ کر چکا ہے۔ جس میں ملک کی بڑی سربراہانہ شخصیتیں حتیٰ کہ محترم صدر مملکت اور ان کے رفقاء کار بھی بڑے ذوق و شوق سے شرکت فرماتے رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس عالم میں ہو رہا ہے جبکہ ایک طرف مرنخ سام راج ہمارے پڑوسی مسلم ملک افغانستان میں ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کا تین سال سے بھی زیادہ عرصہ سے بے دریغ خون بہا رہا ہے اور پورے ملک کو اپنے استعماری شکم میں اتارنے کا درپے ہے۔ دوسری طرف پیغمبر سام راج نے یہودیوں کو شام، لبنان کے باشندوں اور فلسطینی تارکین وطن کے خون سے ہولی کھیلنے کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے اور اسکی پشت پناہی میں اسرائیل لبنان میں چنگیز اور ہلاکو کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے، بچوں بوڑھوں عورتوں اور نہتے مردوں کو نہایت ہیمانہ طریق پر گاجر مولیٰ کی طرح کاٹ رہا ہے۔ ہم ہر سال بڑی شان و شوکت سے یوم اقبال مناتے ہیں لیکن ان کے پیغام اور ان کی تعلیمات پر مطلق توجہ نہیں دیتے یہ علامہ مرحوم ہی ہیں، جنہوں نے کہا

تھا: یہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تفتیر اہم کیا ہے!
شمشیر و سناں اول طاؤس و باب آخر

اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ سب کچھ ”کھلونے“ کے ہیں بلایا گیا ہوں، کاملاً
یہ یا بقول علامہ اقبال مرحوم یہ سب کچھ ”حکمران کی ساحری“ ہے کہ لوگ ان تقریبات
میں اس طرح گم ہو جائیں کہ ہمارا ملک اور عالم اسلام اس وقت جہاں مشکلات و
مصائب دوچار ہے، اس طرف لوگوں کا دھیان نہ جاسکے۔
اس ضمن میں ہم اپنی معروضات کو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر ختم کرتے ہیں کہ:
فَاعْتَبِرْ يٰۤاٰدَمُ ذَا طَرَفٍ اَلْاَيْمَنِ لَٰكِ

محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی دعوت سے تبلیغی سرگرمیوں کی ایک اجمالی روداد
تقریباً ہر ماہ ہی پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب حال یہ ہو گیا ہے کہ ہر ماہ
مجموعی طور پر ایک عشرے کے گاہک جگہ وہ بھی مسلسل نہیں موصوف کا قیام لاہور
میں ہوتا ہے۔ ان ایام میں بھی لاہور میں دعوتی و تدریسی مصروفیات جاری رہتی
ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے مرکزی انجمن کی راولپنڈی / اسلام آباد کی شاخ کو ہر ماہ کی پہلی
پیر کا دن درس قرآن کے لئے دیا ہوا ہے۔ چنانچہ وہاں کمیونٹی سنٹر اسلام آباد میں
مہینے کی ہر پہلی پیر کو بعد مغرب درس قرآن حکیم ہوتا ہے۔ اس کے دوسرے دن
بھی عموماً ڈاکٹر صاحب موصوف وہیں مختلف مساجد اور اداروں کی فرمائش پر
درس اور خطاب کیا کرتے ہیں۔ دسمبر ۸۲ء کے دورے کے ساتھ جناب محمود الحسن
صاحب توحیدی ناظم و مہتمم نظام العلماء و مدرسہ جامع توحید کی دعوت پر انکم
کا دورہ بھی رکھ لیا گیا تھا چنانچہ پٹنہ سے واپس ہو کر ڈاکٹر صاحب انکم
تشریف لے گئے جہاں موصوف نے درس قرآن دیا اور سیرت النبی کے موضوع
پر خطاب فرمایا۔ جنوری کے ادائل کے دورے میں کمیونٹی سنٹر اور چند
دوسرے درس و خطبات کے بعد ڈاکٹر صاحب پشاور صدر کے مینٹ
کے تاجر جناب حاجی عبدالرشید صاحب کی دعوت پر پشاور تشریف لے گئے۔ جہاں
پہلے دن بعد نماز عشاء پشاور کی سب سے بڑی اور قدیم مسجد مہابت خاں میں تیراٹو
کے موضوع پر خطاب کیا۔ مسجد کا وسیع و عریض ہال حاضرین سے پوری طرح بھرا

ہوا تھا۔ لوگ دور دور سے اس تقریر کو سننے کے لئے آتے ہوئے تھے۔ مسجد کے امام خطیب جناب مولانا محمد یوسف صاحب نے اس پروگرام کے انعقاد کے سلسلے میں بہرپور تعاون فرمایا۔ اگلے روز صبح دس بجے جامعہ اشرفیہ پشاور میں محترم ڈاکٹر صاحب نے علماء پشاور سے ہماری دینی ذمہ داریاں کے موضوع پر خطاب کیا۔ اس پروگرام کا اہتمام بھی جامعہ اشرفیہ کے مہتمم جناب مولانا محمد یوسف صاحب اور مولانا محمد اشرف صاحب نے کیا تھا۔ تقریر کے اختتام پر محترم ڈاکٹر صاحب نے علماء کے سوالات کے جوابات دیے۔ اسی دن دو پہر ساڑھے بارہ بجے ڈاکٹر صاحب نے پشاور یونیورسٹی میں یونیورسٹی ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام طلباء کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کیا۔ او سوالات کے جوابات دیے۔ ان تمام پروگراموں میں مکتبہ بھی لگا لگایا جس میں ڈاکٹر صاحب کے دروس و خطابات پرنٹل کیسٹ بھی رکھے گئے۔

دسمبر ۸۲ء کا آخری عشرہ ڈاکٹر صاحب نے کراچی میں گزارا تھا۔ جہاں دروس قرآن اور خطابات عام کے متعدد پروگرام ہوئے۔ اس دورے کی رپورٹ تنظیم اسلامی کراچی کے رفیق حافظ محمد رفیق صاحب نے مرتب کر کے بھیج دی تھی جو اسی شمارے میں شامل ہے۔ داپسی پر ۲۹ دسمبر کو کراچی سے ڈاکٹر صاحب بذریعہ ہوائی جہاز ملتان آئے تھے اور وہاں سے بذریعہ کار شیع آباد تشریف لے گئے تھے جہاں ایک عظیم الشان جلسہ عام میں سیرت مطہرہ کے موضوع پر ایک مبسوط خطاب ہوا تھا۔ ۳۰ دسمبر کو لاہور مراجعت ہوئی آتے ہی رات کو مسجد شان اسلام گلبرگ میں ایک بہت بڑے اجتماع کو خطاب کیا اور ۳۱ دسمبر جمعہ سے لاہور کی دعوتی سرگرمیاں شروع ہو گئیں۔ پھر جنوری سے ۸ جنوری تک اسلام آباد / راولپنڈی اور پشاور کے دورے ہوئے جن کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ پشاور سے داپسی پر ڈاکٹر صاحب دومرتبہ ملتان تشریف لے گئے پہلی مرتبہ بلدیہ ملتان کی دعوت پر بلدیہ ہال میں سیرت النبی کے موضوع پر خطاب کیا۔ دوسری بار ملتان ۱۲ جنوری یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس یونین کی دعوت پر تشریف لے گئے لیکن یونیورسٹی کے ارباب اختیار کے نمائندوں نے ہوائی اڈے پر آکر ڈاکٹر صاحب سے معذرت کر لی کہ بعض مجبوریوں کی وجہ سے انہیں تقریر کا موقع دینا ان کے لئے ممکن نہیں ہے۔

یہ وجوہات تاحال واضح طور پر سامنے نہیں آئیں بہر حال اس روز بعد عشاء و ذکر صاحب مسجد جامعہ تعلیم الارباب میں ایک بڑے اجتماع میں سیرت محمدیؐ کا انقلابی پہلو کے موضوع پر خطاب کیا۔ ملتان سے واپسی کے بعد ۱۴ جنوری کو حسب دستور اجتماع جمعہ کا خطاب ہوا اور اسی شب کو برکت علی اسلامیہ ہال لاہور کا اجتماع تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام منعقد ہوا جس میں سیرت پر ہی تقریر ہوئی۔ ۱۵ اور ۱۶ روز دو دن تنظیم اسلامی کی مجلس مشاورت کے سرمایہ اجلاس کے سلسلے میں مصروفیت رہی۔ اس کے بعد جنوری کے آخری پندرہ وارٹے کے لئے ڈاکٹر صاحب یہ پروگرام طے ہو چکا ہے کہ موصوف ۱۴ جنوری کو لالہ موسیٰ، ۲۳ کو سرگودھا، ۲۴ کو میانوالی اور پھر ۲۶ تا ۲۹ جنوری کے لئے برائے دروس و خطابات کراچی تشریف لے جائیں گے۔ ان دوروں کی اجمالی روداد ان شاء اللہ آئندہ پیش ہوگی۔

حلقہ ماہنامہ میثاق، رفقا تنظیم اسلامی اور وابستگان مرکزی انجمن خدام القرآن کے لئے یقیناً بے اطلاع بائیس سہرت ہوگی کہ قرآن اکیڈمی کی رفاقت سکیم کے تحت جن نوجوانوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور توفیق و تائید سے اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین متین اور اس کی کتاب حکیم کی خدمت کے لئے وقف کیا ہے، ان میں ایک ایم۔ بی۔ بی۔ ایس اور ایک بی۔ ڈی۔ ایس ڈاکٹر بھی شامل ہیں۔ چنانچہ مرکزی انجمن نے اس کے تحت کہ غنی خدا کو ان کی اس دینی و ملی خدمت کے ساتھ ساتھ ان کی فنی تعلیم و تربیت سے بھی فائدہ پہنچے۔ اپنے زیر اہتمام قرآن اکیڈمی ہی کی عمارت میں دو سستے کلینک کھول دیئے ہیں، جن میں سے ایک امراض عامہ کے معالجے کے لئے ہے جس کے انچارج ڈاکٹر مارت رشید ایم۔ بی۔ بی۔ ایس ہیں اور دوسرا دانتوں کے امراض کے لئے ہے جس کے انچارج ڈاکٹر عبدالصغیر بی۔ ڈی۔ ایس ہیں۔

الحمد للہ دونوں کلینکوں نے اتوار ۲ جنوری ۱۹۸۳ء مطابق ۱۶ ربیع الاول ۱۴۰۳ھ سے کام شروع کر دیا ہے، کلینک کے اوقات کار نماز عصر سے نماز عشاء تک رکھے گئے ہیں۔ اور ان میں بفضلہ تعالیٰ لوگوں کو سستے اور اور مناسب علاج فراہم کرنے کا بندوبست کیا گیا ہے۔

ابتداءً حکمت قرآن لاہور
کا اگست ۱۹۸۲ء کا شمارہ

حکومت
پاکستان
کامنڈر پی پی منظر

ایگل

ایک عالمگیر قلم

خوشخط رواں
اور دیرپا
اسٹین لیس
اسٹیل کی
اریدیم ٹیڈنٹ
کے ساتھ
ہر جگہ دستیاب

آزاد فرنیچر اینڈ کپنی لمیٹڈ

۸۴۵۰۰/۷۵۵

کے موضوع پر
ڈاکٹر اسرار احمد
کے چار مضامین پر مشتمل ہے
اور اپنے موضوع پر
ایک تاریخی و مستاور کی حیثیت رکھتا ہے
دفتر میں محدود تعداد میں موجود ہے
قیمت فی پرچہ ۴ روپے (معمولاً عطاوی)
یکے از سطوحات
مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

۳۶ - کے ، ماڈل ٹاؤن - لاہور

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

(صحیح بخاری)

قرآن کیا چاہتا ہے؟

یہ کہ

اس پر ایمان لایا جائے

اسے پڑھا جائے

اسے سمجھا جائے

اس پر عمل کیا جائے

اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے

منجانب

Rizwan Textile Industries

MANUFACTURERS, IMPORTERS & EXPORTERS

RAILWAY ROAD, KASUR - PAKISTAN

Office : 484

Phones : Mills : 490, 936

Lahore : 853395, 853542

Office : 852773, 852953

CABLE : RIZWANTENT

Bankers : HABIB BANK

یہ امر مسلم ہے کہ
کوئی دینی جریدہ اصحاب ثروت کے تعاون کے بغیر نہیں چل سکتا

کے ساتھ تعاون کر
ایک صوت یہ بھی ہے کہ

کاروباری صنعت کا
حصنات کہ

اس میں اشتہار شائع کرائیں

نرخانہ اشتہارات

سرورق:

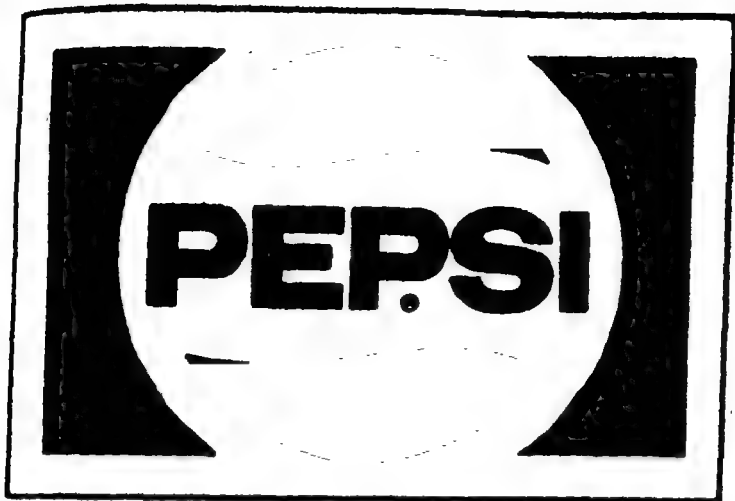
آخری صفحہ = / ۱۵۰۰ روپے فی اشاعت
دوسرا صفحہ (اندرونی) = / ۱۲۰۰ روپے
تیسرا صفحہ (اندرونی) = / ۱۰۰۰ روپے

اندرونی تمام صفحات

پورا صفحہ / ۸۰۰ روپے
نصف صفحہ / ۵۰۰ روپے

نوٹ

- ۱ اشتہار میں مذکور تصویر چسپائی کی ذمہ داری اشتہار سے کوئی قابل اعتراض مواد!
- ۲ 'میشاق' کے پورے صفحے کا سائز ۴ x ۴ ہے!
- ۳ کسی خاص ڈیزائن کے لئے پوزیٹو فلم مشہر حضرات کو خود مندرجہ کرنا ہوگی،
- ۴ رنگین اشتہارات میں رنگ کے لئے ۵۰ فی صد مزید معاوضہ ہوگا۔
- ۵ منظور شدہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کو ۱۵ فی صد کمیشن دیا جائے گا،
- ۶ خاص حالات میں مشہر حضرات کو بھی رعایت دی جاسکتی ہے،

پنجاب یونیورسٹی کمپنی لمیٹڈ - فیصل آباد - فون: ۲۶-۳۱
۲۳-۹۳۱

آپ کو پریسٹرٹ ٹکنکریٹ کے میاری
گارڈر، پلے اور سلیمب وغیرہ
درکار ہوں تو وہاں تشریف لے جائیے جہاں

اظہار امید تیار چھتیں

کابورڈ نظر آئے

صدر دفتر : ۶۔ کوثر روڈ۔ اسلام پورہ (کمرشن بنگر) لاہور

فون :- ۶۹۵۲۲ ۶۱۵۱۴

پکیسواں کیلومیٹر۔ لاہور شیخوپورہ روڈ

جی۔ ٹی روڈ کھٹالہ (نزد ریلوے پھانک) گجرات

انڈس ہائی وے۔ مختار آباد۔ نزد راجن پور (ڈیرہ غازی خان ڈویژن،

فیروز پور روڈ۔ نزد جامعہ اشرفیہ۔ لاہور۔ فون :- ۶۱۳۵۶۹

شیخوپورہ روڈ۔ نزدیشنل ہوزری فیصل آباد۔ فون :- ۵۰۶۲۶

جی۔ ٹی روڈ۔ مریدکے

جی۔ ٹی روڈ۔ سرانے عالمگیر

جی۔ ٹی روڈ۔ سوال کیمپ۔ راولپنڈی۔ فون :- ۶۸۱۲۷

جاری کردہ : مختار سنز گروپ آف کمپنیز

THE ORIGINAL

It's the original.

REGISTERED TRADE MARK
THE CLASSIC BOTTLE OF THE COCA-COLA BOTTLE

paragon &

کتابت
کتابت

کتابت

کتابت

کتابت

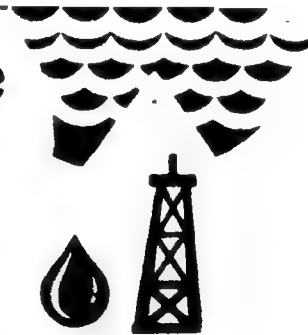
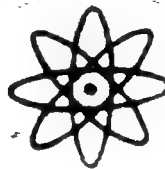

کتابت

قدرتی گیس کا ضیاع روکیے

ہمارے توانائی کے وسائل محدود ہیں ہم توانائی کے ضیاع کے متحمل نہیں ہو سکتے

گیس بچا کر
قومی معیشت کو
مستحکم بنائیے

ہمارے ملک میں توانائی کے وسائل کی کمی ہے توانائی کی ضروریات کثیر زرمبادلہ صرف کر کے پوری کی جاتی ہیں ہماری صنعت، تجارت، زراعت کے شعبوں میں توانائی کی مانگ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کی کپائی ہوئی توانائی ان اہم شعبوں کے فروغ میں کام آئے گی۔

قدرتی گیس
قیمت
اسے مٹا

سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز

پاکستان پریس یونین، لاہور
پرنٹنگ اور پبلشنگ

بیانات

پیش کش: ڈاکٹر اسحاق احمد

مرکزی کمیٹی تنظیم اسلامی

اس کے مائل نمائندہ لاہور

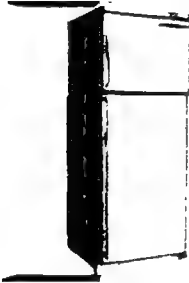
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ریفریجریٹرز، ایئر کنڈیشنرز اور فریژز میں سب سے بہتر

سانپو

SANYO

خریدیں

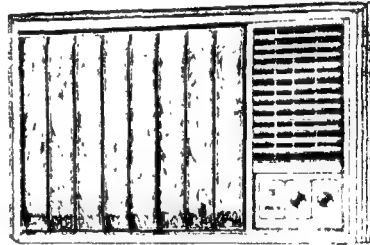

نوڈسٹ ریفریجریٹرز

اب پاکستان میں تیار کیے جانے لگے ہیں
ان مختلف سائز میں۔ دکن، بنگال میں مقامی
تاج کے ساتھ۔ اشیاء کے ذخیرہ کرنے کی زیادہ سہولت
پیدا کرنے کی کوشش۔ ان کے پورے گی۔ آلودہ ریفریجریٹرز
بڑے قدر و قیمت کے ساتھ دروازے ہلکے ہونے کی وجہ سے لیکر
بڑے پیمانے پر استعمال کے لئے بہت مناسب و مستحکم

روم ایئر کنڈیشنرز

محرم میں تیار کیے گئے ہیں۔ ان کے پورے گی۔ آلودہ ریفریجریٹرز
پائپنگ میں تیار کیے گئے ہیں۔ ان کے پورے گی۔ آلودہ ریفریجریٹرز
محرم میں تیار کیے گئے ہیں۔ ان کے پورے گی۔ آلودہ ریفریجریٹرز
پائپنگ میں تیار کیے گئے ہیں۔ ان کے پورے گی۔ آلودہ ریفریجریٹرز

اسپلٹ ٹائپ ایئر کنڈیشنرز

ان کے پورے گی۔ آلودہ ریفریجریٹرز
پائپنگ میں تیار کیے گئے ہیں۔ ان کے پورے گی۔ آلودہ ریفریجریٹرز
محرم میں تیار کیے گئے ہیں۔ ان کے پورے گی۔ آلودہ ریفریجریٹرز
پائپنگ میں تیار کیے گئے ہیں۔ ان کے پورے گی۔ آلودہ ریفریجریٹرز

ان کے پورے گی۔ آلودہ ریفریجریٹرز
پائپنگ میں تیار کیے گئے ہیں۔ ان کے پورے گی۔ آلودہ ریفریجریٹرز
محرم میں تیار کیے گئے ہیں۔ ان کے پورے گی۔ آلودہ ریفریجریٹرز
پائپنگ میں تیار کیے گئے ہیں۔ ان کے پورے گی۔ آلودہ ریفریجریٹرز

محرم میں تیار کیے گئے ہیں۔ ان کے پورے گی۔ آلودہ ریفریجریٹرز
پائپنگ میں تیار کیے گئے ہیں۔ ان کے پورے گی۔ آلودہ ریفریجریٹرز
محرم میں تیار کیے گئے ہیں۔ ان کے پورے گی۔ آلودہ ریفریجریٹرز
پائپنگ میں تیار کیے گئے ہیں۔ ان کے پورے گی۔ آلودہ ریفریجریٹرز

ورلڈ وائیڈ ٹریڈنگ کمپنی

ان کے پورے گی۔ آلودہ ریفریجریٹرز
پائپنگ میں تیار کیے گئے ہیں۔ ان کے پورے گی۔ آلودہ ریفریجریٹرز
محرم میں تیار کیے گئے ہیں۔ ان کے پورے گی۔ آلودہ ریفریجریٹرز
پائپنگ میں تیار کیے گئے ہیں۔ ان کے پورے گی۔ آلودہ ریفریجریٹرز

25109 WWTCO PK ٹیکس WORLDBEST

لاہور

ماہنامہ

میشق

جلد : ۳۲ شمارہ : ۳ جمادی الاولیٰ ۱۴۰۳ھ مطابق مارچ ۱۹۸۳ء

۳ ————— عرض احوال
شیخ جمیل الرحمن

۱۷ ————— الہدیٰ
ڈاکٹر اسرار احمد

۲۹ ————— اصلاح معاشرہ کا قرآنی تصور
ڈاکٹر اسرار احمد

۴۹ ————— دیباچہ طبع دوم
برکتاب تحریک جماعت اسلامی،
ڈاکٹر اسرار احمد

۵۷ ————— ابوالکلامیات
سُورۃ توبہ کی تفسیر سے ایک اقتباس

۵۹ ————— اتحاد و ملت کے لئے چار نکاتی فارمولا
مولانا عبد الستار رضا نیازی

۶۵ ————— عشرہ کاملہ (۲)
حافظ محمد رفیق

۷۳ ————— رفتار کار
(ادارہ)

۸۵ ————— کرکٹ کے بارے میں وضاحت
ڈاکٹر اسرار احمد

۸۸ ————— افکار و آراء

ادارہ تحریر
شیخ جمیل الرحمن
حافظ عاکف سید

سالانہ زر تعاون
۳۶ روپے
قیمت فی شمارہ
۳ روپے

ناشر
ڈاکٹر اسرار احمد

طابع
چودھری رشید احمد

مطبع
مکتبہ پیشانیہ فاطمہ علیہ السلام لاہور

مکتبہ تنظیم اسلامی
فون : ۸۵۲۶۱۱

اٹھ کر اب بزمِ جہاں کا ادبی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیریے دور کا انداز ہے

تنظیم اسلامی

آٹھواں سالانہ اجتماع

إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْعَزِيزُ

قرآن اکیڈمی ۱۳۶۷ء کے ماڈل ٹاؤن لاہور میں
یکم اپریل (جمعہ) تا ۷ اپریل (جمعہ شبرا)

(صبح کے اوقات میں) منعقد ہو رہا ہے

جس میں تنظیم اسلامی کے رفقاء دار کائنات، شرکت کریں گے۔
رفقاء کرام نوٹس نشر مایں سے کہ:

- (۱) اجتماع میں اُن کی شرکت لازمی ہے۔
- (۲) عدم شرکت کی صورت میں تفصیلی وجوہات کے ساتھ ۱۵ مارچ تک مرکز درخواست بھیجی ضروری ہے۔
- (۳) تمام رفقاء کو یکم اپریل کو پہنچ جانا چاہیے۔
- (۴) موسم کے مطابق بستر ساتھ لایا جائے۔

المعلن: قیّم تنظیم اسلامی

عرض احوال

بحمد اللہ والہند ماہنامہ میثاق کا شمارہ بابت جمادی الاول ۱۳۸۷ھ مطابق مارچ ۱۹۶۷ء کی خدمت میں پیش ہے۔ توقع ہے کہ انشاء اللہ یہ شمارہ شروع کے اعتبار سے پسند کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میثاق، صوری و معنوی اعتبارات سے مدنی کے ساتھ پابندی سے شائع ہو رہا ہے۔ اور اس ضمن میں قارئین کی شکایت کا ازالہ کیا ہے۔ اس شمارے میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ان درس کا مٹیپ سے نقل کے آغاز کیا جا رہا ہے جو ٹی وی پروگرام "الہدیٰ" کے ٹائٹل کے تحت مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے خلاصوں پر مشتمل تھا جو تقریباً چودہ ماہ تک باقاعدگی سے ہر ہفتہ ٹیلی کاسٹ ہوتا رہا تھا اور جو سورۃ الحجرات کے درس کے بعد جولائی ۱۳۸۷ھ میں اچانک بند کر دیا گیا تھا۔ جبکہ نصاب نصف تک پہنچا تھا۔ یہ درس ان شاء اللہ بالاتفاق شائع ہوں گے اور اس طرح منتخب نصاب کا ایک خلاصہ رفقاء تنظیم کی دعوتی قاریہ کے لئے تیار ہو جائے گا۔ ٹی وی پر ۱۳۸۷ھ کے رمضان المبارک میں روزانہ ۱۵۷ کے عنوان سے ڈاکٹر صاحب موصوف نے قرآن حکیم کی ان سورتوں کا خلاصہ پیش کیا تھا جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ ان سورتوں کی تعداد ۲۹ ہے۔ لہذا ۲۹ ہکا ڈاکٹر صاحب موصوف کے لیکچرز ہوئے تھے۔ ان لیکچروں کی اشاعت کا ماہنامہ حکمت سہ ماہی "میں فردی کے شمارے سے آغاز ہو گیا ہے۔ جن سے اس ماہنامے کے مطالعہ کے ذریعے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

اس شمارے میں تنظیم اسلامی کے اٹھویں سالانہ اجتماع، مرکزی انجمن کے سالانہ اجلاس اور محاضرات قرآنی کے انعقاد کی اطلاعات قارئین کی نظر سے گزریں گی۔ اس سال یہ پروگرام یکم تا، اپریل کی تاریخوں میں اس طور پر قریب ویسے گئے ہیں کہ

تنظیم کے سالانہ اجتماع میں بیرون لاہور سے شریک ہونے والے رفقاء بھی محاذِ قرآنی سے استفادہ کر سکیں۔ صبح سے ظہر تک کا وقت تو تنظیم کے اجتماع کے لئے وقفہ سہ ماہی کا اور شام کے اوقات محافلِ قرآنی کے لئے۔ توقع ہے کہ رفقاء تنظیم اس اجتماع کے لئے رخصتیں لینے اور ریل سے سفر کی صورت میں سیٹوں اور بٹھوں کی بکنگ کا بروقت انتظام کر لیں گے۔ اس اجتماع کی آخری نشست ۱۰ اپریل کو صبح کو ہوگی یعنی ظہر تک ان شاء اللہ اجتماع اختتام پذیر ہو جائے گا اور ظہر کے بعد رفقاء واپس جا سکیں گے۔ لہذا جو رفقاء بیرون لاہور خاص طور سے کراچی، سکھر اور پشاور سے تشریف لائیں گے ان سے درخواست ہے کہ وہ ہر حال میں ۱۰ مارچ تک مرکز کو اطلاع بھیج دیں کہ کس ٹرین سے اور کس تاریخ کو وہ واپس جانا چاہیں گے تاکہ ان کی واپسی کے لئے سیٹ اور برتھ کی بکنگ کا پہلے سے انتظام ہو سکے۔

لمحاتِ فکریہ!

ہمارے دین اسلام کا اصول یہ ہے کہ نصوصِ شریعہ میں سے کسی نص کا باری اور واضح انکار صریح کفر ہے۔ نصوصِ شرعیہ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور آخر المرسلین ہیں۔ آپ کے بعد کسی نوع کا کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ نہ ظلی نہ بروزی۔ مسلمانوں میں سے کوئی ایسا دعویٰ کرے گا تو وہ اور اس کے ماننے والے مرتد ہو جائیں گے جس کی سزا قتل ہے۔ اسی بنیاد پر غلام احمد قادیانی کو نبی یا مجددِ وقت یا مسیح موعود ماننے والوں کو چاہیے وہ قادیانی مرتد ہی ہوں خواہ لاہور یا سکھر میں غیر مسلم قرار دے دیا گیا تھا اور پاکستان کے دستور میں اس دفعہ کا اندراج ہو گیا تھا۔ اگر غلام احمد یا کوئی دوسرا مسلمان کہلائے غلام احمد کسی حقیقی اسلامی حکومت میں ایسا دعویٰ کرتا تو اس پر اس کے تمام متبعین پر اتنا دباؤ کی حد جاری ہوتی۔ لیکن انگریز حکومت اور اس کی خصوصی سرپرستی کی وجہ سے مرزا انجمنی کے اس باطل دعوے کا سلطان جسد ملی ہر پھیلا چلا گیا اور اب جبکہ آئینی اور دستوری طور پر انہیں "غیر مسلم" قرار دیا جا چکا ہے ان کی دہریدہ دہنیا اور جبار قہول میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی بلکہ ان کے جابرانہ طرزِ عمل میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جس کے مظاہرہ روزمرہ دیکھنے

تے ہیں۔ اس کے واضح ثبوت کے لئے مرزا میوں کے ترجمان "المفضل" ربوہ کا کوئی دیکھا جاسکتا ہے مزید یہ کہ حال ہی میں لاہور میں قادیانیوں کے نام نہاد خلیفہ وقت نے مری نگر اللہ خاں کی کوٹھی پر کئی دن تک ڈیرا لگائے رکھا اور کھلم کھلا اپنے باطل اور مذہم کی تبلیغ و اشاعت کی۔ اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیئے جانے پر زبان طعن دراز کی۔ انظریاتی مملکت و ریاست میں ملک کے بنیادی و اساسی نظریات کے خلاف نظریات کی تبلیغ نہ اشاعت کی کسی طور پر کسی ملک میں بھی اجازت نہیں ہوتی بلکہ اس فعل کو ریاست سے ہی شمار کیا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کو فذاری کی سزا دی جاتی ہے۔ لیکن کتنی بوجہ معجبیہ کہ بکیر اس مملکت میں کھلم کھلا ہو رہا ہے اور اقتدار وقت کی آنکھیں نہیں کھلتیں جس پر حقیقی اسلامی نظام کے قیام و نفاذ کی دن رات راگنی جا رہی ہے۔

ستر و حجاب کے متعلق اسلامی تعلیمات کے ساتھ عرصہ دراز سے جو تسخروا ہتھڑا کیا جا رہا ہے محب دین کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس بارے میں دیدہ دلیری اور گستاخیوں طرز میں جو روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پاکستان کے بعد کسی دور حکومت میں مغرب زدہ اور اباحت پسند طبقہ بالخصوص خواتین ستر و حجاب کے متعلق اسلام کے مسلمات اور نصوص کی کھلم کھلا صرف خلاف ورزیوں بلکہ ہزار و تیسفر کا حوصلہ نہیں ہوا ہو گا جتنا موجودہ اس حکومت کے دور میں ہو رہا ہے جو پاکستان کا اسلامی نظام کے عزم کی مدعی ہے۔ ستر و حجاب کے سلسلے میں اس اباحت پسند طبقے کو اس طرح ذرائع ابلاغ کو استعمال کرنے کا موقع مل رہا ہے اس پر ہر حساس قلب مسلمان دن کے آنسو رو رہا ہے۔ پہلے تو جسارت یہ کی گئی کہ سرے سے اس بات سے ہی انکار کیا لیا کہ اسلام عورت کو ستر و حجاب کا پابند بنانے اور گھروں میں قرار پکڑنے کا حکم دیتا ہے نیز بندیوں کے ساتھ حسب ضرورت گھروں سے نکلنے کی اجازت دیتا ہے۔ اور اس بات کو مٹا کا اپنا تصور و مذہب قرار دیا گیا اور ہر نوع کی مساوات مرد و زن کو عین اسلام قرار دیا گیا۔ اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ پریس ٹرسٹ کے ایک مشہور انگریزی روزنامے میں برہنہ ہونے پر مصلحت کی اشاعت کو معمولات میں شامل کر لیا گیا ہے جس کے ذریعے اس اباحت پسند اور مغرب زدہ طبقے کے مذمومہ خیالات کو ہمارے تعلیمی

ہجرت کے ذہنوں میں امارت کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس ضمن میں حال ہی میں ایک صاحب کا اسی اخبار میں ایک مراسلہ شائع ہوا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ ”یہ صحیح ہے کہ ان حکیم میں ستر و حجاب کے احکام آئے ہیں اور خواتین کو گھروں میں بٹھانے کی تاکید کی گئی ہے لیکن موجودہ دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے ہمیں اس امر میں زبردست جہاد کرنا ہوگا۔“ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس ملک میں جو اسلام کے نام سے قائم و دائم ہے ایک مسلمان کہلانے والا شخص اس اخبار میں جو پریس ٹرسٹ یعنی حکومتِ دفت کی زیر نگرانی نکل رہا ہے ”جہاد“ کے نام پر قرآن حکیم میں تحریف کا حکم کھلا مشورہ دے رہا ہے اور ایران اختیار میں جنبش بھی نہیں آئی۔ سورہ یونس میں کفار و مشرکین کے لئے متعلق فرمایا گیا ہے :

وَإِذَا أَتَيْنَا عَلَىٰ عِبَادِهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ
 قَالِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَعَنَّا
 أَتَبْ يَفْقَهُونَ إِنَّ غَيْرَ هَذَا
 أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ
 أَسْأَلَ بَعْضَ مَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ
 بَلَاءًا سَآءَ مَا تَفْعَلُونَ
 إِنِ اتَّبَعُوا إِلَّا مَا
 يُؤْتِيهِمُ الْيَوْمَ إِنِّي أَخَافُ
 أَن يُبَدِّلَ بَيْنَهُمْ عِزِّي
 يَوْمَ هُمْ كَاذِبُونَ
 (آیتہ ۱۵)

”جب انہیں ہماری صاف صاف اور واضح باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے۔ یعنی منکرینِ آخرت۔ وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے بدلے کوئی اور قرآن لا دیا اس میں کوئی تغیر و تبدل کر دے اے نبی! ان سے کہہ دیجئے کہ میرا یہ مقام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی ترمیم کر لوں میں تو خود اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کر دوں یعنی قرآن میں ترمیم کر دوں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔“

— قرآن حکیم میں تبدیلی کا اختیار خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور سے صاف کہلوا دیا کہ اگر میں اپنے رب سے اس میں کوئی تغیر کر لوں تو یہ نافرمانی ہوگی جس کی پاداش کا مجھے آخرت کے عظیم دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اور ہمارے ”اسلامی جمہوریہ پاکستان“ کہلانے والے ملک میں جہاد کے نام سے قرآنی احکام کو تبدیل کر کے ان کو ”ذمہ کے مطابق“ ڈھالتے کا خود حکومت

کی زیر سرپرستی نکلنے والے اخبار میں مشورہ دیا جاتا ہے اور ارباب اقتدار میں سے کسی کے ہاتھ پر بل بھی نہیں آتا اور آئے بھی کیوں! جب کہ وہ خود ایک طرف چادر اور چادر باندھا، کے احترام و تقدس کو قائم کرنے کے عزم کا زبانی و کلامی اظہار کرتے ہیں تو دوسری طرف عورتوں اور مردوں کو شان و بشتانہ کام کرنے کے نظریے کے محض علمبردار ہی نہیں بلکہ عملاً اس نظریے کے مطابق ہمارے معاشرے کو ڈھالنے کے لئے اپنی قوت نافذہ کو دھڑلے سے استعمال کر رہے ہیں۔

ہیں۔ — فَا تَعْبُرُوْا يٰۤاُولٰٓئِيْنَ اَلْوَيْسَارِ

یہ حکم بھی نصوص شریعت میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہادت کے نصاب میں دو عورتوں کی شہادت کو ایک مرد کے مساوی رکھا ہے۔ یہ نص سورۃ البقرہ کی آیت ۲۸۲ میں بیان ہوئی ہے جو ایک طویل آیت ہے اور جس میں متعدد احکام بیان ہوئے ہیں۔ اس آیت میں شہادت کے نصاب کے متعلق فرمایا گیا کہ:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ
مِّن رَّجَالِكُمْ فَإِنْ لَّمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ مَرَجِلٌ
فَإَمْرٌ أَتَيْنَ مِمَّنْ تَوْفُونَ مِّنَ
الشُّعْطَاءِ

اور گواہ بناؤ دو گواہ اپنے مردوں
میں سے پس اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک
مرد اور دو عورتوں کو جن کو تم گواہوں
میں سے پسند کردے

بر اسلامی حکومت میں قانون شہادت میں قرآن حکیم کا یہ منصوص حکم مستقل دفعہ کے طور پر شامل رہا ہے۔ انگریزی استعمار سے قبل اسی برصغیر پاک و ہند میں بھی قانون جاری تھا لیکن جب انگریزی حکومت نے یہاں شریعت کے قوانین کو منسوخ کر کے اپنی مرتب کردہ تعزیرات اور ضوابط و قوانین جاری کئے تو شہادت کے قانون کو بھی بدل دیا گیا اور اس امر میں مرد و عورت کو مساوی قرار دے دیا گیا۔

اسلامی نظریاتی کونسل کو صدر محکمات نے اس مقصد کے لئے قائم کیا تھا کہ وہ ملک کے تمام قوانین کو شریعت کے مطابق تبدیل کرنے کے سلسلے میں اپنی سفارشات پیش کرے۔ اس کونسل میں ملک کے تمام فقہی مسالک کے متعدد وجہ علماء اور متعدد ماہر قانون (جن میں کئی نامور وکلاء اور کئی سابق جسٹس و چیف جسٹس) شامل ہیں اور یہ کہ سب پاکستان کے صدر محترم کے اپنے نامزد کردہ ارکان ہیں۔ اس کونسل نے

ان میں قانون شہادت کے ضمن میں اپنی سفارشات پیش کی ہیں۔ جس میں یہ سفارش
 ہی شامل ہے کہ نعر قرآنی کے بموجب دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کی شہادت
 کے مساوی ہوگی۔ اس سفارش کا منظر عام پر آنا تھا کہ تجد و اباحت پسند اور غیر تجد
 بیتے میں کہرام مچ گیا اور مسلمان کہلانے والے اس قلیل لیکن مراعات یافتہ اور بااثر طبقے
 کی طرف سے اخبارات میں اس سفارش کے خلاف بیانات آنے شروع ہو گئے جنہ
 ان اس سفارش کو خواتین کے حقوق کو سلب کرنا بلکہ اس کو ظلم قرار دیا گیا۔ پھر ستم پلانے تم
 کہ اس طبقے سے متعلق بعض اعلیٰ گھرانوں اور سرکاری افسران سے تعلق رکھنے والی بعض
 خواتین اس سفارش کے خلاف جلوس کی شکل میں لاہور میں سڑکوں پر نکل آئیں تاکہ اپنا
 تجاج لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تک پہنچا دیں۔ نتیجتاً پولیس سے تصادم ہوا
 اور اس معاملے نے ایک انتہائی سنجیدہ اور ناخوشگوار معاملہ کی شکل اختیار کر لی۔ ہو سکتا
 ہے کہ اس پوری صورت حال کے پیچھے اباحت پسند و تجد پسند بلکہ صحیح معنوں میں لادینی
 عناصر کا خفیہ ہاتھ کام کر رہا ہو۔ اس معاملے کا ملک کے امن و امان سے کیا تعلق
 ہے؟ وہ حکومت جانے اور قانون جانے۔ ہم اس وقت اس بحث میں پڑنا نہیں چاہتے۔
 ہمارے نزدیک اس معاملے کا دینی پہلو ایک لمحہ منکریہ کو دعوت دیتا ہے۔

جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ احکام بالخصوص نصوص شریعت میں سے کسی ایک کا
 لکار بھی 'ازداد' کی زد میں آجاتا ہے۔ پھر ایسے طریقہ عمل اختیار کرنے والوں کے لئے
 قرآن حکیم میں طبی شدید وعیدیں اور دھمکیاں آتی ہیں۔ ایک جراثی اور گناہ تو وہ ہوتا
 ہے جس کو انسان گناہ اور برائی سمجھ کر اختیار کرتا ہے۔ اس کی کوئی ذاتی مجبوری بھی ہو سکتی
 ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے غلوں کے ساتھ اس بات کی توفیق طلب کرتا رہتا ہے کہ اسے
 اس برائی سے جلد از جلد نجات ملے تو ایسے فرد کا معاملہ ہلکا ہے۔ آخرت میں اس کی سزا
 بھی ہلکی ہو سکتی ہے۔ ایک وہ فرد ہے کہ جو چالالت اور کسی اشتعال اور کسی فوری ترغیب
 کے تحت کسی معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہے لیکن توبہ ہوتے ہی اللہ کی طرف رجوع ادا

۱۔ ان سطور کی تحریک کے بعد دوسرے دن اخبارات سے معلوم ہوا کہ کراچی میں بھی مغرب زدہ خواتین نے

اس مسئلہ پر احتجاجی جلوس نکالا ہے۔

توبہ کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے فرد کی توبہ قبول کرنے کی بشارت دی ہے لیکر ایک وہ فرد ہے جو برائی کو برائی نہ سمجھے بلکہ اسے اچھائی اور بھلائی سمجھے یا شریعت کے احکام کو تسلیم نہ کرے اور بعض کا انکار کرے یا خود کو مسلمان کہے اور کہو لے لیکن ان نصوص شریعہ کو تسلیم کرنے سے بالکل علیحدہ کر دے تو ایسے فرد کا معاملہ بڑا مختلف شدید ہوتا ہے۔ ایسے فرد کے لئے قرآن حکیم کا فتویٰ یہ ہے کہ اس نے اللہ کو اپنی ہوائے نفس کو معبود بنا لیا ہے۔ یعنی وہ اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق معاملہ ہے تو وہ حقیقت اس کا الہ (معبود) اس کے اپنے نفس کی خواہشات ہیں طرز عمل کے متعلق قرآن مجید میں دو جگہ تنبیہ آئی ہے۔ سورۃ الفرقان میں ﴿فَرَأَىٰ أَفْزَنِيَّتٍ مِّنَ الْمُتَكَبِّرِينَ هَٰؤُلَاءِ﴾ (آیت ۳۳) اور سورۃ المجاہدہ میں ﴿فَرَأَىٰ أَفْزَنِيَّتٍ مِّنَ الْمُتَكَبِّرِينَ هَٰؤُلَاءِ﴾ (آیت ۲۳) ان دو مقامات پر ایسے فرد شدید وعید آئی ہے۔ پہلے مقام پر ایسے شخص کو جانور بلکہ ان سے بھی بدتر دیا گیا ہے اور دوسرے مقام پر ایسے شخص کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ علم کے باوجود ایسا شخص گمراہی پر گامزن ہو گیا اور اس کی پر اس کے قلب پر مہر لگ گئی اور اس کی بصارت پر پردہ پڑ گیا۔ مزید یہ کسی ایک معصیت پر اس طرح جم جائے گا کہ وہ بدی کے چکر ہی میں پڑا رہے جہنمی ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ﴿بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً ذَا أَصْحَابِ خَطِيئَتِهِ فَاُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (البقرہ)۔ پھر سورہ البقرہ میں یہ طرز عمل اختیار کرنے والوں کے لئے لکھا ہے ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ (البقرہ)۔ فرمایا:

اَفْتَوْهُمُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ
 وَتَصْغُرُ مِنْهُ بَعْضٌ فَمَا
 جَزَاءُ مَنْ يُفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ
 اِلَّا جَزَاءٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
 وَهُوَ الْعَذَابُ الَّذِيْ
 اَسَدُ الْعَذَابِ فَمَا لِلّٰهِ

”تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں، ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں

يَا فِرْعَوْنَ مَا تَعْمَلُونَ ۝
(آیت ۸۵)

شدید ترین عذاب کی طرف پھیلنے
جائیں۔ اللہ ان حکمت سے بے خبر

نہیں ہے جو تم کو رہے ہو۔

اس آیت میں اصلاً تو خطاب یہود سے ہے۔ جن کا بعث محمدی سے قبل
اُن حضوٰر کے دو سر سعید میں ہی طرز عمل تھا۔ لیکن اس آیت مبارکہ کے بنی اسلوب
مخاطب وہ بھی ہیں جو بنی اکرم کے امتی کی ملتے ہیں۔

شرعیت کے نصوص کا انکار اور اصل اپنی روح کے اعتبار سے حقیقی ومعنوی
دھبی ہے اور ظاہری امتداد بھی۔ اس کی دلیل سورہ المائدہ کی اس آیت کا
کی حصہ ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ
يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ
كَسَوَفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ
يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى
الْكُفْرَانِ يُجَاهِدُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ
لَوْمَةً لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم
میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا
(تو پھر جائے) اللہ اور بہت سے
ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو
محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو
محبوب ہوگا جو مومنوں پر نرم اور
ظفار پر سخت ہوں گے جو اللہ کی
راہ میں جدوجہد کریں گے اور کسی
حکومت کو نبوالے کی حکمت سے نہ ڈریں گے“

پھر سورۃ الصف کی آیات ۲۰-۲۱ میں فرمایا :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ
تَقُولُونَ مَا لَا تَعْمَلُونَ
كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ
أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم کو
بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟
اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ
حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے
نہیں۔“

کثر مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ ایمان

کے دعویٰ کے بعد ایمان کے تقاضے پورے کرنے سے اعراض کرنا، روگردانی کرنا، سرتابی کرنا قول و فعل کا تضاد ہے جو اللہ کے غضب کو بھڑکانے اور بیزاری پیدا کرنے کا باعث ہوتا ہے۔ چونکہ یہ طرز عمل منافقت و تناقض کی تعریف میں آتا ہے۔ اسی لئے ہم اپنی ان بہنوں سے جنہوں نے مغالطے میں آکر قانون شہادت کے خلاف مظاہرے کئے ہیں نہایت دلسوزی اور نہایت اخلاص کے ساتھ عرض کریں گے کہ وہ اللہ کے حضور توبہ کے لئے رجوع کریں تاکہ آخرت میں اللہ کی بخشش بچ سکیں۔

قرآن کریم میں یہود کے اس قریہ کا کئی مقامات پر ذکر آیا ہے جس کے رہنے والوں نے یوم سبت کی پابندیوں کی خلاف ورزی کی تھی۔ سورۃ النساء کی آیت ۱۴۳ میں اس خلاف ورزی کا بایں الفاظ ذکر ہے:

رَسَلْنَاهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي	”اور ذرا ان (بنی اسرائیل) سے
كَانَتْ حَاضِرَةً الْبُعْثِ إِذْ	اس بستی کا حال بھی پوچھو جو تمہارے
يَعُدُّونَ فِي السَّبْتِ	کے کنارے واقع تھی۔ انہیں یاد دلاؤ
إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَمَزُجُونَ	وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت (ہفتہ) کے دن کے احکام الہی کے
سَبْتَهُمْ شُرْعًا وَ يَوْمَ لَا	خلاف ورزی کرتے تھے اور یہ کہ مچھلیاں
يَبْتَغُونَ ۖ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ	سبت کے دن ہی ابھر ابھر کر سطح پر ان
كَذَٰلِكَ ۚ تَبْلُغُهُمْ بِمَا	کے سامنے آتی تھیں اور سبت کے
كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝	

سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ یہ اس لئے ہوتا تھا کہ ہم ان نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔

— اس بستی کے یہودی ایک جیلے سے یوم سبت (ہفتہ کے دن) کے اس حکم کے خلاف ورزی کیا کرتے تھے کہ چونکہ یوم سبت کو مچھلیاں ابھر ابھر کر سطح پر آتی تھیں تو اکثر لوگ ایک دن قبل رات کے وقت خلیج عقبہ کے سطح کے ساتھ ساتھ (جہاں یہ بستی آباد تھی) گڑھے کھود لیتے تھے تاکہ پانی کی سطح پر ہفتہ کے دن جو بے شمار مچھلیاں چھلتی رہتی تھیں وہ پانی کے ساتھ ان گڑھوں میں آجائیں جن کو وہ دوسرے دن ہمارے گڑھے

لیا کرتے تھے۔ بستی کے بعض دین داروں نے انہیں روکا کہ یہ جیلے بازی اپنی اہل اور روح کے اعتبار سے حکم خداوندی کی خلاف ورزی ہے لیکن وہ باز نہیں آتے تھے۔ بستی کا ایک گروہ ایسا بھی تھا جو ان منع کرنے والوں سے کہا کرتا تھا کہ تم کیوں ان کو نصیحت کرتے ہو، ان کی تو مت ماری گئی ہے۔ یہ باز آنے والے نہیں ہیں۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ کے جس عذاب نے ان کو اسی دنیا میں اکپڑا اس کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیات ۶۵، ۶۶ میں ہے کہ:

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا لَكُمْ
فِي السَّبْتِ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا
فِرْقَةً خَاسِئِينَ ۝
تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت
کا قانون توڑا تھا۔ ہمارے کلمہ "کُنْ" نے کہہ دیا کہ بندہ بن جاؤ ذلیل
خوار ہو کر۔

اللہ تعالیٰ نے دنیوی عذاب کے لئے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۱۷ میں اپنا
یہ ضابطہ یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ :
وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً
أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا
فَنَحْنُ عَلَيْهِمُ الْقَوَلُ فَنَذَرُنَّهَا
تَارِكِينَ ۝
جب ہم کسی بستی کو اس کی ہلاکت
اور نافرمانیوں کے باعث ہلاک کرنے
کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال
لوگوں کو حکم دیتے اور وہ اس میں
نا فرمانیاں کرنے لگتے ہیں۔ تب عذاب

کا فیصلہ اس بستی پر چپاں ہو جاتا ہے اور ہم سے ہنس نہیں کر کے رکھ دیتے ہیں۔
اس آیت پر مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم و مغفور نے یہ حاشیہ لکھا ہے:
"جس حقیقت پر اس میں متنبہ کیا گیا ہے کہ ایک معاشرے کو آخر کار جو
چیز تباہ کرتی ہے وہ اس کے کھاتے پیتے، خوشحال لوگوں اور اونچے طبقوں
کا ہلاک ہے۔ جب کہ قوم کی شامت اُسے کو ہوتی ہے تو اس کے دوسرے مند
اور صاحب اقتدار لوگ فسق و فجور پر اتر آتے ہیں، ظلم و ستم اور بدکاریاں اور شرارتیں

کرنے لگتے ہیں اور آخر کار یہ فتنہ پوری قوم کو لے ڈوبتا ہے۔"
عربی میں "فسق" کے معنی "حد سے نکل جانے" کے ہیں۔ لیکن قرآن حکیم نے

اس لفظ کو بھی بطور اصطلاح اختیار کیا ہے۔ یہ لفظ دراصل 'تقویٰ' کی ضد ہے اور اس کا اصطلاحی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کے احکام و اوامر اور حدود سے تجاوز کرنا اور نواہی و منکرات کو اختیار کرنا۔ ایسے تمام افعال دینی اصطلاح کی رو سے 'فسق' ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ بحیثیت مجموعی فسق میں مبتلا ہے۔ اس فسق کی بدولت اسی دنیا میں جس ہلاکت خیز عذاب سے امت دوچار ہو چکی ہے، اس کا نقشہ دیکھنا ہو تو چنگیز اور ہلاکو کے ہاتھوں دولت عباسیہ جس المناک انجام سے دوچار ہوئی، اندلس میں دولت امویہ جس بُرے نتیجے سے عیسائیوں کے ہاتھوں دوچار ہوئی۔ برصغیر میں مغل سلطنت کو کبھی مرہٹوں، کبھی سکھوں اور بالآخر انگریزوں کے ہاتھوں جو ذلت اٹھانی پڑی، اس کی عبرتناک داستانوں کو اپنی تاریخ کے آئینے میں دیکھا جاسکتا ہے۔ پھر دور جانے کی ضرورت نہیں ماضی قریب میں پہلے جنگ عظیم کے بعد اغیار کے ہاتھوں دولت عثمانیہ کی جو درگت بنی۔ قیام پاکستان کے موقع پر ہندوستان کے متعدد شہروں بالخصوص مشرقی پنجاب میں مسلمانوں پر جو وحشیانہ مظالم ٹوٹے۔ پھر خانہ دین اسرائیل جیسی مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں دول عرب اردن، مصر اور شام کو جس ذلت آمیز شکست اور ہزیمت سے دوچار ہونا پڑا اور مشرقی پاکستان (حال بنگلہ دیش) میں سکھوں میں خود مسلمانوں نے ایک دوسرے کے خون سے جو بیدریغ لاتھو رنگے، عصمت و عفت کے جو پاکیزہ آئینے توڑے۔ وہ توکل کی بات ہے۔ آج بھی یہ حال ہے کہ عذاب الہی کے کوڑے مسلسل پٹھوں پر برس رہے ہیں۔ لبنان میں اسرائیلی جارحیت نگاناچ، ناچ رہی ہے اور شیرخوار بچے، عورتیں اور بوڑھے تک اس کی بہیمیت کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں ایک طرف سرخ سامراج افغانستان کو بڑپ کرنے کے لئے ایٹمی چوٹی کا ندو لگا رہا ہے اور مزاحمت کرنے والے مجاہدین کا خون پانی کی طرح بہا رہا ہے۔ دوسری طرف بھارت میں مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو سے براہمنی سامراج ہول کھیل رہا ہے۔ لیکن سبق آموزی اور عبرت پذیری کے بجائے ہم فسق میں اور ولیہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور جو ملک اسلام کے نفاذ کے لئے قائم ہوا تھا، اس میں بر ملا اور علانیہ دین کا استہزاء ہو رہا ہے۔ اور ہماری دینی حمیت و غیرت

غواب غفلت میں پڑی ہے۔ عک کیا زمانے میں پینے کی بھی باتیں ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی و حلیمی کا طفیل ہے کہ ہمارا ملک کسی دھماکہ خیز حادثہ و سانحہ سے تاحال محفوظ ہے اور وہی قہر جانتا ہے کہ یہ ڈھیل کب تک دی جاتی رہے گی۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جس کا اظہار اس نے سورۃ قلم میں ان الفاظ میں فرمایا: اِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ —

اگر تجھ داور اباحت پسند مغرب زدہ طبقے کو اسی طرح بے لگام چھوڑ دیا گیا تو کیا عجب کہ ان کی جساتیں یہاں تک بڑھ جائیں کہ یہ مطالبہ بھی ہونے لگے کہ درانت میں سے خواتین کو مردوں کے برابر حصہ ملنا چاہیے۔ چونکہ یہ طبقہ مساوات مرد و زن کے نظریے کا علمبردار ہے لہذا اس کا منطقی نتیجہ ہونا چاہیے — اکبر الہ آبادی مرحوم نے تو آج سے تقریباً ستر سال قبل انگریزی حکومت نے خود مسلمانوں کے ہاتھوں اسلامی شعائر کی دھجیاں بکھرتے دیکھ کر کہا تھا۔

گورنمنٹ کی خیر یار د مناد گئے میں جو آئیں وہ تائیں اڑاؤ
کہاں ایسی آزادیاں تھیں میسر انا الحق کہو اور بھانسی نہ پاؤ
آج اس ملک میں جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اور اس اقتدار کے دور میں جو تقریباً ساڑھے پانچ سال کے عرصے سے رات دن تمام ذرائع ابلاغ کے ذریعے اس عزم کی راگنی راکتا ہے اور جو اقتدار کو ہاتھ میں رکھنے کی وجہ جواز ہی اس عزم کو بتاتا ہے۔ اس سے بھی کہیں بڑھ کر ”آزادیاں“ میسر ہیں جن کا مشاہدہ اکبر مرحوم نے انگریزی دور حکومت میں کیا تھا۔

ایک طرف تجدد و اباحت پسند اور مغرب زدہ قلیل لیکن مراعات یافتہ اور ذرائع ابلاغ پر مضبوط گرفت رکھنے والے طبقے کا یہ جارحانہ طرز عمل ہے کہ وہ شریعت اسلامی کا جھٹکا کرنے یا اس کا علیہ مسخ کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں — دوسری طرف ملک میں سیکولر ذہن رکھنے والی شخصیتیں بڑے زور و شور سے چار قومیتوں کے نظریے کا نعروں لگا رہے ہیں اور اس کا پرچار کر رہے ہیں۔ اس طرح نظریہ پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے

پوششیں ہو رہی ہیں۔ تیسری طرف ملک دو اطراف سے ایسے ممالک کی زد میں ہے
 ان کی آنکھوں میں قیام پاکستان اول روز سے کانٹے کی طرح کھٹکتا رہتا ہے۔ مزید
 نہ خرب پند عناصر صحری ملک کے داخلی امن کو سبوتاژ کرنے کی سازشوں میں
 مصروف ہیں۔ چوتھی طرف محب دین اور محب پاکستان طبقات کا یہ عالم ہے کہ ہر
 رتوں اور پارٹیوں میں منقسم ہیں بلکہ ہر فرقہ اور سیاسی پارٹی گروپ و گروپ میں
 ٹی بوٹی ہے۔ قرآن حکیم نے یہودیوں کے مدینہ میں مقیم قبیلوں کے متعلق کہا تھا کہ:
 تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقَدْ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ ۚ
 (اے اہل ایمان!) تم ان (یہودیوں) کو اکٹھا سمجھتے ہو۔ حالانکہ ان کے دل

(المحشر: ۱)

ایک دوسرے سے جھٹے ہوئے ہیں

ان کا سیاسی نعرہ 'اسلام' ہے۔ لیکن دکھ کے ساتھ عرض کرنا پڑتا ہے کہ
 اس وقت یہی کیفیت ہماری دینی جماعتوں اور سیاسی پارٹیوں کی ہے۔ اس موقع
 پر ہمیں خالص سیاسی پارٹیوں سے کچھ عرض نہیں کرنا۔ البتہ محب دین جماعتوں اور ملک
 کے تمام اہل علم و فضل دینی زعماء کی خدمت میں نہایت درد مندی اور دلسوزی
 کے ساتھ گزارش ہے کہ ہمارے فقہی اختلافات اور گروہ بندیوں نے پورے
 عالم اسلام بالخصوص پاکستان میں وحدت ملی کو پارہ پارہ کیا ہے، اس سے نظریہ پاکستان
 اور نفس دین کو جو ضعف پہنچ رہا ہے۔ ہماری نوجوان تعصیبات فتنہ نسل کا دین سے
 جو بگڑ بڑھ رہا ہے اور دینی عناصر دینی شعائر مٹتی کہ نصوص قرآنیہ کے ساتھ جو مسخر و
 ستہزاء ہو رہا ہے۔ اس کے بہت سے اسباب میں سے ایک اہم سبب رجال
 دین کے فقہی اختلافات، تفرقہ بازی اور فروغی مسائل پر مورجہ بندی اور میکر لگائی
 جی ہے۔ اس وقت جبکہ لامدینی 'اباحت و تجد و پسند'

ان تمام عناصر و طبقات کی جانب سے اسلام کی بنیادوں کو منہدم کرنے کی منظم ماسٹی
 اور سازشیں ہو رہی ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارضی و سماوی عذاب
 کے علاوہ عذاب کی ایک یہ صورت بھی بیان فرمائی ہے کہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے
 ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے: قُلْ هُوَ الْفَاعِلُ
 عَلٰی اَنْ يَنْبَغْتَ عَلَيْهِمْ عَذَابًا مِّنْ قَوْلِكُمْ اَوْ مِّنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ

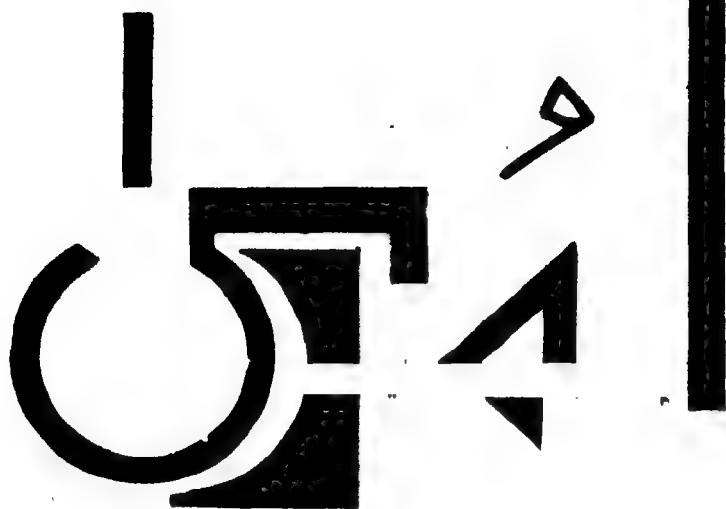
يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقُ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ط وَالْاِنْعَام ۱۰۲
اور افتراق وہ مرض ہے جس سے جس کی طرح گھلتا رہتا ہے اور
وملت کی قوت کو گھن لگ جاتا ہے۔ بنی اسرائیل پر قرآن حکیم میں جو فرد جرائ
ہے اس میں یہ تفرقہ بھی شامل ہے۔ اسی سورۃ الانعام میں ان کے اس
ذکر بایں الفاظ کیا گیا ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَنْهَكُمۡ
وَكَا تُوۡا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِیْ
شَیْءٍ ط اِنَّمَا اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ
تُخۡرِجُنَا مِنْهُمْ بِمَا كَانُوۡا
یَفْعَلُوْنَ ۝

”جن لوگوں نے اپنے دین کو مکرے
مکرے کر دیا اور گردہ در گردہ
بن گئے یقیناً ان سے تمہارا کچھ تعلق
نہیں۔ ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد
ہے، وہی ان کو بتائے گا جو کچھ وہ
کرتے رہے تھے“

اہل ایمان کو تفرقے سے بچنے کا سورہ آل عمران کی آیت ۱۰۲ میں تاکہ
حکم آیا ہے جس سے قبل اس چیز کی جانب بھی رہنمائی فرمادی گئی جس سے اعتہ
کی بدولت امت مسلمہ بیدان مرسوم بن سکتی ہے۔ فرمایا:
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِیْعًا
وَلَا تَفَرَّقُوا ۔
”اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے
پکڑ لو تم سب مل کر۔ اور تفرقہ
میں نہ پڑو“

یہ ’حبل اللہ‘ کیا چیز ہے؛ اسے نبی اکرمؐ نے ایک طویل حدیث میں وا
فرمایا جس کے راوی ہیں حضرت علیؓ۔ اس حدیث میں قرآن مجید کی مدح اور عظم
بیان کرتے ہوئے فرمایا: لَوْ تَحْبَلُ اللّٰهُ التَّيْنِ ۔ یہ (قرآن) ہی اللہ کی رسی
اسی سورہ آل عمران کی آیت ۱۰۵ میں پھر تاکید فرمائی: وَلَوْ تَحْبَلُوۡا كَاٰتٍ
لَّفَرَّقُوۡا وَاٰخِرُ قَوْلَا ۔ اور کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ
من بعد ما جآءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَوْ لَكَ لَهْمُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ”جبکہ
پاس کھلی کھلی اور واضح ہدایات آگئی تھیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لئے سخت عذاب
دین کے دائرے میں تعبیر و رائے، افضل و مفضول اور راجح و مرجوح

یعنی
ڈاکٹر اسرار احمد

مطالعہ و شران حکیم کے
منتخب نصاب

کے دروس جو
پاکستان ٹیلیوژن

پر اپریل ۸۱ء تا جون ۸۲ء نشر ہوئے

پاکستان ٹیلی ویژن کے اربابِ اجل و قدس سے مطالعہ قرآن مجسم کے منتخب نصاب کو ٹی وی پر نشر کرنے کے لئے آغاز میں مرکزی انجمن کی جانب سے خط و کتابت ہوئی تھی۔ جس میں اس منتخب نصاب کے تمام مقامات کے منائین کا غلامہ بھی درج کیا گیا تھا۔ صدرِ مملکت محترم جناب محمد ضیاء الحق صاحب نے اس میں ذاتی دلچسپی بھی لی۔ نتیجہً اس نصاب کو ہر ہفتہ ٹیلی کاسٹ کرنے کی اربابِ ٹیلی ویژن کی جانب سے منظور دی آگئی۔ گویا اس منظوری میں یہ معاہدہ (Understanding) آپسے آپ شامل تھی کہ یہ پورا نصاب ٹی وی پر نشر ہوگا۔ چنانچہ ۲۰ اپریل ۱۹۷۷ء سے ہر ہفتہ ”الہدٰی“ کے ماسٹل کے تحت اس کا آغاز ہو گیا۔

لیکن پھر یہ بولعجبی وقوع پذیر ہوئی کہ جولائی ۱۹۷۷ء سے ڈاکٹر امرا احمد صاحب کو کوئی پیشگی اطلاع دئے بغیر اپنا ایک اس کو اس وقت بند کر دیا گیا جبکہ یہ نصاب نصف کے بعد نشر ہوتا تھا اس پر دو گرام کو جو قبول مام حاصل ہوا اس سے ٹی وی کے تمام ناظرین بخوبی واقف ہیں۔ اس کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ اس کو عوام سے خواص تک ہر طبقے کے لوگ بڑے ذوق و شوق سے صرف پاکستان ہی میں نہیں دیکھتے اور سنتے تھے بلکہ بھارت (مشرق پنجاب) میں بھی دیکھتے اور سنتے تھے۔ اس پر دو گرام کی اثر پذیری، افادیت و فائزین اسلوب بیان اور دل پذیر اندازِ مخاطب کا ہر طبقہ مقرر تھا۔ تمام دانشوروں کی رائے تھی کہ اس طرح قرآن مجسم کی دعوت اور اس کا پیغام نہایت مؤثر انداز میں خلقِ خدا تک پہنچ رہا ہے۔ اور اذان و قلوب میں انعوذ کر رہا ہے۔ لیکن شاید ٹی وی کے ارباب اختیار کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ قرآن مجسم کا یہ پر تاثر پر دو گرام لوگوں کے اذان و قلوب کو مسخر کر کے ان میں اسلام پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ صادق بیدار کرنے کا ذریعہ بن جائے اس لئے انہوں نے اس کو بند کر کے لوگوں کو ایک بڑے خیر سے محروم کر دیا۔ بہر حال اس پر دو گرام کو چونکہ ٹیپ کر لیا گیا تھا چنانچہ اُسے کیسٹ سے منتقل کر کے میثاقِ یلین شاء اللہ بالاقساط پیش کیا جائے گا۔ اس طرح منتخب نصاب کی سورہ الحجرت تک ایک غلامہ تیار ہو جائے گا۔ ان شاء اللہ العزیز (ادارہ)

لوازم نجات

سُورَةُ الْعَصْرِ کی روشنی میں

پہلی نشست

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ - اَمَّا بَعْدُ
 اَسُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
 وَالْعَصْرُ ۚ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَقَفِيْ خُسْرٍ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَّصَّوْا بِالْحَقِّ ۚ وَتَوَّصَّوْا بِالصَّبْرِ ۝
 صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ

رَبِّ اَشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْ اَمْرِيْ وَاخْلَعْ عُقْدَةً
 قَلْبِيْ لِيَسَّيْنِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ -

سامعین کرام اور معززین ناظرین! آج ہم اللہ کے نام سے ”الْهَدْي“
 یعنی قرآن حکیم کے ایک منتخب نصاب کا درس شروع کر رہے ہیں اس نصاب میں
 قرآن مجید کے جو مقامات شامل ہیں اور ان کے انتخاب میں جو امور پیش نظر رہے
 ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ قرآن کے جو اہم معنایں ہیں یعنی جو اس کے Main
 Themes ہیں ان کے ساتھ آپ کا تعارف ہو جائے۔ نیز قرآن حکیم کا اپنا
 مخصوص طرز استدلال ہے وہ بھی آپ کے سامنے آجائے۔ لیکن ان سے بھی
 بڑھ کر جو چیز پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ دین کا ایک صحیح اور جامع تصور سامنے آئے
 اور بالخصوص ہمارے جو دینی فرائض ہیں وہ بحیثیت مسلمان ہماری جو ذمہ داریاں
 ہیں ان کا ایک واضح شعور اجاگر ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس منتخب نصاب
 نقطہ آغاز ”سُورَةُ الْعَصْرِ“ کو قرار دیا گیا۔ اگرچہ بعض دوسرے اعتبارات سے

قرآن مجید کی دوسری سورتیں نہایت اہم ہیں۔ مثلاً قرآن حکیم کے فلسفہ و حکمت کی نہایت جامع تعبیر کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ ہے جسے اُمّ القرآن کہا گیا، اس کے اعتبار سے سورۃ البقرہ ہے۔ اسی طریقہ سے ایمانیات کے ضمن میں جو اہم ترین ایمان ہے یعنی ایمان باللہ۔ اس کے متعلق توحید اور خلوص و اخلاص کے موضوع پر سورۃ الاخلاص جس قدر جامع ہے وہ اس بات کے واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ثلث قرآن قرار دیا ہے۔ یعنی یہ سورۃ مبارکہ ایک تہائی قرآن کے مساوی ہے۔ لیکن اس میں بھی ظاہر ہے کہ دین کا صرف ایک پہلو سامنے آتا ہے اور وہ ہے اعتقادی۔ اور اعتقادات میں سے بھی بالخصوص توحید۔ لیکن سورۃ العصر کا معاملہ یہ ہے کہ دین کے جو عمل پہلو ہیں یعنی اُزروئے قرآن حکیم نور و فلاح کے جو لوازم اور شرائط ہیں، ان کے بیان میں یہ سورۃ مبارکہ انتہائی جامع ہے۔ لہذا اس منتخب نصاب کا نقطہ آغاز سورۃ العصر ہے۔ آئیے اب اس سورۃ مبارکہ کا مطالعہ شروع کریں، فرمایا =

وَالْعَصْرِ
إِنَّ الْإِنْسَانَ لَقَفٍ خُسْرٍ
بہت بڑے خسارے میں ہیں۔ - إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا - سولتے اُن کے جو ایمان لائے۔ - وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ - اور انہوں نے نیک کام کئے۔ - وَنُؤَاصِرُوا بِالْخَيْرِ - اور انہوں نے باہم ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی۔ - وَنُؤَاوِا الصَّابِرِينَ - اور انہوں نے باہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ - میں تمہیں ایہ بات عرض کر دوں کہ ہم قرآن کے دو درجے ہیں۔ جن کی طرف قرآن مجید ہی میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک ہے 'تَذَكُّرٌ بِالْقُرْآنِ'۔ قرآن حکیم کے ذریعہ نصیحت افذ کرنا۔ جو اس کا اصل سبق ہے وہ حاصل کر لینا۔ دوسرا ہے 'تَذَكُّرٌ بِالْقُرْآنِ'۔ قرآن حکیم کی حکمتوں کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرنا بقول علامہ اقبال مرحوم ع۔ قرآن میں غوطہ زن ہوئے مرد مسلمان۔ تذکرہ بالقرآن کے اعتبار سے قرآن حکیم ایک نہایت سلیس اور ایک نہایت آسان کتاب ہے۔ سورۃ القمر میں چار مرتبہ

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّكٍ ۝ (آیات: ۱۷، ۲۲، ۳۲، ۴۰)۔ ”ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لئے انیسویں کے لئے سبق آموزی کے لئے بہت آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت اخذ کرنا چاہے۔“ لیکن جہاں تک تدبر قرآن کا تعلق ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کی گہرائیاں امتحاہ ہیں۔ لہذا اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرنے کے لئے واقعہ یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی وقف کرے تب بھی وہ کبھی یہ محسوس نہیں کر سکے گا کہ اس نے اس کا حق ادا کر دیا ہے ۷

آج پہلی نشست میں ہم اس سورۃ العصر پر بطریق تذکرہ غور کریں گے اور اس کے لئے میں چاہوں گا کہ چار بنیادی باتیں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں آپ بطور تمہیدی ذہن نشین فرمائیں۔

سب سے پہلی تمہیدی بات یہ کہ یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین سورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ کُل تین آیات پر مشتمل ہے اور اس کی بھی پہلی آیت مرت ایک لفظ پر مشتمل ہے۔ وَالْعَصْر۔ قرآن حکیم میں تین ہی سورتیں ہیں جو تین تین آیات پر مشتمل ہیں۔ ایک یہ سورہ مبارکہ، دوسری سورۃ الکواثر اور تیسری سورۃ النصر۔ تین سے کم آیات پر کوئی سورت مشتمل نہیں ہے۔

دوسری تمہیدی بات یہ کہ نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی اولین سورتوں میں سے ایک ہے۔ نوٹ کیجئے کہ میں نے اب تک دو باتیں عرض کیں۔ پہلی یہ کہ یہ سورت قرآن حکیم کی مختصر ترین سورتوں میں سے ایک ہے دوسری یہ کہ یہ سورت قرآن مجید کی اولین سورتوں میں سے ایک ہے۔ لیکن تیسری بات کے ضمن میں میں اسلوب بدل رہا ہوں۔

تیسری تمہیدی بات یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ قرآن حکیم کی جامع ترین سورت ہے۔ میں نے جامع ترین سورتوں میں سے ایک سورت نہیں کہا۔ بلکہ یہ کہا کہ یہ جامع ترین سورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کا موضوع ہے انسان کی ہدایت۔ یہ ’الہدای‘ ہے انسان کے لئے رہنمائی یہ اس کا اصل مضمون ہے۔ یہ نہ فلسفے

کی کتاب ہے، نہ سائنس کی کتاب ہے، نہ تاریخ اور جغرافیہ کی کتاب ہے۔ بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ هُدًى للناس ہے۔ اور جو رہنمائی اس میں ہے اور انسان کی کامیابی کے جس راستے کی طرف یہ رہبری کرتی ہے۔ اس کا خلاصہ اس کاتبِ لبابِ ہدایت جامعیت کے ساتھ اس سورۃ مبارکہ میں موجود ہے۔ اس کی ایک تعبیر میں یوں بھی کیا کرتا ہوں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پورا قرآن مجید ایک درخت کے مانند ہے اور یہ چھوٹی سی سورت اُس کا بیج ہے اور جس طرح ایک بیج میں پورا درخت پنہاں ہوتا ہے، اسی طرح سورۃ العصر میں پورا قرآن مجید موجود ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ہم کو ایک اثر ملتا ہے کہ صحابہ کرامؓ کو بھی اس سورۃ مبارکہ سے ایک خصوصی شغف حاصل تھا۔ اس اثر کو امام طبرانیؒ اپنی معجم الادسط میں اور امام بیہقیؒ اپنی تالیف ”شب الایمان“ میں لاتے ہیں۔ جس میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ: — ”عن ابی مزینۃ الدارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: قال کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیٰ لَمْ یَتَفَرَّقَا حَتّٰی یَقْرَآ أَحَدُہُمَا عَلَی الْاٰخِرِ سُوْرَةِ الْعَصْرِ ثُمَّ یُسَلِّمُ أَحَدُہُمَا عَلَی الْاٰخِرِ“۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ”حضرت ابو مزینہ دارمیؒ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ میں سے دو حضرات جب باہم ملاقات کرتے تو اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے جب تک ان میں سے ایک دوسرے کو سورہ العصر نہ سنالیتا۔ اس کے بعد ہی ان میں سے ہر ایک دوسرے کو (الوداعی) سلام کہتا“۔

ائمہ اربعہ میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بعض اعتبارات سے بڑا ادنیٰ مقام ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کے بارے میں انکے دو قول ملتے ہیں، ایک وہ جو حافظ ابن کثیرؒ نے اس سورت کی تفسیر کے ضمن میں نقل کیا ہے۔ یہ کہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ: لَوْ شَدَّ بَنَ النَّاسِ حَلِیْظَ السُّوْرَةِ لَوَسَّعَتْهُمْ۔ ”اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر تدبیر کریں، غور و فکر کریں غوط

زنی کریں تو یہ ان کی پوری رہنمائی اور کامل ہدایت کے لئے کافی ہو جائے گی۔
دوسرا قول مفتی محمد عبدہ مرحوم نے اپنی تفسیر پارہ علم میں نقل کیا ہے اس کی رُسے
امام شافعیؒ نے اس سورہ مبارکہ کے متعلق فرمایا کہ: "لَوْ لَمَّيْتُ زُلَّ مِنَ النَّارِ
بِهَذَا الْكُفْتِ النَّاسِ" اگر قرآن میں سوائے اس ایک سورت کے کچھ بھی
نازل نہ ہوتا تو صرف یہ سورت ہی لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لئے کافی تھی۔
— جب ہم اس سورہ مبارکہ پر غور کریں گے تو واقعہ یہ ہے کہ انسان کے فزود
فلاح، اس کی نجات، اس کی کامیابی اور کامرانی کے جتنے لوازم ہیں، اس کی جتنی
شرائط ہیں ان کو نہایت جامعیت اور انتہائی منطقی ربط کے ساتھ اس سورہ مبارکہ
میں سمودیا گیا ہے۔

چوتھی اور آخری تمہیدی بات یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم میں "سہل
متفق" کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ آپ کو معلوم ہو گا کہ ہر زبان کے ادب میں سب سے
اعلیٰ شاہ پارہ اُن کو سمجھا جاتا ہے۔ جن میں زبان آسان ہوتی ہے لیکن مضامین
بلند اور اچھے ہیں۔ بھاری بھرکم الفاظ کے ذریعہ سے بلند مضامین کو ادا کر لینا آسان
ہے لیکن سہل اور آسان زبان میں بلند اور اعلیٰ مضامین کو بیان کرنا بہت مشکل ہے
پہنچے سہل متفق ہونے کے اعتبار سے سورہ العصر نقطہ معروج پر ہے۔ اس میں کوئی
لفظ مشکل نہیں آیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان تمام الفاظ سے عام اُردو داں شخص
بھی بخوبی واقف ہے۔ ہمارے یہاں جو کتابی اُردو ہے اس میں یہ تمام الفاظ
مستعمل ہیں۔ "العصر، عصر حاضر، عصر رواں، ہم عصر لوگ ہم بولتے اور سمجھتے
ہیں۔ انسان، خسارہ، یا و خسران، ایمان، عمل، صالح، یہ تمام الفاظ بھی ہمارے
یہاں معروف و مشہور ہیں۔ ان کا مفہوم اور ان کے معنی ہر معمولی پڑھا لکھا شخص
بھی جانتا ہے۔ صرف ایک لفظ ہے جس کو سمجھنے میں کچھ وقت ہو سکتی ہے اور
وہ "تَوَاصَّوْا" ہے۔ لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ لفظ "وصیت" سے منسلک ہے تو یہ اُردو
زبان ہی کا لفظ ہے۔ جس کے معنی ہیں نہایت تاکیدری نصیحت، پھر حتیٰ اول
"صبر، کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو ہمارے لئے نا مانوس ہو۔

اب میں چاہوں گا کہ آپ حضرات اس سورہ مبارکہ کو اپنے سامنے بحیثیت کل رکھئے۔ اس ضمن میں یہ بات پیش نظر رہے کہ اگرچہ اس کی آیات تین ہیں۔ لیکن قواعد کی رو سے یہ ایک ہی جملہ ہے۔ ایک Sentence ہے اور اس میں نہایت سلیس انداز اور اسلوب کے ایک مضمون سامنے آ رہا ہے۔ جس کو آپ ایک Simple statement سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ پہلی آیت میں ایک قسم ہے وَالْعَصْرِ۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب تک قسم کے بعد یہ بات سامنے نہ آئے کہ قسم کس بات پر کھائی گئی تو بات پوری نہیں ہوتی۔ آخری آیت میں ایک استثناء (Exception) ہے: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَسَوَّاهُوا بِالْعَبْرَةِ استثناء کے ساتھ جب تک مستثنیٰ امر نہ ہو کہ کون سی بات ہے جس سے استثناء کیا جا رہا ہے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو جب پہلی آیت کو دوسری آیت کے ساتھ جوڑیں گے تو بات مکمل ہوگی اور تیسری آیت بھی درمیانی دوسری آیت کے ساتھ ملحق ہوگی تو تب اس کا مفہوم واضح ہوگا۔ اس اعتبار سے جملہ ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ :-

”زمانے کی قسم ہے کہ تمام انسان بہت بڑے خصلے میں ہیں ماسوا ان کے جو ایمان لائے۔ اور انہوں نے نیک عمل کئے اور انہوں نے باہم ایک دوسرے کو حق کی نصیحت و تلقین کی اور انہوں نے باہم ایک دوسرے کو مبرکی تاکید کی۔“

اس ترجمے کو ایک جملے کی حیثیت سے اپنے سامنے رکھئے اور اب میں چاہوں گا کہ چار نتائج آپ اس سے اخذ کر لیں۔ اور ان شاء اللہ آپ کو ایسا محسوس ہو گا جیسے وہ بالکل سامنے کی بات ہے۔

اس سے پہلا نتیجہ تو یہ سامنے آتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں انسان کی پہلی دنیا کا کامی کا ایک معیار بیان ہو رہا ہے۔ اسکی اہمیت پر آپ خود غور کر لیں کہ انسان کی ساری بھاگ دوڑ، تنگ دو، اسکی سعی و جہد اسکی کوشش و حقیقت

اس کے کسی تصور کامیابی پر مبنی ہوتی ہے۔ کوئی نہ کوئی اس کے سامنے معیار *Minimum* ہوتا ہے۔ ہر شخص کامیابی سے ہم کن رہنا چاہتا ہے۔ لیکن کامیابی کے تصورات میں فرق و تفاوت ہوگا۔ یہاں اس سورۃ مبارکہ میں خالصتہً سے بچنے اور کامیابی و کامرانی حاصل کرنے کا ایک تصور آ رہا ہے۔ وہ یہ کہ خالصتہً سے بچنے والے صرف وہ لوگ ہیں کہ جن میں یہ چار شرطیں موجود ہوں۔ ایمان، عمل صالح، تواضع بالحق اور تواضع بالعبر۔

دوسرا نتیجہ یہ اخذ ہوا کہ یہاں کامیابی کے اعلیٰ مراتب کا ذکر نہیں ہے بلکہ کامیابی کا جو سب سے کم سے کم یعنی *Minimum* درجہ ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ جو اسکے کم سے کم لوازم ہیں، ان کا بیان ہے۔ اس لئے کہ اگر معنوں یہ ہوتا کہ گزٹنے کی قسم ہے کہ وہ لوگ بہت اعلیٰ و ارفع مراتب حاصل کریں گے جن میں یہ چار شرطیں موجود ہوں تو منطقی طور پر ایک امکان باقی رہتا کہ جن میں یہ چاروں باتیں نہ ہوں، ان کو اعلیٰ مراتب حاصل نہ ہوں۔ لیکن کسی درجے میں کم سے کم سطح پر کامیابی حاصل ہو سکے گی۔ مگر چونکہ یہاں اسلوب یہ ہے کہ: *وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٌ غَصُورٌ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَكَّلُوا* صَوًّا بِالْحَقِّ وَتَوَكَّلُوا بِالْصَّبْرِ۔ لہذا معلوم ہوا کہ یہاں تو کامیابی کے ناگزیر لوازم کا بیان ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ میں ایک درس گاہ میں یہ معنوں بیان کر رہا تھا تو میں نے طلباء کی مناسبت سے اس کو یوں ادا کیا کہ *Distinction* یعنی امتیازی طور پر کامیابی کا بیان نہیں ہے یہ فرسٹ ڈویژن، سیکنڈ ڈویژن کا ذکر نہیں ہے بلکہ یہاں تو کامیابی کی آخری اور بنیادی سطح یعنی *Pass Percentage* کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں فوز و فلاح اور نجات و کامیابی کے ناگزیر لوازم بیان ہو رہے ہیں۔

تیسرا نتیجہ۔ اور وہ بہت اہم بات ہے۔ وہ یہ کہ یہاں قرآن حکیم انبیا کی فلاح و کامیابی کو چار شرائط سے مشروط کر رہا ہے۔ ایمان، عمل صالح

تو اسی بالحق اور تو اسی بالعبر۔ پس معلوم ہوا کہ یہ چاروں چیزیں لازمی ہیں۔ اتنی مختصر سورت!۔ لیکن چار شرائط کا بیان۔ اس سے آپ اس بات کی طرف رہنمائی ہو رہی ہے کہ ان میں سے ہر شرط اپنی جگہ ناگزیر ہے۔ ویسے بھی آپ غور کریں کہ اگر کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو نسخہ لکھ کر دے اور اس میں چار ادویہ تجویز کی گئی ہوں اور مریض اس میں سے ایک یا دو کو اپنی مرضی سے ساقط کر دے تو بالکل منطقی طور پر یہ بات سامنے آئے گی کہ اب یہ نسخہ اس حکیم اور ڈاکٹر کا نہیں جس نے اسے تجویز کیا تھا۔ اس کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے بلکہ جس نے اس میں ترمیم کی ہے۔ اب اس کی ذمہ داری اُسی پر ہے۔ قرآن حکیم بلکہ ہر الفاظ صحیح اللہ تعالیٰ انسان کی کامیابی کے لئے اور خسران سے بچنے کے لئے چار شرائط بیان فرماتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ کسی ایک شرط کو بھی ساقط کر سکے۔

چوتھا اور آخری نتیجہ یہ کہ یہاں انداز و اسلوب بیان نہایت تاکید کی ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا کہ عربی زبان میں تاکید کے جتنے اسلوب ممکن ہیں وہ اس سورۃ مبارکہ میں جمع کر دیئے گئے ہیں۔ یہی قرآن حکیم کا اعجازِ بیان ہے کہ جس کے آگے عرب کے بڑے بڑے شعراء اور خطباء نے کھٹنے ٹیک دیئے تھے۔ کتنی چھوٹی سی سورت ہے۔ لیکن عربی زبان میں کسی بات پر زور دینے اور تاکید کے جتنے اسلوب بھی ممکن ہیں، وہ سب یہاں جمع ہو گئے ہیں۔ بات قسم سے شروع ہوتی۔ پھر حرفِ تاکید آتا آیا۔ مزید حرفِ تاکید لام آیا۔ لفظی۔ پھر حُسنِ نکرہ کی شکل میں آیا یہ اس کی تفسیم ہے۔ پھر جملہ اسمیہ ہے جس میں تاکید زیادہ ہوتی ہے۔ الغرض جتنے بھی تاکید کے اسلوب ہیں، ان کو یہاں جمع کر دیا گیا تاکہ کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ ذل تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ مستند ہے ان کا فرمایا ہوا۔ وہ قسم نہ بھی کھائے۔ اب بھی اس کی ہر بات، ہر لفظ، ہر حرف اور ہر ثبوتِ اٹل ہے۔ لیکن ہمارے

نوں کے مطابق، ہماری تفہیم کے لئے، ہمارے قلوب پر اثر ڈالنے کے لئے نقلے نے اس سورۃ مبارکہ میں تاکید کے تمام اسلوب جمع فرمائیے ہیں۔ اب میں چاہوں گا کہ جوابات میں نے آج کی اس نشست میں بیان کی، ان کے ضمن میں کوئی وضاحت درکار ہو تو دریافت فرمائیے، میں انشاء اللہ پیش کر دوں گا۔

اس نشست کے شرکاء کی طرف سے جو سوالات ہوئے۔ اور ڈاکٹر صاحب صوف نے ان کے جوابات دیئے۔ وہ حسب ذیل ہیں :-

سوال : ڈاکٹر صاحب ! قسم کسی عظیم ترین چیز کی کھائی جاتی ہے اور مذ سے زیادہ عظیم کوئی نہیں ہے۔ صرف وہی عظیم ہے۔ تو یہاں زمانے کی قسم سے بات شروع ہونے سے کیا مراد ہے ؟

جواب :- قسم کا اصل مفاد شہادت ہوتا ہے۔ کسی چیز کو گواہی میں پیش کرنا۔ ہم جب کسی وعدے پر یا کسی بات پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو اس کے نئی یہ ہوتے ہیں کہ میری اس بات پر اللہ گواہ ہے۔ یا میرے اس قول یا وعدے پر اللہ گواہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب قسم کھائیں گے تو کسی عظیم ہستی کی کھائیں گے جب ہی اس میں کوئی معنی پیدا ہوں گے۔ لیکن چونکہ اللہ سے عظیم تر تو کوئی نہیں ہذا ہمیں تو کسی اور چیز کی قسم کھانے سے نبی اکرمؐ نے رک دیا ہے۔ البتہ ملنے نے قرآن حکیم میں جو قسمیں کھانی ہیں۔ ان میں غفلت کا پہلو نہیں ہوتا۔ نہ میں صرف شہادت کا پہلو ہوتا ہے۔ جب ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے۔ وہ ہوگا ”زمانہ گواہ“ ہے۔ اور میں ان شاء اللہ العزیز نے ہفتے کے پڑھ کر ام میں عرض کر دوں گا کہ اس سورہ مبارکہ میں زمانہ کی گواہی کن کن اعتبارات سے پیش کی گئی ہے۔

سوال : ڈاکٹر صاحب ! جب ہم قرآن مجید کے مسانین کا مطالعہ کرتے ہیں یہ نظر آتا ہے کہ اکثر سورتوں یا آیتوں کی کوئی شان نزول ہوتی ہے۔ تو کیا اس

سُورۃ کی بھی کوئی خاص شانِ نزول ہے؟ یا یہ جاسمیات میں آتی ہے؟ -

جواب : اس سُورۃ مبارکہ کی کوئی خاص شانِ نزول نہیں ہے۔ عام طور پر شانِ نزول ان سُورتوں یا آیتوں کی ہوتی ہے۔ جن میں دورِ نبویؐ کے کسی واقعہ پر تبصرہ ہوتا ہے۔ لہذا ان سُورتوں یا اُن آیات کا صحیح فہم حاصل کرنے کے لئے اُن کا جواہرِ افغانی پسِ نظر ہے اس سے بڑی مدد ملتی ہے۔ اسی لئے ایسے واقعات کی بالخصوص تحقیق تفتیش ہوتی ہے۔ لیکن اس سُورۃ مبارکہ کے متعلق تو یوں سمجھئے کہ یہ ایک آفاقی صداقت (Universal Truth) ایک ابدی حقیقت، ایک لازوال سچائی ہے جو بہاں بیان ہوتی ہے۔ اس کیلئے کسی واقعاتی پسِ منظر کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اس سورت میں چونکہ انسان کو اس کی ذمہ داریوں پر متنبہ (Warn) کرنا مقصود ہے لہذا عملِ صالح کے اندر جو کچھ مضمر ہے اُسے یہاں مزید کھول دیا گیا ہے۔ عملِ صالح کی بعض چیزیں تو اظہر من الشمس ہیں۔ جیسے نیکی، خیرِ خدمتِ خلق، رفاہِ عام، صدقات، حسانات۔ ارکانِ اسلام دنا زکوٰۃ حج روزہ، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جان لو اسی میں تو اسی بالحق بھی اور اُسی میں تو اسی بالعبر بھی شامل ہے۔ بہر حال اس سُورۃ مبارکہ پر جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا آئندہ مزید گفتگو ہوگی۔ تو اِنْ شَاءَ اللہ آئندہ نشستوں میں ہم اسی سورت کے بعض اور مضمرات کو کھول کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔

بِسْمِ اللّٰهِ اَرْزَلَهُ وَاَخْرَجَهُ

اصلاح معاشرہ کا قرآنی تصور

ڈاکٹر اسرار احمد کا خطاب

(گزشتہ سے پیوستہ)

میں نے عرض کیا تھا انسان کے بنیادی جذبات میں دوسرا منفی جذبہ ہے۔

اور وہ خوف کا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سب لوگ محبت کے رمز آشنا نہیں ہوتے۔

ایسے افراد بہت کم ہوتے ہیں۔ اکثر کے بارے میں یہ محاورہ بالکل راست ہو گا کہ لالوں کے جھوٹ باتوں سے نہیں مانتے۔ اور بمصدق اس کے کدھر نواز آبلخ ترے زن کہ ذوق

نغمہ کیا بی۔ ہر کس و ناکس میں ذوق نغمہ نہیں ہوتا۔ تلخ لڑائی کی ضرورت پڑتی ہے۔

خشونت کی بھی، دھمکی کی بھی، وجہ کی بھی ڈر کی بھی خوف کی بھی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔

اور واقعہ یہی ہے کہ لوگوں کی اکثریت اسی سطح پر ہوتی ہے۔ البتہ یہ دوسری بات ہے کہ

کسی معاشرے کے رُخ کو متعین کرنے والی تو وہ اقلیت ہوتی ہے جو محبت کے رمز آشنا

ہو اور اسی محبت کے مثبت جذبے سے سرشار ہو کر عمل کے میدان میں آئے۔ معاشرے

کا رُخ یہی لوگ متعین کرتے ہیں۔ لیکن عوام کی عظیم اکثریت کے لیے دوسرے منفی محرک

کی بھی ضرورت ہے اور وہ ہے خوف کا جذبہ۔ اب دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں رائج الوقت

انسانی ذہن کے بنائے ہوئے نظام ہائے فکر و عمل میں اس خوف کے جذبے کو کس طرح

برونے کا ر لایا گیا ہے!۔ یہ نظام ہم سب کے سامنے ہے۔ یہ تعزیرات اور قوانین ہیں

یہ جیل ہے۔ یہ پولیس ہے۔ یہ مستحکومیاں اور بیٹریاں ہیں۔ یہ عدالت ہے۔ یہ پھانسی گھر اور

گیس چیمبرز ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں۔؟ یہ اسی خوف کے جذبے کے لیے تادیب و

تعزیرات اور احتساب کے نظام کے مظاہر ہیں ACCOUNTABILITY ہے۔

AUDIT ہے۔ جواب دہی اور محاسبہ ہے۔ پوچھ گچھ ہے۔ تفتیش ہے۔ گرفتاری ہے۔

مقررہ ہے۔ سزا و تعزیر ہے۔ جیل اور پھانسی ہے۔ الغرض تادیب و تعزیر یہ پورا نظام

اسی خوف کے منفی جذبے کو بروئے کار اور زندہ و تازہ رکھنے ہی کے لیے ہے۔ تاکہ جو لوگ محنت کے جذبے سے سرشار ہو کر بُرائی اور غلط کام سے نہ ٹک پائیں، ان کو غلط کام سے باز رکھنے کے لیے خوف کے طور پر سزا کا یہ نظام موجود ہے۔ اسلام نے اس کو بھی اختیار اور EMPLOY کیا ہے۔ اور بڑی شدت سے کیا ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اسلام نے جس طرح اس کو استعمال کیا ہے، موجودہ دنیا اس کو اس طرح استعمال کر بھی نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ مستند ترین ممالک میں جرائم کا معاملہ کنٹرول میں نہیں آ رہا اور بڑے سنگین اور دہشت ناک نوٹا کے جرائم کا رِکاب یورپ بالخصوص امریکہ میں عام ہو رہا ہے اور ان میں کمی کے بجائے روز بروز اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جرائم کے لیے اسلام نے جو حدود و تعزیرات اور سزاؤں کے ضوابط رکھے ہیں۔ وہ بڑے شدید ہیں۔ جس کے باعث لوگ اسلامی سزاؤں میں شدت کے اصل و اساسی فلسفہ اور حکمت کو سمجھ نہیں پاتے وہ ان کو وحشیانہ و ہیمانہ سزائیں قرار دے دیتے ہیں۔ اسلام میں سزاؤں میں شدت فاطرِ فطرت نے دراصل عبرت پندیری کے لیے رکھی ہے۔ لہذا ان کو درحقیقت عبرت ناک سزائیں کہنا صحیح ہو گا۔ اور اس کی اصل حکمت یہی ہے کہ لوگ عبرت پکڑیں اور جرائم سے باز رہیں۔ ساتھ ہی اسلام چونکہ عادلانہ نظام کا علم بردار ہے لہذا اس میں شک کا فائدہ ملزوم کو پہنچتا ہے۔ جس کو عام طور پر ملزوم کہا جاتا ہے جبکہ صحیح لفظ ملزوم ہے۔ یعنی وہ شخص جس پر الزام لگایا گیا ہو۔ تو یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ دنیا میں اسلام ہی وہ ضابطہ حیات ہے جس نے دنیا کو اس اصول سے متعارف کرایا۔ کہ شک کا فائدہ ملزوم کو ملے گا۔ اس ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو اس حد تک ہے کہ شک کا فائدہ اٹھا کر سو مجرم چھوٹ جائیں، کوئی حرج نہیں ہے لیکن کسی بے گناہ کو سزا نہ ہو جائے۔ موجودہ دنیا میں ملزوم کو شک کا فائدہ دینے کا جو اصول رائج ہے یہ درحقیقت ابتداء رحمتہ للعالمین ہی کا عطا کردہ (INITIATED) ہے۔ یہ اصول بھی حضور ہی کا دیا ہوا ہے کہ جب تک

لے یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب میں جہاں شریعت کی حدود و تعزیرات جاری ہیں۔ جرائم کا تناسب تمام ممالک کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔

دولوں فریقوں کی بات نہ سن لو، فیصلہ نہ کرو۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ دونوں کو دیا جائے اور ثبوت یا تردید اور صفائی کا فریقین کو پورا موقع دیا جائے۔ یہ اصول کہ نے مرحمت کیا کہ بار ثبوت مدعی پر ہے۔ مدعی علیہ پر نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ "میری ہے تو مجھے ثابت کرنا ہو گا کہ جس چیز کی ملکیت کا دعویٰ ہے فی الحقیقت د میری ہے۔ جس شخص کے قبضے میں میری کوئی چیز ہے اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ ثابت کرے کہ وہ چیز اس کی ہے۔ اگر مدعی ایسا ثبوت یا معتبر شہادت پیش کرنے سے قاصر ہو تو زیادہ سے زیادہ مدعی علیہ سے قسم لے کر مقدمہ خارج کر دیا جائے گا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا یہ مشہور واقعہ ہے کہ آں جناب نے ایک زرہ چوری ہو گئی تھی جو ایک یہودی کے قبضے میں پائی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ قاضی شریعہ کی عدالت میں دعویٰ دائر کیا۔ قاضی نے ثبوت طلب کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شہادت میں اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور اپنے غلام قنبر کو پیش کیا۔ لیکن قاضی شریعہ نے اس بنیاد پر مقدمہ خارج کر دیا کہ باپ کے حق میں بیٹے کی اور آقا کے حق میں غلام کی گواہی اسلام میں قابل قبول نہیں ہے۔ حالانکہ ذاتی طور پر وہ جانتے تھے خلیفہ وقت داماد نبی اور گواہ جھوٹ نہیں بول رہے۔ لیکن انصاف کے لیے جو شرائط ہیں ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پرانہ کر سکے۔ یہ عادات بات دیکھ کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا یہ سارے اصول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ ہیں۔ لیکن جب مُلْزَم پر ان ساری رعایتوں کے باوجود جرم ثابت ہو جائے تو اب اس کو سزا انتہائی شدید ملنا چاہیے تاکہ ایک سزا ملے اور لاکھوں افراد تھراؤ اٹھیں اور ان کو عبرت حاصل ہو۔ قرآن مجید میں تو یہ فلسفہ قتال کے لیے بھی استعمال کیا ہے سورہ انفال میں مَسْأَلَا فَاِمَا تَشَقَّقْنَہُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرَّ ذِیْہُمْ مِّنْ خَلْفِہُمْ لَعَلَّہُمْ یَذْکُرُوْنَ (آیت ۵) "پس اگر (معاہدہ توڑنے والے) کفار کو جنگ میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو تاکہ ان کے پیچھے بیٹھے (معاہدہ توڑنے اور جنگ کی ترغیب دینے والے لوگ حواس باختہ ہو جائیں۔" ہوتا یہ تھا کہ دعوتِ اسلامی کچلنے کے لیے عوام ان اس کو جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے بڑے بڑے سرداران اور چودھری پیچھے بیٹھے سازشیں کیا کرتے تھے جن میں یہودیوں کے سردار پیش پیش رہتے

تھے بلکہ اصل سازشی لوگ یہی تھے۔ دوسروں کی حیثیت تو اکثر کٹھ پتلیوں کی ہوتی تھی۔ یہودی ہی ان کو دور فلالتے اور حملہ کے لیے بلاتے تھے چونکہ وہ حب دنیا کی وجہ سے انتہائی بزدل ہو چکے تھے۔ وہ خود کھلے میدان میں لکھ کر مردانہ وار جنگ کرنے کی جرأت ہی نہیں کرتے تھے۔ ان کی اس بزدلی پر قرآن مجید میں باری الفاط تبصرہ کیا گیا ہے :

لَا يَتْلُو سِكِّتًا جَمِيعًا إِلَّا فِي قَوْلٍ مُّخَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ قَوْلٍ مُّجَدَّبٍ ط ” (اے مسلمانو! یہ یہود ہم سے کبھی اکٹھے ہو کر (کھلے میدان میں) تم سے جنگ نہیں کریں گے، یوں ہی گے بھی تو قلعہ بند گروھیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر) پھر اڑکی صورت میں)“ (المعشر) اسی لیے حکم دیا گیا اے مسلمانو! جو کفار حملہ آور ہو کر جنگ کے لیے آتے ہیں ان کی ایسی سرکوبی کرو اور درگت بناؤ کہ ان کے پیچھے بیٹھے جو لوگ سازشیں کرتے رہتے ہیں ان کے ہوش ٹھکانے آجائیں اور ان کو سبق مل جائے۔ تو جنگ کا معاملہ بھی یہی ہے اور حدود و تعزیرات اور سزا کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اس کو دنیا چاہے وحشیانہ سزائیں کہہ لے۔ بڑی ہی وحشیانہ سزائیں کہہ لے۔ بلاشبہ اسلام کی حدود و شدائد تحریر ہیں۔ چونکہ ان کی حکمت عبرت پذیری اور سبق آموزی ہے۔ پھر یہ اصول بھی رکھا گیا ہے کہ ان حدود کو برسر عام نافذ کیا جائے۔ چونکہ پائیدار عبرت اسی طور پر حاصل ہو سکتی ہے۔ شادی شدہ مرد و عورت کے لیے زنا کی سزا رجم و سنگ ساری کے ذریعے ہلاک کرنا احدد ہے۔ اس بات کو چھوڑ دیجئے کہ اس بات کا حکم قرآن میں ہے یا نہیں کوئی بھی انصاف پسند شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حد قرار دیا ہے اور اپنے دور سعید میں اس حد کو جاری فرمایا ہے۔ خلفاء راشدین کے عہد زریں میں یہ حد جاری ہوئی ہے۔ تمام ائمہ و فقہاء امت کا اس پر اجماع ہے کہ رجم حد ہے۔ اس میں کمی بیشی ہرگز نہیں کی جاسکتی۔ تعزیرات ” وہ سزائیں ہیں جن میں حالات کے مطابق کمی بیشی کی جاسکتی ہے۔ گویا تعزیرات کا معاملہ ایک اسلامی مملکت میں مجلسِ (LEGISLATURE) کا میدان بھی ہے۔ یعنی قرآن و سنت کے دائرے کے خارجے کے اندر رہتے ہوئے ان جرائم کے علاوہ جو ”حدود“ کے دائرے کے اندر ہیں عقیدہ تعزیرات مقرر کر سکے ” حدود میں کمی بیشی کا کوئی مجاز نہیں ہے۔ شادی شدہ کے لیے زنا کی رجم حد ہے۔ سر قو کی سزا قطعِید“ حد ہے۔ غیر شادی شدہ مرد و عورت کے لیے رجم

کے ارتکاب پر سو کوڑے کی سزا "حد" ہے۔ قذف کی سزا کوڑے "حد" ہے۔ مرتد کی سزا "قتل" حد ہے۔ اور حکمت دین یہ ہے کہ ان تمام حدود کا نفاذ برسر عام ہو تاکہ معاشرہ واقفان سے عبرت پکڑ سکے اور سبق لے سکے۔

پس اسلام نے بھرپور طریقے پر حدود و تعزیرات کے ذریعے خوف کے منفی جذبے کو پیدا کرنے کا بھرپور اہتمام کیا ہے۔ لیکن اسلام دل میں جو اصل خوف قائم کرنا چاہتا ہے وہ خوفِ آخرت ہے۔ دنیوی احتساب اور سزا سے بچنے کے اور اس خوف کے مغفیل ہونے کے بہت سے چور دروازے ہیں۔ — CORRUPTION عام ہو گئی ہے۔ پولیس ہے تو رشوت لینے والی۔ مجسٹریسی ہے تو رشوت لینے والی۔ پھر ڈور سورج اور سفارشات کا وسیع سلسلہ ہے۔ نتیجہ نکلا کہ ہر سارے خوف DILUTE ہو گئے۔ اول تو جرم میں پکڑے جانا ہی عمل نظر ہے۔ اور اگر پکڑے بھی گئے تو — THERE IS MANY ASLEEP BETWEEN —

THE CUP AND THE LIP بچ لکھنے کی بہت سی شکلیں ہیں۔ رشوت ہے۔ سفارش ہے۔ محبوبی شہادتوں کا بند و بست ہے۔ یہ ہے اور وہ ہے۔ یہاں کبھی ہوئے تھے۔ اس میں میں نے ایک جملہ پڑھا تھا کہ :

ART. GLORY FREEDOM FAIL BUT NATURE'

STILL IS FAIR —

اسی طرح سمجھیے کہ دنیوی سارے خوف ختم ہو سکتے ہیں۔ لیکن آخرت کا حقیقی خوف دل میں ایک مرتبہ واقعی قائم ہو جائے تو کبھی ختم نہیں ہو گا۔ یہ یقین کہ ایک آنکھ ہر وقت دیکھنے والی ہے۔ اس سے چھینا قطعی ناممکن ہے۔ ایک عدالت ہے جہاں نہ کوئی سفارش ہے، نہ رشوت ہے نہ قد یہ ہے نہ دوستی کام آنے والی ہے۔ جہاں کوئی ساتھی اور مددگار نہیں ہو گا۔ سورہ بقرہ میں یہ بات نبی اسرائیل سے دو مرتبہ تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ فرمائی۔ چھپے رکوع میں فرمایا :

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ

لے جہنم کی جج حدود ہے، دینی اصطلاح میں وہ سزائیں ہیں جو قرآن و سنت نے مقرر کر دی ہیں۔ دوسرے

شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً وَلَا يُؤْخَذُ
مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ؕ (آیت ۴۸)
اور دُرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا۔ نہ کسی کی
طرف سے سفارش قبول ہوگی۔ نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا۔
اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔

پھر آگے پندرہویں رکوع میں فرمایا:
وَالْقُدُّ أَيُّهَا الَّذِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا
وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ
وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ؕ (آیت ۱۲۳)
”اور دُرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا۔ نہ کسی
سے فدیہ قبول کیا جائے گا۔ نہ کوئی سفارش ہی آدمی کو فائدہ دے گی اور نہ
مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔“

پھر اسی سورہ بقرہ کے چونتیسویں رکوع میں اہل ایمان سے خطاب فرما کر اسی
بات کا اعادہ کیا گیا، فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ
قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَافٌ وَلَا
شَفَاعَةٌ ط (آیت ۲۵۴)

”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے
اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت
ہوگی نہ دوستی کا کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی۔“

اسی مقصد کے لیے میں نے آغا ز میں سورہ علق کی تین آیات کی تلاوت کی تھی
كَذَٰلِكَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ
أَنَّا أَلَلْنَا سَنَاقَهُ ط

إِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الرَّجْعِيُّ ؕ

ان آیاتِ مبارکہ کی ترجمانی یوں ہوگی کہ ہرگز نہیں۔ انسان سرکشی پرانہ ہی پڑھوان پڑ

ظلم پر دست درازی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے۔ غلطی ہی سے لفظ طغیان اور طغیانی بنا ہے۔ آخر الذکر لفظ طغیانی اردو میں کافی مستعمل ہے مگر دریا کو اپنی موج کی طغیانی سے کام۔ دریا اپنی حد میں ہے تو مضیک ہے۔ آگے نکل جائے تو یہی طغیانی ہے۔ انسان اپنے حق پر قانع رہے، اپنی حد سے آگے نہ بڑھے تو یہ ہے عدل و انصاف اور صحیح رویہ۔ اب اگر اپنے حق سے تجاوز کر کے کسی دوسرے کے حق پر ہمارا اور دست درگاہ کی اور اپنی حد سے تجاوز کر کے کسی دوسرے کی حد میں دخل اندازی کی۔ تو یہ طغیانی ہے۔ لہذا فرمایا: **كَذَٰلِكَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَغَافٍ ۖ** ”ہرگز نہیں! انسان سرکش اور طغیانی پرست“۔ آگے نہ بڑھے۔ کیوں؟ اس کا سبب اگلی آیت میں بیان ہوتا ہے۔ **فَرَمَا: أَنْتَ تَأْتِيهِمْ سَلْبًا فَأَكُلُ مِنْهُمْ فَبُغًا ۚ** ”مطلب یہ ہرگز نہ بڑھائی اور معصیت پر یہاں پکڑ نہیں ہوتی۔ میں نے جھوٹ بولا تو زبان پر چھالا بھی نہیں پڑا۔ میں نے کسی کو دھوکہ دیا تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ میں نے حرام طریقے سے حاصل کیا ہوتا مال شرب کیا تو مجھے بدبشمی بھی نہیں ہوئی بلکہ وہ رچ بس گیا۔ میں نے ناجائز ذرائع سے دولت کمائی، خوب رشوت لی اور بدشروت دے کر اپنے حق سے زیادہ حاصل کیا۔“

کسانوں اور مزدوروں کا استحصال کیا اور اپنا STATUS بلند کیا۔ لیکن معاشرے میں میری بدنامی ہونا تو درکنار میری شہرت، میری وجاہت، میری عزت اور میرے وقار میں اضافہ ہی ہوا۔ لوگ مجھے جھک کر سلام کرتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ دنیا میں اخلاقی بُرائیوں کی پاداش کا قانون نافذ نہیں ہے۔ طبعی قانون (PHYSICAL LAW) وہ نافذ ہے۔ یہ وہ بات ہے جو انسان کو بد اخلاقی پر اور سرکشی اور جائز حدود سے تجاوز کرنے پر آمادہ کر رہی ہوتی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کو اگلی آیت میں بیان فرمایا: **إِنِّ ابْنِي بِذِكْرِ اللَّهِ ۖ إِنَّكَ إِذَا دُرِّسْتَ لَتُنْفَكُ ۚ** ”یقیناً (انسان) کو (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) تیرے رب کی طرف توجہ دینی ہے۔ یہ یقین اگر قلب میں جاگزیں ہو جائے تو طغیانی اور سرکشی کیسے ہو؟۔ یہ معلوم ہو کہ سب کھایا پیا، گھنٹا پڑے گا تو انسان حرام کیسے کھائے گا؟، یہ یقین ہو کہ زندگی کے تمام اعمال کا آخرت میں محاسبہ ہو گا۔ جواب دہی کرنی ہوگی تو انسان بے نیازی کا رویہ کیسے اختیار کرے گا؟۔“

یہ بات اچھی طرح جان لیجئے کہ ایمان بالآخرت ہر قرآن نے سب سے

زیادہ زور دیا ہے۔ ابتدائی مکتی ساری سورتوں کا مرکز و محور انداز ہے۔ وہی بات مزار تلخ ترمی زن چوں ذوق نغمہ کیا بی۔ تاکہ آخرت اور اس کے محاسبے کا خوف انسان کے قلوب و اذہان میں پوری طرح جاگزیں اور ان پر مستولی ہو وہاں کی پکڑ کا احساس اور جواب دہی کا استحضار رہے۔ اسی خوف آخرت کے انداز کی کیفیت ہی کا نقشہ مولانا حالی مرحوم نے اس شعر میں کھینچا ہے کہ

وہ بجلی کا کڑ کا تھا یا صوتِ ہادی
عرب کی زمین جس نے ساری ہادی
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ربانی "قُمْ فَأَنْذِرْ" کی تعمیل میں وحی الہی پیش کی جس میں دعوتِ توحید اور دعوتِ ایمان بالقرآن و رسالت کے ساتھ اندازِ آخرت پر سب سے زیادہ زور تھا اور اس پر ایمان لانے کی پُر زور اور پُر تاثیر دعوت تھی۔ قیامت میدانِ حشر، اور احتساب کے احوال اور شدائد کا انتہائی پُر تاثیر، پُر جلال، پُر ہیبت اور دلوں کو لرزائے و ترسائے کرنے والے بلیغ انداز میں پیش کیا گیا تھا۔ جیسے :

اَلْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ ۚ وَمَا اَدرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۙ
لَیْسَ یَكُونُ النَّاسُ کَالْفَرَاشِ الْمَسْجُودِ
وَتَكُونُ الْجِبَالُ کَالْعِہْنِ الْمَنْقُوشِ ۚ
فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِیْنُهُ فہُوَ فِی عِیْشَةٍ
رَاضِیَةٍ ۖ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِیْنُهُ فَاَمْلٌ
ہَاوِیَّةٌ ۚ وَمَا اَدرَاكَ مَا ہِیَ نَارُ حَامِیَةٍ ۚ

”عظیم حادثہ ہے وہ۔ کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروازوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے بھڑکے آؤں کی طرح ہوں گے۔ پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دلپسند عیش میں ہوگا اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار کھائی ہوگی اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ۔“

درجیے الْحَاقَّةُ لَا مَا الْحَاقَّةُ ۚ اور قیامت میں نفسی نفسی کے عالم کا نقشہ سورہ المعارج میں بایں الفاظ کھینچا گیا :

يَوْمَ تَتُكُونَ السَّمَاءَ كَالْهَيْلِ وَتَكُونُ
الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيْرٌ حَمِيْرًا
يُبَصِّرُوهُمْ يَوْمَ الْمُحْجِرِمْ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ
عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ
وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤَيِّدُ ۚ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا شَرًّا
يُنَجِّيهِ ۚ كَلَّا إِنَّهَا لَأُفْلِسُ ۖ اَعَدَّ لِلشَّارِ
مَذْعَمُو مَنْ أَذْبَرَ وَتَدْنِي وَجَعَفَ فَنَؤُوعِي -

نورہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھل ہوئی چاندی کی طرح
ہوگا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اُون جیسے ہر جا میں گے۔
اور کوئی جگہ دوست اپنے جگر کے دوست کو نہ پوچھے گا۔ جالاکو وہ
ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چلے گا کہ اس دن کے
عذاب بے پچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے
قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے لگتا تھا، اور روئے زمین کے
سب لوگوں کو فدیہ میں دے دے اور تدبیر سے نجات دلا دے،
ہرگز نہیں۔ وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پرست
کو چاٹ جائے گی، پکار پکار کر اپنے رب کی طرف بلائے گی ہر اس
شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری اور مال جمع کیا اور
سینت سینت کر رکھا۔

احوال قیامت اور اس کے خدائے مہائب کے نقشے مختلف اسلوب سے
فی سورتوں میں کھینچے گئے۔ چند مزید سن لیجئے۔ سورہ عبس کے آخر میں فرمایا:
يَوْمَ يَفْعَلُ الْمَآءُ مِنْ خِيْبَةٍ وَآبِئِهِ
صَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۚ كُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ
شَانُ يُعِيْنِيهِ ۚ وَجُودًا يَوْمَئِذٍ مُسْفِرًا
مُنَاجَاةً مُسْتَشِيرَةً ۚ وَجُودًا يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا
غَبَرًا ۚ تَرَاهَا تَمْسَرُّ ۚ اُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ
الْفَجَرَةُ ۚ - (آیات ۳۳ تا ۴۲)

” اُس روز آدمی اپنے بھائی، اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آپڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ کچھ چہرے اُس روز تک رہے ہوں گے۔ ہشاش بشاش اور خوش و غرم ہوں گے اور کچھ چہروں پر اُس روز خاک اُڑ رہی ہوگی اور کلوس چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی کا فروغ ہوگا ہوں گے۔“

سورہ تیار میں استغفار میں انداز میں فرمایا: کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یونہی سرکش اور غی کی طرح بے محابہ چھوڑ دیا جائے گا؟ اَيَحِبُّ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى۔ اس سے اس دنیاوی زندگی کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ اور سورہ المؤمن میں فرمایا: اَفَحَسِبْتُمْ اَنْتُمْ اَخْلَقْتُمْكُمْ عَبَثًا وَاَنْتُمْ اِلٰهِيْنَ اَلَا تَشْرَعُوْنَ۔ اس کا جواب سورہ انفطار میں بایں الفاظ دیا گیا کہ: كَلَّا بَلْ نَكْذِبُونَ بِالَّذِيْنَ لَا وَاَنْ عَلَيْكُمْ لَحِظٰتِيْنَ لَا حَرَامًا كَاتِبِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ۔ اور سورہ ق میں فرمایا گیا: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدِيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ۔ اور الزلزال میں یہ اصول پیش کر دیا گیا: يَوْمَ مَسْجُودٌ يُسْجَدُ لِلنَّاسِ اَشْتَاتًا لِّيُرَدَّ اَعْمَالُهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔

سورہ کہف میں میدانِ حشر کا نقشہ بایں الفاظ کھینچا گیا: وَرُفِعَ الْكِتَابُ فَتَرٰ الْمُجْرِمِيْنَ مُثْقَلِيْنَ مِّثْقٰلِهِ وَيَقُوْلُوْنَ يَا وَيْلَتَا مَا لِهٰذَا الْكِتَابِ لَا يَخَادِرُ مِنْهُنَّ اُولٰٓئِكَ يَوْمَئِذٍ اَلَا اَحْصٰهُنَّا وَوَحَدًا وَاَمَّا عَمِلُوْا حٰمِرًا وَاَوْ لَا يَنْظُرُوْا رَبُّكَ اَحَدًا۔ (آیت ۴۹)

” اور نامہ اعمال سنبھلے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے! ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو۔ جو

کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا۔“

میں نے صرف چند شاہیں پیش کی ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ مکہ میں ان اخبار و احوال قیامت و آخرت اور محاسبے سے ایک ہل چل بچ گئی۔ ان کے حاشیہ خیال اور تصور میں یہ بات آتی ہی نہیں مگر حق کرنے کے بعد پھر حق اٹھنا ہے۔ انہوں نے اس کا مختلف انداز میں مذاق اڑانا شروع کیا۔ اور چھ میگزینیں شروع کر دیں۔ وہ استفہامی انداز میں اس خبر کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ان کی ان مختلف باتوں کا مختلف انداز میں قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔

مثلاً سورۃ النمل میں ان کافروں کا قول نقل ہوا: **وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَّآبَاءُ آبَاءُنَا أَرْبَابًا لَّهُمْ خُجُوتٌ ۖ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاءُ نَا مِنْ قَبْلُ إِنَّ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۚ** مشرکین و کفار کمرے سے کمرے سے فرق کے ساتھ سورہ المؤمنین میں ان کا یہ اعتراض نقل ہوا: **قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا إِنَّا لَنَبْعُثُوهُنَّ ۚ** اسی سورہ میں دہریوں

کا بھی قول نقل ہوا۔ یہ وہ بات ہے جو تمام خدا ناستانانہ قدیم و جدید فلسفوں میں اصل الاصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ **أَلْيَعِدُّكُمْ أَنْتُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا أَنْتُمْ مُخْرَجُونَ ۚ هِيَ هَاتِ هَاتِ هَاتِ لِمَا تُوعَدُونَ ۚ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِبَارِعِينَ ۚ** ”یہ (نبی) تم سے وعدہ کرتا اور تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب

تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور جب تمہاری ہڈیاں بھی گل سر کر رہ جائیں گی تو پھر تم کو (قبروں) نکالا جائے گا؟ یہ وعدہ بعید ہے بلکہ بعید از قیاس ہے۔ زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس اسی دنیا کی زندگی۔ ہم یہاں خود مرتے ہیں اور خود جیتے ہیں۔ اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔“ سورہ المجاثم میں ان دہریوں کا قول ایک دوسرے اسلوب سے نقل ہوا: **قَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَ**

نَحْيَا وَمَا يُهْدِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ۚ ”اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس اسی ہماری دنیا کی زندگی ہے۔ یہیں ہم خود جیتے اور خود مرتے ہیں اور گردشِ ایام کے سوا ہمیں کوئی چیز ہلاک نہیں کرتی۔“

متعدد سورتوں میں آخرت کے بارے میں کفار و مشرکین کی کٹ جھتی کا ذکر کیا گیا

ہے۔ تین شالیں مزید سن لیجئے :- سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا : وَقَالُوا لَوْ اِذْ اُكُنَّا
عِظًا مَّا قُرُنَا تَاعًا اِنَّا لَبَسَعُولُوْنَ خَلَقًا جَدِيْدًا ۝ دوسری سورہ لیس میں
اپنی قدرت کے ساتھ ہی انسان کی محبت بازی کا بھی ذکر فرمایا : اَوَلَوْ عَلِمَ الْاِنْسَانُ
اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ تُفْئَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ۝

قرآن حکیم نے ان تمام اعتراضات کے مختلف اسالیب نہایت مدلل اور جامع
جوابات دیئے ہیں۔ اتنا موقع نہیں کہ میں مختلف سورتوں سے متعلقہ آیات پیش کروں،
البتہ چند جوابات پیش کیے دیتا ہوں۔ سورہ لیس میں وارد اعتراض کے جواب میں
فرمایا : فَلْيَخْيِبْهَا الَّذِيْ اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ ۝ وَهُوَ بِكُلِّ
خَلْقٍ عَلِيْمٌ ۝ اے نبی ان سے کہہ دو، ان کو وہی ذات تم دوبارہ زندہ کرے گی
جس نے ان کو پہلے پیدا کیا تھا۔ غور کیجئے کہ کتنی سکت اور معقول دلیل ہے۔ سورہ
قی میں فرمایا : اَفَعَيَيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ۝ بَلْ هُوَ فِيْ لَبْسٍ مِّنْ
خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝ (لوگ! غور کرو) کیا ہم پہلی بار کی تخلیق سے عاجز تھے! مگر یہ لوگ
دوبارہ کی تخلیق کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی سورہ قی میں مزید فرمایا :

وَاَسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادُ مِمَّنْ مَّكَانٍ شَرِيْبٍ ۝ يَوْمَ
يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۝ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ۝
اِنَّا نَحْنُ نُحْيِيْ وَنُمِيْتُ وَالْيَتٰى الْمَصِيْرُ ۝ يَوْمَ
نَشَقُّ الْاَرْضَ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۝ ذٰلِكَ حَشْرُ عَلَيْنَا
يَسِيْرٌ ۝

(آیات ۴۱-۴۴)

”اور سنا! جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے (قرب ہی سے) پکارے گا
جس دن سب لوگ آوازہ حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ زمین
سے مہوہوں کے نکلنے کا دن ہو گا۔ ہم زندگی بخشتے ہیں، اور ہم ہی موت دیتے
ہیں اور ہماری طرف ہی اس دن سب کو پلٹنا ہے جب زمین پھٹے گی اور لوگ
اس کے اندر سے نکل کر تیز بھاگے جا رہے ہوں گے۔ یہ حشر ہمارے لیے

بہت آسان ہے۔“

۝ الانشقاق میں فرمایا :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ
 نَامًا مِّنْ أَوْقَاتٍ كِتَابُهُ يَمِيزُهُ فَمَن يَحَاسِبْ
 حِسَابَ آتِسِيرِهِ فَإِنَّهُ يُرْجَىٰ إِلَىٰ أَهْلِهِ مُسْرَرًا وَآمَنًا
 مَّنْ أَرْجَىٰ كِتَابَهُ وَأَرَاءَ ظَهْرِهِ ۚ فَسَوْفَ يَدْعُوا
 ثُبُورًا أَوْ يُصَلُّوْنَ سَعِيدًا ۚ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مُسْرَرًا
 إِنَّهُ خَلَقَ آدَمَ لَن يَحُورَ ۚ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ
 بَصِيرًا (آیت ۶۱ تا ۷۵)

”اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے
 ملنے والا ہے۔ پھر بس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، اس سے ہلکا
 حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش چلے گا۔ ہر وہ
 شخص جس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ موت کو
 پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ وہ اپنے گھر والوں میں گن
 تھا۔ اس نے سمجھا تھا کہ اس نے کبھی پلٹا نہیں۔ پلٹنا کیسے نہ تھا اس کا رب
 اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔“

الغرض جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدائی کئی سورتوں کا مرکز و محور انداز ہے
 تاکہ نیند کے ماتے جاگیں اور ان کو معلوم ہو جائے کہ زندگی صرف یہی زندگی نہیں ہے
 بلکہ مرنے کے بعد ان کو پھر زندہ کیا جائے گا اور ان کو عدالتِ خداوندی میں محاسبہ
 کے لیے پیش ہونا ہوگا۔ آخرت کی پیشی اور جواب دہی اور جزا و سزا کا اگر انسان
 واقعی دلی یقین حاصل ہو جائے اور ان کے قلوب و اذان میں راسخ اور جاگزیں ہو
 تو یہ خوف کا جذبہ دنیا میں ان کو ایک بہترین انسان دوست شخصیت بننے میں آنا
 مؤثر ثابت ہوگا۔

اسلام انسان کے قلوب و اذان میں اللہ کی محبت کا مثبت جذبہ اور آخرت پر
 اللہ کی ناراضگی اور اس کی پکڑ کے خوف کا منفی جذبہ پیدا کر کے اس کی ایسی تعمیر سیرت
 کردار کرتا ہے کہ ایسا انسان ایک طرف نیک اور بھلائی کا پیکر بن جاتا ہے، دوسری طرف
 انسان دوستی، انسانی ہمدردی، قوم و وطن کی محبت بھی اس کے وجود میں موجود رہتا

ہے۔ چنانچہ یہ نقشہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں اور خلافت
اشدہ کی حکومت کے دورِ سعید میں کمال و ستام نظر آتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا
انسانوں کی اکثریت "نوار تلخ تری زن کہ ذوق نغمہ کیابی" کے مصداق، خوف کے جذبے
سے زیادہ محتاط رہتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے اس جذبے پر نہایت زور دیا ہے اور
emphases کیا ہے۔ سورہ والنہر علت میں قیامت و آخرت کے نقشے کے
رے میں مندرجہ ۱۔

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْمُكَرَّمُ • يَوْمَ يَتَذَكَّرُ
الْإِنْسَانُ مَا سَعَى • وَبُذِرَتِ الْجَحِيشُ لِمَنْ يَشَاءُ •
فَأَمَّا مَنْ طَغَى • وَانْتَرَحِلُوا الدُّنْيَا • فَإِنَّ
الْجَحِيشَ هِيَ الْمَأْوَى • وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ
رَبِّهِ • وَسَمِعَ النَّفْسَ مِنَ الْهَوَى • فَإِنَّ الْجَنَّةَ
هِيَ الْمَأْوَى •
آیت ۳۷ تا ۴۱

”پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا
یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی
تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس
کا ٹھکانا ہوگی اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا
اور نفس کو مری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانا ہوگی۔

”جب وہ بڑی آفت یعنی قیامت و آخرت کی گھڑی آئے گی، جس روز انسان
سب کیا دھرا یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ نمایاں کر کے رکھ
جائے گی تو جس انسان نے ”دنیا کی زندگی میں سرکشی کی تھی، اپنی حدود سے تجاوز
تھا اور جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی اور ملائق و اسباب زندگی کی
بل ہی کے پیچھے لگا رہا تھا تو ایسے خود غرض و خود پرست کے لیے دوزخ ہی ٹھکانا
۔ اور جس نے دل میں اپنے رب، اپنے مالک، اپنے آقا کے سامنے کھڑے
جواب دہی اور محاسبے کا خوف کیا تھا اور نفس کو ضبط میں رکھا تھا۔ اس کو
نی خواہشات سے روکے رکھا تھا تو ایسے شخص کا ٹھکانا جنت ہوگا۔“ نور

کیجئے کہ یہاں **وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ**۔
خوف کے معنی جذبے کو کتنے مؤثر طریق پر نمایاں کیا گیا ہے۔ اللہ کی عدالت میں کھڑے
ہونے کے خوف سے لوزاں و ترساں رہنا ہی انسان کو ہر گزرائی اور بدی سے روکنے
میں نہایت مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ یہ وہی ”کھڑا ہونا“ ہے جس کی حدیث شریف
میں تشریح و تفسیر باری الفاظ کی گئی ہے :

لَنْ تَزُولَ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ
عَنْ عَمَلِهِ فِي مَا آتَىٰ وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَىٰ
وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ
وَعَمَّا بَعَلَ فِي مَا عَمِلُوا۔

آخرت میں کوئی انسان اللہ کی عدالت کے کھڑے سے پہلے نہ سکے گا جب تک اس
سے پانچ چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے۔ (۱) یہ کہ حساب دو کہ عمر کہاں گنوائی؟ ہم نے
تم کو ستر، اسٹی برس دیئے تھے، وہ کہاں گنوائے؟ (۲) بتاؤ کہ جوانی کا دور جوانی کی
راتیں اور مردوں کے دن“ خاص طور پر وہ کس حال میں بسر ہوا تھا؟ اس کا حساب دو۔
(۳) یہ بتاؤ کہ مال کہاں سے کیا تھا۔ حلال سے یا حرام سے؟ اس کا پورا حساب دو۔ اور
(۴) یہ بتاؤ کہ یہ مال خرچ کہاں کیا تھا؟ ادائے حقوق میں یا اللوں تللوں میں، اور عیاشی و
بدمعاشی میں۔ اس کا بھی پورا حساب دو۔ اور (۵) جو علم تم کو حاصل ہوا تھا اس پر تم
نے کتنا عمل کیا؟ اس کا حساب بھی دو۔“ ان پانچ باتوں کے حساب کتاب کے بغیر ابن آدم
کے قدم عدالتِ اخروی سے جنبش نہ کر سکیں گے۔

ایک دوسری حدیث بھی سن لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
مَنْ جَعَلَ الْهَمُومَ، هَمًّا وَاحِدًا، هُوَ أَحْسَنُ لَهُ
كَفَاهُ اللَّهُ هُوَ دَنِيَا (جو اپنے تمام غموں کو ایک غم بنالے یعنی آخرت کا
غم تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے غم کے لیے کافی ہو جائے گا۔)

اب ان دونوں احادیث کی روشنی میں ان آیات کو پھر غور سے مٹھیے : **وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ . فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ**۔ جو شخص اپنے رب کے حضور میں جواب دہی کے احساس و یقین سے لوزاں و

ترساں رہا اور اس نے اپنے نفس کی خواہشات کی باگوں کو کھینچ کر رکھا۔ پس ایسے شخص کا ٹھکانا جنت ہو گا۔ یہ ہے وہ آخرت کے محاسب کے خوف کا جذبہ۔ ایک مثبت جذبہ مبتدئ الہی کا اور دوسرا منفی جذبہ آخرت کے خوف کا۔ تعمیر کردار اور سیرت سازی کے لیے یہ دونوں اساسات انسانیت کے لیے فراہم کی ہیں۔ جس کا لب لباب اور ماحصل کلام کیا نکلا؟ یہ کہ اصلاحِ معاشرہ کے لیے اصل اساس ایمان ہے۔ اور اس کی کامیابی کی اصل راہ تجدیدِ ایمان کی سعی و جہد ہے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تجدیدِ ایمان کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ اتنا س وقت موع نہیں ہے کہ اس موضوع پر تفصیل گفتگو کی جائے۔ اس موضوع پر قرآنِ حکیم کے مطالعے کے لیے مرتب کردہ منتخب نصاب میں بھی کئی مقامات کے ذیل میں تفصیل ہے بحث ہوتی رہی ہے۔ اجتماعات جمعہ اور دوسری تقریروں میں بھی میں اپنی استعداد کے مطابق گاہ بگاہ اس موضوع پر تفصیل گفتگو کرتا رہا ہوں۔ میں اس وقت اختصار کے ساتھ ان باتوں کا اعادہ کر رہا ہوں کہ بات پوری ہو جائے اور ان کی کسی درجے کا تذکرہ بھی۔

ایمان کا منبع اور سرچشمہ قرآنِ حکیم ہے۔ یا اصحابِ یقین کی صحبت ہے۔ فی ان لوگوں کی صحبت، جن کے اذان سے قرآنِ حکیم ان کے قلوب میں اتر چکا ہو۔ امر اقبال کے ان اشعار کے مصداق :

ترے منیر پہ جب تک نہ ہوں زلزل کتب گرہ کش ہے نہ رازی نہ صاحبِ کشف
بے مجزہ قرآنِ ضعیفی رو باہمی است فقرِ قرآن اصل شاہنشاہی است
فقرِ قرآن؟ اختلاطِ ذکر و منکر فکرِ کامل نہ دیدنِ جزبہ ذکر
بے ذکر؟ ذوق و شوقِ رادادِ ادب کارِ جاں است این نہ کارِ کامِ ادب
یہ اصحابِ یقین آسمان سے نہیں اترتے اور نہ اتریں گے۔ یہ وجود میں آئے ہیں،
انہیں گے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتابِ مجبین، یعنی قرآنِ حکیم ہے۔

وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانِ فلسفہ سے
ڈھونڈے سے۔ ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپارد میں

اگر قرآن مجید کا اذہان و قلوب میں نفوذ ہو رہا ہو — میں نے یہاں جان بوجھ کر لفظ تعلیم استعمال نہیں کیا — لفظ نشر و اشاعت استعمال نہیں کیا۔ ان کی اپنی جگہ اہمیت ہے اور ہیئت بڑی اہمیت — لیکن فی الوقت جس چیز کی اصل اہمیت اور ضرورت ہے وہ ہے قرآن حکیم کے اذہان و قلوب میں نفوذ کی۔ اگر علم قرآن اور اشاعت قرآن کا سیلاب بھی آیا ہو اور وہ سروں کے اوپر اوپر سے جا رہا ہو تو تعمیر سیرت نہیں ہوگی۔ وہی حقیقت کہ سب سے خمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب — خمیر کسے کہتے ہیں باطن میں چھپی ہوئی حقیقت کو — اس لفظ کو قلب حساس اور نفس طامت گر کا ہم معنی اور مترادف سمجھیے — تو جب تک انسان کے باطن میں قرآن حکیم سرایت نہ کرے اور قلب میں اس کا نفوذ نہ ہو۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق کردار سازی ممکن ہی نہیں ہے۔ اس بات کو علامہ اقبال نے اس طرح بھی ادا کیا ہے۔

چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود جاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود

یہ کلام الہی، یہ قرآن حکیم جب کسی کے باطن میں اتر جاتا ہے تو اس کے اندر ایک انقلاب آجاتا ہے اور اس کی طرح ایک مکمل طور پر تبدیل شدہ شخصیت وجود میں آجاتی ہے اور یہی اندر کا انقلاب ہے جو ایک عالمگیر انقلاب کا پیش قدمی بنتا ہے۔ اگر حکومت فی الواقع اور سنجیدگی کے ساتھ اصلاح معاشرہ کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے دو کام کرنے ضروری ہیں جو میں آگے بیان کروں گا۔

یہ احتساب، یہ تعزیرات اور یہ قاضی کورٹس۔ یہ اپنی جگہ کسی حد تک ضروری اور مفید

بقیہ حاشیہ صفحہ ۴۴

۱۔ (ان اشعار کا ترجمہ) قرآن کے بغیر شیر بھی گیدڑ بن جاتا ہے اور اصل بادشاہی قرآن کے تعلیم کردہ فقر میں ہے۔ جانتے ہو قرآن کا یہ فقر کیا ہے؟ یہ ذکر اور فکر دونوں کے جمع ہونے سے وجود میں آتا ہے اور حقیقت یہی ہے کہ بغیر ذکر کے فکر کامل نہیں ہو سکتا۔ (لیکن یہ بھی جان لو کہ ذکر کی حقیقت کیا ہے؟ ذکر اصل میں ذوق و شوق کو صحیح راہ پر ڈالنے کا نام ہے۔ یہ محض زبان اور ہونٹوں کا وظیفہ نہیں بلکہ کامل وجود اور پوری ہستی کے ساتھ کرنے کا کام ہے۔) (مترتب)

ہیں۔ میں ان کی نفی نہیں کر رہا۔ ان چیزوں کے بارے میں تو آغاز ہی میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کی بھی ضرورت ہے اور یہ درمیانے درجے کی اشیاء بھی ہیں۔ اسی سے تو آج کی گنگو شروع ہوئی تھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ اصلاح معاشرہ کے عمل کا ایک سر ہے اور ایک پیر ہے اور ایک درمیانی دھڑ ہے۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف درمیانی دھڑ کی کچھ باتیں ہیں۔ نہ سر کی بات ہے نہ پیر کی۔ اس کا سر یہ ہے کہ معاشرے میں بحیثیت مجموعی ایک عادلانہ و منصفانہ نظام قائم ہو، پھر تعمیر اخلاق و ہمدار کے لیے محبت الہی، محبت رسولؐ اور محبت جہاد فی سبیل اللہ کی DYNAMIC ثبت محبتیں افراد و قوم میں پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے اور اس کا پیر یہ ہے کہ آخرت کے محاسبے اور جواب دہی اور سزا و عفو کا منفی جذبہ لوگوں کے ذہان و لوب میں اُتارا جائے اور HAMMER کیا جائے۔ ٹھیک ہے کہ احتساب کا بھی، انون و تفریز کا بھی، جیل کا بھی، کوٹروں اور پھانسی کا بھی خوف اپنی جگہ رہے، اس کی ہرگز نفی نہیں ہے لیکن اصل خوف آخرت کا خوف ہی مؤثر ترین خوف ہے۔ اور یہ مثبت اور منفی جذبات لوگوں کے ذہنوں میں، ان کے قلوب میں سرایت کرانے کا کوئی متول و مؤثر سلسلہ ہو تو کامیابی ہوگی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر واقعی اصلاح معاشرہ کے لیے حکومت کچھ ٹھوس اور نتیجہ خیز کام کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے دو کام کرنے ضروری ہیں۔ اب میں اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔

حکومت کے پاس دو سلسلے ایسے ہیں جن سے یہ کام بہ احسن وجہ اور بخوبی سر انجام پا سکتا ہے۔ پہلا نظام تعلیم اور دوسرا ذرائع ابلاغ۔ نظام تعلیم کے متعلق یہ بات جان لیجئے کہ جب تک پورے نظام تعلیم میں پرائمری سے لے کر یونیورسٹی کی سطح اعلیٰ تعلیم کے نصاب تک قرآن مجید سمویا ہوا نہیں ہو گا کوئی مفید نتیجہ ہرگز برآمد نہیں ہو گا۔ محض اسلامیات کا ایک منہم (APPENDIX) لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔ اس کا تجربہ ہمیں پچیس سال میں خوب ہو گیا ہے۔ اور ذرائع ابلاغ میں بھی اگر آپ گن کر یہ بتادیں کہ ہفتے میں ہم نے اتنے گھنٹے مذہبی پروگراموں کے لیے کتنے جوئے ہیں تو اس سے ہرگز کوئی بات نہیں بنے گی۔ اصلاح کا عمل اُس وقت تک جاری نہیں ہو سکے گا جب تک قرآن حکیم کا حقیقی فہم لوگوں کے باطن میں سرایت کرنے

کی صیح، معقول اور مؤثر منصوبہ بندی نہ کی جائے۔ اگر ذرائع ابلاغ انتشار نکری، اہمیت لذت کوشی اور سرود و تفریح کا باعث بن رہے ہوں اور جملہ پروگراموں میں قرآن اور نعوت کے اوقات (HOURS) جمع کر کے یہ منسلک دے دیا جاتا ہو کہ ہمارے ہفتہ وار پروگراموں میں اتنا وقت مذہبی حصے کے لیے مختص ہے۔ پھر دوسرے ایسے پروگرام بھی کثرت سے شامل ہوں جن سے جو کچھ برائے نام اور تبرکات مذہبی پروگرام رکھے جاتے ہیں ان کا بالغرض کچھ اثر مترتب ہوتا بھی ہو تو وہ بھی IASH OUT ہو جاتے۔ لہذا سوال یہ ہے کہ ایسے نام نہاد مذہبی پروگراموں کا معاشرے میں کیا وقت گزرتا کوئی اثر باقی رہے گا؟ ہر تسلیم العقل اس کا جواب نفی پر دینے پر مجبور ہے۔ لہذا میں عرض کروں گا کہ اس اعتبار سے جائزہ لیجئے۔ جائیے اور پرکھیے۔ اور دیکھیے کہ کیا حقیقتاً ہمارے ذرائع ابلاغ لوگوں کے اذہان و قلوب میں قرآن حکیم کی انقلابی دعوت، اس کا انقلابی پیغام، اصلاح معاشرہ اور تعمیر سیرت و کردار کے لیے اس کی عطا کردہ محبت الہی، محبت رسول اور محبت جہاد فی سبیل اللہ کی مثبت جذبے کی اساسات اور خوفِ آخرت اور خوفِ محاسبہِ آخری کے منفی جذبے کی بنیادیں قائم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں یا نہیں! اگر یہ کام ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے لیکن میں انتہائی ڈکھ اور رنج کے ساتھ عرض کروں گا کہ یہ دونوں چیزیں یعنی نظامِ تعلیم اور ذرائع ابلاغ کا ISLAMISATION تاحال مفقود کے درجے ہی میں نہیں ہے بلکہ اخلاق اور سیرت و کردار کی تعمیر کے لیے قرآن حکیم کی DYNAMIC اساسات و تعلیمات کو اختیار کرنے کے بجائے یہ دونوں دساکے تخریب کے کام میں مصروف ہیں اور ہماری نوجوان نسل سے لے کر عوام ان سب کو خدا نا آشنا تہذیب اور اس کی اقدار نیز لذت کوشی، دنیا اور مادہ پرستی کی طرف کشش کشاں لیے جارہے ہیں اور ہمارے عوام و خواجہ میں اَلَا مَا خَدَّ اللہِ یہ نظریہ پروان چڑھ رہا ہے اور روز بروز نشوونما پا رہا ہے کہ: با برعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست۔

اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ ؕ۔ اِن شاء اللہ العزیز اس موضوع پر آئندہ مجھ کو بھی گفتگو جاری رہے گی۔

وَمَا تَوْفِیْقِیَ اِلَّا بِاللّٰہِ۔

اِنْ شَاءَ اللّٰهُ الْعَزِيزِ
۶ اپریل بروز بدھ بنماز مغرب
جناب اٹاؤن ہال میں

مرکزی
انجمن خدام القرآنؐ

کیا رہواں سالانہ اجلاس
منعقد ہوگا

جسے میں
انجمن کی سالانہ رپورٹ پیش کی جائیگی اور
ڈاکٹر اسرار احمد صاحب

صدر مؤسس انجمن خدام القرآنؐ
خطبہ فرمائیں گے۔

مرکزی انجمن کے جلد و بستگان کے علاوہ دیگر
حضرات کو بھی شرکت کی عام دعوت ہے۔

المعلن
ناظم اعلیٰ، مرکزی انجمن خدام القرآنؐ لاہور

ایگل

ایک عالمگیر قلم

خوش خط رواں
اور دیر پا
اسٹین لیس
اسٹیل کی
ایڈیم پیڈ ٹیب
کے ساتھ
ہر جگہ دستیاب

آراؤنڈ زائے کینیڈا

7700

الْحَمْدُ لِلّٰهِ

ڈاکٹر اسرار احمد

کی معرکتہ الآراء تالیف

تحریک جماعت اسلامی

ایک تحقیقی مطالعہ

کا دوسرا ایڈیشن زیر طبع ہے

اردو جلد ہی قارئین کے ہاتھوں میں پہنچ جائے گا۔ اس کے لئے جو دیا ہے
ڈاکٹر صاحب نے حال ہی میں تحریر کیا ہے وہ درج ذیل کیا جا رہا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیا جا رہا ہے طبع دوم

اس کتاب کا پہلا ایڈیشن اپریل ۱۹۶۶ء میں میرے ذاتی اشاعتی ادارے
’دارالاشاعت الاسلامیہ‘ کے تحت شائع ہوا تھا۔ کئی سال سے یہ بالکل نایاب تھی
لگ بھگ سترہ سال بعد اس کا یہ دوسرا ایڈیشن ’مرکزی مکتبہ تنظیم اسلامی‘ کے زیر
اہتمام پیش خدمت ہے۔

ان سترہ سالوں کے دوران یقیناً بہت سا پانی دقت کے دریا میں بہہ چکا ہے اور حالات بہت کچھ بدل گئے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض شخصیتیں اور جماعتیں تو ماضی کے دھند لکوں میں بالکل ہی گم ہو چکی ہیں اور جو باقی ہیں ان میں سے بھی بہتوں کا معاملہ یہ ہے کہ

”کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی!“

تاہم اس کتاب کا موضوع تا حال زندہ ہے۔ اس لئے کہ یہ تبرہ غیر پاک و ہند کی بیسویں صدی عیسوی کی جس اہم دینی تحریک کے ”تحقیقی مطالعہ“ پر مشتمل ہے اس کے کم از کم قدیم نام کے تسلسل کے ساتھ ایک نیم مذہبی اور نیم سیاسی جماعت پاکستان میں اور ایک نیم مذہبی اور نیم سماجی جماعت ہندوستان میں موجود ہے۔ اور یہ سوال دین اور تاریخ دونوں سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کے لئے اہمیت کا حامل ہے کہ تقریباً نصف صدی پیشتر شروع ہونے والی اس اسلامی تحریک کے ساتھ جس کا ابتدائی انداز بڑا ’انقلابی‘ تھا کیا مادہ پیش آیا کہ بظاہر ایک مضبوط تنظیم اور لاتعداد مخلص کارکنوں کی مخلصانہ مساعی کے باوجود وہ روز بروز منزل سے دور سے دور تر ہوتی چلی جا رہی ہے اور اندیشہ ہے کہ رفتہ رفتہ محض ایک مذہبی فتنے کی شکل اختیار کر لے؟ — آیا اس کا آغاز ہی غلط تھا اور صورت وہ تھی کہ ”مری تعمیر میں معنہ تھی ایک صورت خرابی کی!“ یا یہ بعد میں کوئی غلط موڑ مڑ گئی؟ — اگر پہلی بات ہے تو تشخیص ہونی چاہیے کہ ابتدائی نظریات و تصورات میں کیا کجی یا خامی تھی اور اگر دوسری بات ہے تو تعین ہونی چاہیے کہ وہ غلط موڑ کس مرحلے پر مڑا گیا!

کسی دوسرے شخص کے لئے یہ معاملہ محض علمی دلچسپی کا بھی ہو سکتا ہے لیکن میرے لئے اس کی اہمیت واقعی اور عملی ہے۔ اس لئے کہ میں نے نہ کبھی پہلے اس اعتراف میں کوئی جھجک محسوس کی نہ آج کوئی عار محسوس کرتا ہوں کہ میرے قلب

و ذہن پر اس تحریک نے نہایت گہرے اور لازوال نقوش چھوٹے ہیں۔ چنانچہ
میں نے نہ صرف یہ کہ اپنی جوانی کے دس سال اس تحریک کے ساتھ بھرپور وابستگی کے
نذر کئے تھے، بقول شاعر

” یہ اور بات کہ تم پر نثار کر دی ہے

عسزیز اپنی جوانی کسے نہیں ہوتی !!

بلکہ اس سے تنظیمی تعلق کے انقطاع پر رُبع صدی سے زائد عرصہ گزر جانے

کے باوجود تاحال صورت یہ ہے کہ

” تنعم جس کا تو ہماری کشتِ جاں میں ہو گئی

شرکتِ غم سے وہ الفت اور محکم ہو گئی !

چنانچہ اس وقت راقم جو کچھ کر رہا ہے اور جس دعوت کو لے کر کھڑا ہوا ہے اس

کے ذہنی و فکری پس منظر کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے اس کے رفتار و احباب،

ناقدین و مبصرین اور مخالفین و معاندین سب کے لئے اس تحریک کے بائے میں اس

کی روائے کو جاننا اور سمجھنا لازمی طلبِ بدی ہے۔

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم و مغفور کے پیش کردہ تصورِ دین و مطالباتِ

دین پر ایک نہایت اہم اور اساسی اور نہایت مدلل اور زوردار تنقیدِ جماعتِ اسلامی

ہند سے علحدہ ہونے والی ایک معروف شخصیت جناب وحید الدین خاں (حال مدیرِ الرسالہ،

دہلی) کی تالیف ”تعبیر کی غلطی“ کی صورت میں پیش نظر کتاب کے طبعِ اول کے

تقریباً ساٹھ ہی منہ شدہ پر آئی تھی اور ایک نسبتاً نرم تنقید تقریباً تین سال قبل طبع

سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ کی تالیف ”عصرِ حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح“ کی صورت

میں سامنے آئی ہے۔ ان سطوح کے راقم نے بھی اس موضوع پر اپنے ایک کتابچے

”اسلام کی نشاۃ ثانیہ: کرنے لاکھ کام“ میں ”تعبیر کی کوتاہی“ کے عنوان سے اظہار

رائے کیا ہے۔

لیکن پیش نظر کتاب کے بائے میں یہ واضح رہنا چاہیے کہ اس کا اصل موضوع

یہ نہیں ہے بلکہ اس میں ’تحریک جماعت اسلامی‘ کا امکانی حد تک معروضی مطالعہ اس نقطہ نگاہ سے کیا گیا ہے کہ اسلام میں اس تحریک کے آغاز کے وقت اس کے اصول و مبادی کیا تھے اور پھر اسلام میں اس کا جزو اعظم یعنی جماعت اسلامی پاکستان کیا غلط موڑ مڑ گئی جس کے باعث وہ پاکستانی سیاست کی بھول بھلیوں میں اس طرح گم ہو کر رہ گئی کہ اُس کے قدیم متوسلین کی عظیم اکثریت حیران و پریشان ہے کہ

سے کونسی دادی میں ہے کونسی منزل میں ہے
عشقِ بلاخیز کافضلہ سخت جالہ؟

ہو سکتا ہے کہ بعض حضرات کو تحریک جماعت اسلامی کے دورِ اول کے بارے میں جملائے اس کتاب میں ظاہر ہوئی ہے اور بیسویں صدی عیسوی کی احيائی تحریکوں کے تصورِ دین کے ضمن میں جو سائے تعبیر کی کوتاہی کے عنوان سے ’اسلام کی نشاۃ ثانیہ‘ میں سامنے آئی ہے اُن میں کچھ فرق و تفاوت بلکہ تضاد نظر آئے — اس لئے یہ وضاحت بے محل نہ ہوگی کہ دین کے دو پہلو ہیں: ایک ظاہری اور خارجی و رد و کفر داخلی و باطنی — مقدمہ الذکر کی جامع تعبیر اسلام ہے اور مؤخر الذکر جامع عنوان، ایمان — اسلام کا آغاز ”اقولاً باللسان“ یعنی کلمہ شہادت سے ہوتا ہے اور اُس کی اساس پر اولاً عبادات و معاملات کے ایک مکمل نظام کی تیق و عریض عمارت وجود میں آتی ہے اور پھر شہادت علی الناس اور اقامت و بہار دین حق کی بالائی منزلیں تعمیر ہوتی ہیں جن کے لئے دعوت و حرکت اور سعی و جہد اجماع عنوان ہے ’جہاد فی سبیل اللہ‘ — دوسری طرف ایمان کا نقطہ آغاز تصدیق بالقلب ہے اور اس کی بڑی انسان کے باطن کی گہرائیوں میں اتنی سائنس و تدریجاً علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین تک رسائی حاصل ہوتی ہے اور نجات صبر و توکل، تسلیم و رضاء، تفرع و اخبات، تقویٰ الاموال اللہ اور محبت الہی لے سوز و گداز کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں — مولانا مودودی مرحوم کی تصانیف جہاں تک دین کے مقدمہ الذکر پہلو کی تشریح و توضیح کا تعلق ہے وہ میری رائے

میں نہایت جامع بھی ہے اور بحیثیت مجموعی صحیح اور درست بھی اور اسی کا منظر ہے تحریک جماعت اسلامی کا دورِ اول اور اس کے اصول و مبادی، البتہ جہاں تک مؤخر الذکر پہلو کا تعلق ہے اس کے ضمن میں افسوس ناک حد تک کمی اور کوتاہی پائی جاتی ہے جس کے باعث یہ تحریک مجموعی مزاج اور عمومی نتائج کے اعتبار سے 'دینی' سے زیادہ 'دنیوی' بن کر رہ گئی — اور راقم کے نزدیک اب دعوتِ دین اور حرکتِ اسلامی کے میدان میں 'کرنے کا اصل کام'، یہ ہے کہ دین کے خارجی تصورات اور تقاضوں کی جامعیت اور ہمہ گیریت کو برقرار رکھتے ہوئے اس داخلی و باطنی منظر کی کمی کی تلافی کی کوشش کی جائے نہ یہ کہ توجہات کو باطنی پہلوؤں پر اس طود سے مرکوز کر دیا جائے کہ دین اور اس کے تقاضوں اور مطالبوں کا تصور محدود و ہو کر دُنیا کے مروجہ مذہبی تصورات کی شکل اختیار کر لے!! اور اس طرح افراط کی بجائے تقریب کی سمت پیدا ہو جائے۔ - اعاذنا اللہ من ذلک!!

اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن بغیر کسی تبدیلی کے بالکل جوں کا توں پیش کیا جا رہا ہے۔ صرف ایک مقام پر ایک لفظی تبدیلی کی گئی ہے اور وہ ہے صفحہ ۱۶۷ کی سطر ۱۲ میں جہاں قوسین میں پہلے ایڈیشن کے ”حُبِ عاملہ“ کو ”عجلت پسندی“ سے بدل دیا گیا ہے۔ یہ ایک تسامح تھا جس کی جانب ماہنامہ ”زندگی“ (رامپورہ بھارت) کے مدیر جناب عروج قادری نے توجہ دلائی تھی جس کے لئے راقم اسکا ممنون ہے۔

اس کتاب کا دیباچہ طبعِ اول (صفحہ ۲ تا ۲۴) آج سے سترہ سال قبل کا تحریر شدہ ہے اور بقیہ پوری کتاب اس بیان پر مشتمل ہے جو اس سے بھی دس سال قبل ۱۹۵۶ء میں ضبطِ تحریر میں آیا تھا جبکہ میری عمر کل چوبیس برس تھی — زبان و ادب کے میدان کا شہسوار بننے کا تو راقم اب بھی مدعی نہیں ہے تاہم اس وقت تو بالکل گھٹنوں چلنے والی بات تھی۔ چنانچہ لغت اور انشاء دونوں کی لیے شمار غلطیاں اس

یس موجود ہیں، بایں ہمہ چونکہ اب اس تحریر کی حیثیت ایک تاریخی دستاویز کی ہے لہذا اس میں کوئی اصلاح نہیں کی گئی۔

آخر میں ایک وضاحت ضروری ہے اور وہ یہ کہ اس کتاب کے صفحات ۱۸۸ تا ۱۹۱ میں ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت کے ضمن میں جو بحث آئی ہے اس میں ایک تو سلفاً قادیانی مسئلے میں جماعت اسلامی پاکستان کا اس وقت کا طرز عمل زیر بحث ہے، نہ کہ اصل مسئلہ قادیانیت اور دوسرے اس سے یہ مغالطہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید راقم کے نزدیک لاہوری اُحمدی دائرہ ملت اسلامی سے خارج نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں راقم کو اگر پہلے کچھ تردد تھا بھی تو ۱۹۵۴ء کی تحریک ختم نبوت اور اس کے دوران سامنے آنے والے حقائق کے بعد وہ بالکل رفع ہو چکا ہے۔

میرے نزدیک اس امر میں ہرگز کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ انجہانی غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایسے کسی بھی شخص کو نبی یا مجدد ماننے والا تو درکنار محض مسلمان ماننے والا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔

خاکسار

اسرار احمد عفی عنہ

تحریر ۳۱ جنوری ۱۹۸۳ء

(بقیہ ۱۰ عشر کا ملہ)

رفیقہ، حالیہ دورہ گرامچی اور امیر مسلم کے دروس قرآن اور خطابات کے بعد کافی حضرات ماہنامہ تمیثاق اور حکمت قرآن کے سالانہ خیرہ رہنے ہیں۔ جہاں تک عالیہ دروس قرآن اور خطابات کے کیسٹس کا تعلق ہے تو کافی جوش و جذبہ کے ساتھ لوگ ان کی فراہمی و خریداری کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی دینی فہماری کا کماحقہ ادا رکھنے اور احسان عطا فرمائے۔ آمین

بقیہ 'عرضہ احوال'

اختلاف بالکل علیحدہ بات ہے لیکن ان کی وجہ سے مستقل طور پر علیحدہ فرقوں میں بٹ جانا اور من و گیرم تو دیگر کی کاروتیر و معاملہ کرنا بالکل دوسری بات ہے — بدقسمتی سے ان ہی اختلافات کی وجہ سے ہم فرقوں اور پھر فرقے بھی گروہوں میں منقسم ہیں۔ جس کے سبب ہم لادینی اباحت و تجدد پسند قلیل طبقے کے لئے نرم چار ابن گئے ہیں — اتحاد ملت کے لئے مولانا عبدالسار خاں نیازی مدظلہ نے حال ہی میں ایک چار نکاتی فارمولا پیش کیا ہے۔ اخبارات میں تو اس کا ملخص شائع ہوا ہے۔ ہم اسے مکمل طور پر اس شمارے میں شامل کر رہے ہیں اور چند جزئیات سے اتفاق نہ ہونے کے باوصف اس بات کے متمنی ہیں کہ یہ محض کاغذی کاوائی اور اخباری بیان بن کر نہ رہے بلکہ فی الواقع عملاً اس پر کام ہو اور مختلف مسالک کے علماء میں تعمیر و رائے کی نوع کے اختلافات کے باوصف رجال دین کا ایکو اتحاد بالفعل ظہور پذیر ہو سکے۔

بعض مخلصین دین و ملت نے اس ضمن میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے رجوع کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے ان حضرات کو یقین دلایا کہ وہ اگرچہ عالم دین نہیں محض ایک خادم دین ہیں اور انہوں نے دعوت و جمع الی القرآن کو اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا ہے جس کے مقاصد میں جہاں تحریک تجدید ایمان — توبہ — تجدید شامل ہے وہاں اتحاد بین المسلمین "بھی ایک اہم مقصد کی حیثیت سے شامل ہے اور ان کی رائے یہ ہے کہ اختلافات میں شدت و غلو کی بجائے اعتدال اور میاندہ روی بھی اسی وقت پیدا ہوگی جب ہم اعتصام بالقرآن کو اختیار کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے ایسے تمام مخلصین کو یقین دلایا ہے کہ وہ ان شاء اللہ حتی الوسع اور حسب قدرت ہر ایسے مقصد میں تعاون کریں گے جس سے ایک مضبوط دینی اتحاد فی الواقع وجود میں آ سکے۔

اللّٰهُمَّ اَلِّفْ قُلُوْبَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَانْصُرْهُمْ عَلٰى عَدُوِّكَ وَعِدُوْهُمْ
اللّٰهُمَّ اَنْصُرْ مَنْ اَنْصُرْ دِيْنََ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَاجْعَلْ مَنْ خَذَلَ دِيْنََ مُحَمَّدٍ
حَتَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ
فَبِجَاسِدٍ شَدِيدٍ
وَمَنْفَعٍ لِلنَّاسِ

(الحجرات: ۲۵)

اور ہم نے لوہا اتارا

جس میں بڑی قوت بھی ہے اور لوگوں کے لیے

بڑے فوائد بھی ہیں۔

اتفاق فاؤنڈریز د. ط ۱

۳۲۔ ایمپرسس روڈ۔ لاہور

احیاءِ اسلام کے لیے منظم عملی جدوجہد

کی دعوت و تحریک پر علمائے کرام کا ردِ عمل

اور اس پر

ایک دکھی دل کی صدا!

مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی تفسیر ترجمان القرآن کا حاشیہ

متعلقہ آیت نمبر ۲۹ سورہ توبہ

اِغْذِنْ لِحَافٍ وَلَا تَفْتِنْنِي ط

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے تبوک کا ارادہ کیا، تو منافقوں کے ایک سردار جبر بن قیس نے کہا ”سورتوں کے معاملہ میں بہت کمزور مجھے ڈر ہے کہیں بنوِ اصغر کی عورتیں دیکھ کر مفتون نہ ہو جاؤں۔ پس مجھے رہ جانے کی اجازت دیجئے اور مجھے اس فتنہ میں نہ ڈالے (ابن جبرہ بنوِ اصغر یعنی رومی) سے معلوم ہوا جبرہ تیں کہیں گئی ہوں گی، وہ اسی قسم کی ہوں گی بھڑایا یہ جھوٹے بہانے نکالنے کے لیے جھوٹے فتنے کا ذکر کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ کہہ کر مصلیٰ فتنہ میں گر پڑ کر راہِ حق میں جہاد کرنے سے جی چڑایا اور اس کے لیے جھوٹی نیکی و بہرہ سیز کاری کی آ پکڑی۔

غور کرو گے تو نفاق کی یہ خصلت آج بڑے بڑے مدعیانِ علم و شیخت میں بولتی نظر آئے گی۔ جھوٹی دینداری اور وہمی

پرہیزگاری نے سعی و عزم کی تمام راہیں ان پر بند کر دی ہیں اور وہ ساری ہیں کہ اُمت پر بھی بند کر دیں۔ ہم ۱۹۱۱ء کی بات ہے کہ مجھے خیال ہوا ہندوستان کے علماء و مشائخ کو عزائم و مقاصد پر توجہ دلاؤں۔ ممکن ہے ہندو اصحابِ رشد و عمل سے نکل آئیں۔ چنانچہ میں نے اس کی کوشش کی۔ لیکن ایک تنہا شخصیت کو مستثنیٰ کر دینے کے بعد سب کا متفقہ جواب یہی تھا کہ یہ دعوت ایک فتنہ ہے۔ اِنْدُنْ لِيْ وَلَا تَفْسِدُنِيْ يٰسْتَنِيْ شخصیت مولانا محمود حسن دیوبندی کی حتیٰ جوابِ رحمت الہی کے جوار میں پہنچ چکی ہے۔۔۔۔“

(بقیہ ، اتحاد ملت کے لئے ۴ نکات ،)

ہے سکتے۔ اس فارمولے کے بعد توڑے کر دے مسلمان ایک ناقابلِ تسخیر قوت بن گئے ہیں۔ اور باہمی تکفیر و تفسیق کا سلسلہ جس نے اُمت کے ٹکڑے کر دیے ہیں، بر ختم ہو سکتا ہے۔

مجھے یقینِ کامل ہے کہ اگر اس چار نکاتی فارمولا کو شرح صدر کے ساتھ قبول لیا جائے تو اسلامیانِ پاکستان ایک زبردست طاقت بن کر سارے عالمِ اسلام کے لیے وحدت کی مثال قائم کر سکتے ہیں۔

ہر اک منتظر تیری یلغار کا تیری شوخی منکر و کردار کا اگر کسی کتاب میں قابلِ اعتراض عبارت نظر آئے تو اس کی مراد معین کرنے کا مقصد کو ہو جس کی وہ عبارت ہے اور اگر وہ عبارت عام لوگوں کو غلطی ادا ہوتی ہو تو اس کی ایسی وضاحت ساتھ کر دی جائے کہ غلط فہمی کا احتمال نہ رہے۔

ما پر بھی فریقین میں اتفاق نہ ہو تو اسے علماء کے متفقہ بورڈ سے فیصلہ کرایا جائے۔

نفعہ بورڈ کی تشکیل نہ ہو سکے تو شرعی عدالت میں پیش کر کے فیصلہ کرایا جائے۔

ل میں پلیٹ فارم پر بحث و مناظرے کا بازار گرم نہ کیا جائے اور تکفیر و تفسیق اور تشنیع سے کلی احتراز کیا جائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

علماء کرام، مشائخ عظام، قائدین قوم اور فرزندان اسلام کی خدمت میں

اتحادِ ملت کے لیے ۳ نکاتی فارمولا

منے جانے والے، مولانا محمد عبدالستار خاں نیازی

نائب صدر الدعوة الاسلامیہ العالمیہ و سابق ڈین آف اسلامک سٹڈیز اسلامیکالج لاہور

سے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے
ریل کے ساحل سے لے کر تاجخاک کا شہر (اقبال)

میں نے اتحادِ ملت کے کئی رُوح پرور نظارے دیکھے ہیں۔ تحریکِ پاکستان،
تحریکِ ختمِ نبوت اور تحریکِ نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں امتِ محمدیہ نے
جس ربط و ضبط اور ایثار و قربانی کا ثبوت دیا وہ ہماری تاریخ کا ایک درخشندہ باب
ہے۔ مگر افسوس ہے کہ جو نہیں مقصد نگاہوں سے اوجھل ہو، مسلمان باہم آویزی میں
اُچھ کر مکابرو و مناظرہ کی دلدل میں پھنس کر رہ گئے۔ آج جب ہر طرف سے اُمت
مسلمہ اعداد و معاندینِ اسلام کے زرخے میں ہے اور توڑے کر دے ہوتے ہوئے بھی
بے اثر ہے تو ملت کے در و منہد طبقات نے اتحاد کی دعوت دینی شروع کر دی ہے۔
یہ دعوت اتحاد بھوئے آیت قرآنی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
امت کا اجتماعی فریضہ ہے۔ حکیم الامت حضرت علامہ اقبالؒ نے بھی اسی خواہش کا
اظہار کیا ہے

منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک
ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک
حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک
کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک

فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پیپے کی یہی باتیں ہیں۔
لیکن دو اور دو چار کر کے کوئی تنقید فارغی نہیں ہو رہا ہے۔ تحریک
پاکستان، تحریک ختمِ نبوت، اور تحریکِ نظامِ مصطفیٰ میں چونکہ مقاصد متعین تھے،
اس لیے اپنے نظری و سیاسی اختلافات بجائے خود رکھتے ہوئے وہ معین مقاصد
کے لیے جمع ہو گئے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ موجودہ پُر آشوب دور میں اُمتِ مسلمہ
کے لیے وحدتِ فکر و عمل کا کیا راستہ اختیار کیا جائے جو دائمی ہو۔ پہلے جو خطرات
تھے ان کا نقصان صرف ملت کے بعض مخصوص مفادات تک منتہی تھا۔ لیکن اب
پوری ملت کا وجود ہی خطرے میں ہے۔ "سرخ سامراج" ہو یا "سفید سامراج" ہر
دور کے درمیان انسان بے صداق ہے۔ درمیانِ این دو سنگِ آدمِ زُجاج۔ چکی
کے دو پاٹوں میں پس رہا ہے۔ استعمار پرست طاقتوں اور ان کے پروردہ خانہ زاد
گمشدہ ملنے ملے کر یہ ہے کہ اُمتِ مسلمہ کو اعتقادی اور فکری اعتبار سے تباہ کرتے
ہوئے اس کا وجود ہی ختم کر دیا جائے۔ جو کچھ "لبنان" میں ہوا اور "بھارت" میں
ہو رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ نیز اسلامی سلطنتوں میں غیر مسلم یا بے ضمیر مسلم
سربلہ مسلط کرنے کی جو سازش تیار ہو چکی ہے، اس کی موجودگی میں ہمارا فرض ہے
کہ ایک محضاح کے بغیر فی الفور اتحادِ اسلامی کا نقشہ مرتب کر لیں۔

اجماعِ امت کے خلاف پہلے اعتزال، انحراف، الحاد، زندقہ، رفض و خروج
اور انکارِ رسالت کی جو تحریکیں چلیں اُن کو ختم کرنے کے لیے کہیں امام ابو الحسن اشعریؒ
اور امام محمد ابو المنصور ما توریذیؒ میدانِ عمل میں آتے ہیں تو کہیں امام رازیؒ
اور امام غزالیؒ فلسفہٴ یونان کو رد و کر کے اسلام کی بالادستی کے لیے نبرد آزما ہیں۔
بحیثیت، افرگیت، برہنیت کے فلسفہ ویدانت کو ختم کرنے کے لیے امام ربانہ
عبد العف ثانی شیخ احمد سرہندیؒ اپنے دور کے اندر جو کردار ادا کرتے ہیں مختصر

ماضی میں علامہ اقبال نے اُن کی پیروی کی۔ اور پھر ہمارے مکیاتیب فکر کے اکابر مولانا سید ابوالحسنات محمد احمد قادری، مولانا احمد علی لاہوری، سید عطاء اللہ ناہ بخاری، مولانا عبدالحامد بدایونی، مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی، مولانا سید محمد داؤد غزنوی مقصدِ وحید پر جمع ہو گئے تھے تو آج ہم کیوں جمع نہیں ہوتے؟ جب کہ اس وقت ملکی اور بین الاقوامی سطح پر حالات اس طرح مخدوش و خطرناک ہیں کہ ہم ایک طرف سُرخ و سفید سامراجوں کے زخموں میں ہیں اور دوسری طرف بنیابہن سامراج ہم پر دانت تیز کر رہا ہے۔ علاوہ ازیں ان طاقتوں کے خریبی بحث و داخلی طور پر اپنے مذموم عزائم کو پورا کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں ماری دینے دیکھ لیا ہے کہ روسی و زندوں نے افغانستان میں اس بات کا کوئی لحاظ نہیں کیا کہ سستی کو مار دیا جائے اور غیر سستی کو چھوڑ دیا جائے بلکہ انہوں نے بستیوں بستیوں اجاڑ دی ہیں۔ معصوم بچیوں کی عزتیں لوٹ لیں۔ کھیتیاں، باغات ویران روئیے۔ مکانات پر بمباری کر کے انہیں پیوندِ زمین کر دیا۔ لبنان میں جو کچھ ہوا اس سے ساری انسانیت رنج و الم اور درد و غم سے کراہ رہی ہے۔ اسی طرح ہندوستان میں ہندو مسلم فساد کی آڑ میں ”جن سنگھی“ زندوں اور اندرا گاندھی نے پالتو ”خندوں“ نے اپنے پُرانے رفقہ کو بھی نہیں چھوڑا اور بلا امتیاز سستی، منفی، اور بریلوی، دیوبندی سب کو تہ تیغ کر دیا۔ ان پُر آشوب واقعات کے بعد نام مسلمانوں کی آنکھیں کھل جانی چاہئیں۔ افغانی مسلمان بھاگ کر ہمارے پاس گئے۔ لبنانی فلسطینی اسلامی ممالک میں پناہ گزیں ہوئے۔ پاکستانی مسلمان بھاگ کر کہاں جائیں گے۔ اس رُوح گداز صورتِ حال کے پس منظر میں میں نے اتحادِ مسلمین کے لیے ایک چار نکاتی فارمولہ پیش کیا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر ہمارے اندر اتحاد پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ اتحاد نہ صرف پاکستان کے اندر ملّی وحدت و استحکام کا حامل ہو گا بلکہ عالمِ اسلام کے لیے بھی زبردست قوتِ مؤثر بن کر نام دے گا۔

یہ دعوت ایک ایسے خادمِ ملت کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے جس نے ترکیبِ پاکستان، تحریکِ ختمِ نبوت، تحریکِ بحالیِ جمہوریت، تحریکِ نظامِ مسلمان

میں بھرپور اقدام کیا۔ اور تمام مکاتیب فکر اکابر کے ساتھ بے مثال ربط و ضبط اخوت و مؤدت اور ایشاء و اعتماد کا مظاہرہ کیا ہے۔

مولانا سید ابوالحسنات محمد احمد قادری ہوں، یا مولانا احمد علی لاہوری۔ سید عطار اللہ شاہ بخاری ہوں یا مولانا عبدالحامد بدایونی۔ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی ہوں یا مولانا داؤد غزنوی۔ سب نے خاکسار کو اپنے اعتماد سے نوازا ہے۔ اب میں ان تمام اکابر سے عقیدت رکھنے والے علماء و زعماء سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اعدا و معاندین کی سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں۔ ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کریں اور حتیٰ الوسع تنقید و تخریص سے اجتناب کریں۔ بلکہ دنیا میں جہاں کہیں ان کے معتقدین اور حامیتیں موجود ہیں، سب کو انتباہ کر دیں کہ وہ بیرونِ پاکستان بھی اسی جذبہٴ محبت و اتحاد کو قائم رکھیں اور مقامی حکومتوں کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اندرونِ پاکستان جیسی فضا کو بیرونِ ملک بھی قائم رکھیں۔

اتحادِ ملت کے چار نکات

نکتہ نمبر ۱ :

پاکستان کی تمام جماعتیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ کے افکار و نظریات پر اصولاً متفق ہیں۔ لہذا ہم اپنے تمام متنزعہ فیہ امور ان کے عقائد و نظریات کی روشنی میں حل کریں۔

لطف کی بات یہ ہے کہ ان اکابر سے ملے کر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس و اعلیٰ تک ہمارا مرکزِ اطاعت ایک ہے۔ بریلوی اور دیوبندی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ کے غیر مشروط مقلد ہیں اور دوسرے ائمہ عظام کا پورا احترام و اکرام کرتے ہیں۔ حنفی و اہلحدیث قرآن و حدیث و اصحاب رسولؐ کے پیروکار ہیں۔ اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل سب و سنت اور سلفِ صالحین کی اتباع سے حاصل نہ ہو سکے۔

برصغیر میں مسلمان فرقوں کے اختلافات کی عمر ستر اسی سال سے زیادہ ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی مقتدرائے علمائے دیوبند ۱۹۰۵ء میں فوت ہوئے شمس العلماء میاں نذیر حسین دہلوی کی وفات ۱۹۰۲ء میں ہوئی۔ انگریز کی آ سے قبل مسلمانوں کا تعارف اور اجتماع جس ایک نام سے تھا وہ اہل سنت و اہل فرقہ وارانہ ناموں کو چھوڑ کر صرف اہل سنت و جماعت کہلائیں۔ کہ یہ نام بموجب ارشاد نبوت "علیکم بالجماعة فانہ من شدتہ فی النار" خرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا ہے۔

نکتہ نمبر ۲ :

حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی چشتی صابری رح کی عظمت اور مرتبے سب لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ تمام اکابر علماء دیوبند بالواسطہ یا بلا واسطہ حضرت حاجی صاحب کے حلقہ ارادت میں شامل ہیں۔ برصغیر یا عالم اسلام میں جس اختلافی مسئلے پائے جاتے ہیں، ان کا جامع و مانع حل انہوں نے پیش کر دیا اگر تمام مسکاتب فکر حاجی صاحب کی تصنیف "فیصد ہفت مسئلہ" کی روشنی ایک دوسرے کا احترام کریں تو فرقہ وارانہ اختلافات چشم زدن میں ختم ہوئے

نکتہ نمبر ۳ :

علماء دیوبند مولانا محمود الحسن اسیرالٹا، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا عبد الرحیم رائے پوری، مولانا حافظ محمد احمد مہتمم دارالعلوم دیوبند ابن مولانا نانوتوی۔ مولانا عزیز الرحمن مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند۔ مولانا مفتی کفایت دہلوی کی مصدقہ کتاب مولانا غلیل احمد کی تصنیف "المہبت" جو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کی تصنیفات "حسام الحرمین" اور "الدولۃ المکیۃ" کے حوا میں شائع ہوئی جس میں انہوں نے اپنے عقائد و نظریات کی وضاحت کی ہے اس پس منظر میں علماء دیوبند "المہبت" کو اختلافی مسائل میں نا ذمہ عمل کر لیں ایک پلیٹ فارم پر ایک دوسرے کے خلاف طعن و تشنیع سے مکمل اجتناب کر لیں

نکتہ نمبر ۴ :

(LIVE AND LET OTHERS LIVE) انگریزی محاورہ ہے

”زندہ رہو اور زندہ رہنے دو“ اگر کوئی مسلمان سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر صلوٰۃ و سلام پڑھتا ہے تو اسے پڑھنے دیں۔ اور جو خاموشی سے بیٹھ کر دود و شربین پڑھے تو اسے مجبور نہ کیا جائے کہ وہ کھڑا ہو کر بلند آواز سے منور پڑھے۔ تمام مسلمان نماز میں السلام علیک ایہا البتی پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں تو نماز کے بعد میں اس پر کوئی اعتراض نہ ہونا چاہیے۔

مسجدوں، خانقاہوں اور اوقات کے جھگڑے بھی اسی جذبے سے طے ہو سکتے ہیں کہ مسجدوں میں کسی کو نماز پڑھنے سے منع نہ کیا جائے۔ جن لوگوں نے مسجد تعمیر کی ہو انہی کے مسلک کی انتظامیہ ہو۔ اگر اس طرح سب فرتے مل کر مرکزی نمونہ عظمت و وقار کو سامنے رکھیں تو پھر اختلاف باقی نہیں رہتا ہے۔

اغیار نے جب بھی کسی اسلامی ملک کو تباہ و برباد کیا تو مذہبی اختلاف پیدا کر کے مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا دیا۔ فرقہ واریت نے اسلامی وحدت و اتحاد کو زبردست نقصان پہنچا لیا ہے۔ کیا پاکستان کو اب جن مسائل و مشکلات کا سامنا ہے اس کا احساس تمام فرقوں کے رہنماؤں کو نہیں ہے؟ اگر کوئی غیبی ہاتھ انہیں باہم متحد کرنے میں حائل ہے تو پیشتر اس کے کردار خواستہ اندیس، لبنان، تاشقند، سمرقند، بخارا، بغداد، دہلی اور افغانستان جیسے حالات پیدا ہوں، ہمارے مراکز دینی، مساجد و رنگاہیں و مزارات اغیار کے ہاتھوں خاکستر ہو جائیں، ہماری بہو بیٹیوں، ماؤں بہنوں اور بیویوں کی عزتیں ظالین و جابرین شہروں و قصبوں میں نیلام کرتے پھریں، ہمیں دل کی گہرائیوں سے فکری و ذہنی اتحاد قائم کر کے اغیار کے منصوبوں کو ناکام بنادینا چاہیے۔ برطانیہ جیسا چھوٹا ملک ایک دور میں تمام متمدن دنیا پر بالادستی حاصل کر سکتا ہے تو پاکستانی مسلمان منظم و متحد ہو کر کفر کی طاقتوں سے نبرد آزما کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور اتحاد اسلامی کو زندہ حقیقت بنا کر ”شرح“ اور ”سفید“ سامراجوں اور ان کے گامشتوں کو کیوں شکست نہیں

عشرہ کاملہ

امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کی کراچی میں مصروفیات

از قلم : حافظ محمد رفیق (کراچی)

(دوسرے قسط)

۲۵ دسمبر بروز ہفتہ | اس روز امیر محترم دفتر تنظیم اسلامی میں مقررہ وقت ۹ بجے سے بھی چند لمبے پہلے پہنچے۔ رفتہ رفتہ تعداد شرکاء میں اضافہ ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ دفتر کا Main Hall بھر گیا اور کئی بار شرکاء سے نئے نئے والے حضرات کے لئے مکانات پیدا کرنے کی درخواست کرنا پڑی۔ جب مال بھر گیا اور مزید گنجائش باقی نہ رہی تو Annex میں بعد میں آنے والے حضرات کو Accommodate کیا گیا۔

۹ بجے ۱۲ بجے تک امیر محترم نے شرکاء کے مختلف (درس سے متعلق وغیرہ متعلق) سوالات کے جوابات دیئے اور ان اشکالات کو دور کیا جو پیش کئے گئے سوال و جواب کے بعد مجموعی طور پر ۵۵ نئے افراد نے عہد نامہ رفاقت پڑھا اور امیر محترم کے ہاتھ پر بیعت کر کے تنظیم میں شمولیت اختیار کی۔ نئے رفقاء میں ایک صاحب کا تعلق سکھ اور دوسرے صاحب کا تعلق لاہور سے تھا۔ باقی ۱۳ اصحاب کا تعلق کراچی سے ہے۔ نئے رفقاء کے تعارف کے بعد منامی دعا دی ہوئی۔ اور اس طرح اس اجتماع کی کارروائی اختتام پذیر ہوئی۔

اس اجتماع کے خاتمے کے بعد امیر محترم مامم صاحب کے ہمراہ ان کے مکان پر تشریف لے گئے اور پروگرام کے مطابق بعد نماز مغرب خالق دینا مال میں سنی کونسل کے زیر اہتمام اسلام کے عطا کردہ سماجی نظام پر مفصل و مبسوط خطاب فرمایا جو ایک گھنٹہ اور ۸ منٹ تک جاری رہا۔ چونکہ عشاء کی نماز کی اذان ہو گئی تھی لہذا امیر محترم نے یہ کہہ کر اپنی گفتگو ختم فرمائی کہ اس مختصر وقت میں جو کچھ میں عرض کر سکتا تھا وہ عرض کر دیا۔ اب ان شاء اللہ کل صبح کے لئے ہوئے معاشی نظام پر گفتگو ہوگی۔

الحمد للہ! سامعین و حاضرین کا معاملہ سرِ جگہ کی طرح یہاں بھی انتہائی تسلی بخش رہا۔ سامعین ہر نئے پروگرام کی ٹوہ اور جستجو میں لگے رہے اور اپنی بھرپور حاضری سے اپنے دافردوق و اشتیاق کا مظاہرہ کیا۔ خالقِ دنیا مال میں مجتذہ احاطہ جہاں ٹینٹ نصب کئے گئے تھے اس کی تمام نشستیں پُر ہو گئیں تو باقی افراد خالی جگہ و بغلی اطراف میں بیٹھ گئے۔ یہاں تک کہ ایک طرف کی درمیانی قنات کو گرا کر حائل پردہ و رکاوٹ کو دور کیا گیا اور ان قناتوں کو بطور فرش استعمال کیا گیا۔ خالقِ دنیا مال میں اس پہلی نشست کا یہ عالم تھا کہ باقی تینوں روز نہ صرف سامعین کی عددی قوت میں اضافہ ہوا بلکہ سابقہ دروس قرآنی میں شریک حضرات کے علاوہ نئی کھیپ میں زیادہ تر وہ افراد تھے جو اچھے کاروباری حضرات تھے اور اچھی پوسٹوں پر فائز ملازم طبقہ تھا جس کے متعلق اگر یہ رائے قائم کی جائے کہ ایسے حضرات بہت کم ایسے مذہبی جلسوں میں شریک ہوتے ہیں گویا معروف معنوں میں جنہیں سیکولر افکار کے لوگ کہا جاسکتا ہے یعنی مذہب محض ایک نجی معاملہ ہے اور اس کا تعلق محض عقائد اور رسومات سے ہے مگر اسی عنصر کو عرف عام میں Intellectual minority اور Social - Elite سے موسوم کیا جاتا ہے۔

خالقِ دنیا مال اور نماز عشا سے فراغت کے بعد امیر محترم عاصم صاحب کے مکان پر تشریف لے گئے۔ رات سو اوس بجے فاروق اعظمؓ آگے گنازننگ کمیٹی داؤں کی طرف سے جلسہ گاہ میں لے جانے کے لئے گاڑی آئی، جیٹ لائن بالمقابل سی ڈی اور درکشاپ کے جلسہ عام میں امیر محترم نے سیرۃ النبیؐ کے عملی پہلوؤں پر مفصل روشنی ڈالی اور نبوت و رسالت کی اجماعی و اکملی شان کو اجاگر کیا اسی مناسبت سے امت مسلمہ پر عائد شدہ ذمہ داریوں کی ادائیگی پر زور دیا۔ حاضری عام جلسوں سے قدرے بہتر تھی مگر زیادہ تر مقامی آبادی سے پر مشتمل تھی۔ ایک گھنٹہ تقریر کرنے کے بعد امیر محترم علامہ مسدوسی صاحب کی معیت میں واپس عام صاحب کے مکان پر تشریف لائے۔ واپسی پر مسدوسی صاحب سے تقریباً ڈیڑھ بجے شب تک نظامِ بیعت اور دورِ حاضر میں جہاد و قتال فی سبیل اللہ کی شکل کیا ہو سکتی ہے اس موضوع پر قرآن و حدیث کے احکامات اور فقہی مسالک و مذاہب کی مختلف آراء کے روشنی میں اس کی مناسب حال شکل کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی۔ راتم اپنی کم فہمی کے باعث مجموعی طور پر مسدوسی صاحب کے مخصوص طرزِ تفکر اور تفقہ، ”بھاری بھر کم“ اصطلاحات اور متحرک کن

نقطہ کے بعد سے وقتی طور پر مرعوب تو ہو گیا مگر حاصل تا حال میرے پتے نہیں پڑ سکا۔
۲۶ دسمبر بروز اتوار [گزشتہ سے پیوستہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہا اور پلے بچے

کے قریب مولانا سردار محمد عبدالحمید صاحب، محی الدین صاحب اور اویس صاحب،
امیر محترم کے پاس تشریف لائے، متصلاً بعد مولانا طاسین صاحب کو بھی گاڑی لے کر
آگئی۔ اس اجتماعی نشست میں زیادہ تر مولانا سردار عبدالحمید صاحب ہی گفتگو کرتے
اور امیر محترم زیادہ سنتے اور کم بولتے رہے۔ اس گفتگو سے سردار صاحب کی لائف بھڑی
ان پر واقع ہونے والے نشیب و فراز اور ان کی موجودہ دینی خدمات اور خصوصاً قلمی
جہاد کا اندازہ ہوا۔ بقول ان کے، ان کی بعض انگریزی تصانیف کے مطالعہ سے ناہنجیر
میں چھ افراد نے عیسائیت سے اسلام قبول کر لیا۔ سردار صاحب کے کام سے سادگی اور
اسلام کے در دو خلوص کی جھلک نمایاں تھی اور ان کا یہ خلوص دے طبع دینی جذبہ عیاں ہو
رہا تھا۔ واضح رہے کہ سردار صاحب سابق مشرقی پاکستانی ہیں اور ان کی مادری زبان بنگلہ
ہے۔ اردو میں ان کے ہاں کافی روانی اور تسلسل تو موجود تھا مگر تذکیر و تائید کی عدم تفریق
اور نقطہ کی ادائیگی سے پیداشدہ سامعین کی اندرونی کیفیت ان (سردار صاحب) کی عظمت و
قدر کے باوجود چہروں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ اس عارضی رکاوٹ اور ظاہری بند کو سردار
صاحب کے ساتھی اویس صاحب نے اپنی طرفت و بندہ نچی سے دور کیا۔

عام صاحب کے مکان پر ناشتہ کے بعد جناب سردار صاحب اپنے ہمراہیوں سمیت
چلے گئے۔ اب مولانا طاسین صاحب، مسدوسی صاحب اور امیر محترم کے مابین گفت و شنید کا
دور چلا۔ مسدوسی صاحب نے اب مولانا طاسین صاحب کی موجودگی میں از سر نو اپنا فقہی موقف
دہرایا۔ مسدوسی صاحب کے چلے جانے کے بعد امیر محترم اور مولانا طاسین کے مابین
مختلف موضوعات زیر بحث آئے اور فی الوقت مختلف ممالک میں رائج جمہوری، روایتی اور
گائے نغزاتی نظامہائے زندگی کے حوالے سے نظام بیعت زیر بحث آیا۔ اس گفتگو کے دوران امیر محترم
کے اصرار پر مولانا طاسین صاحب نے جلد اسی دینی مسئلے کی موجودہ نزاکت کے باعث علمی و
تحقیقی کام کا وعدہ فرمایا۔ غالباً اگلے ہی ہفتے یہ گفتگو جاری رہی بعد ازاں ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کے
فرزند جناب صلاح الدین صاحب کی دعوت پر دوپہر کے کھانے کے لئے ان کی رہائش

پرتشرفینے گئے اور ان سے گفتگو ہوئی۔

اسی روز بعد نماز مغرب خالق دینا مال میں "اسلام کے حاکم وہ معاشی نظام" پر انتہائی جامع و پرمغز خطاب فرمایا۔ سامعین کی حاضری کے متعلق پہلے ذکر اچھا ہے۔ مزید اضافہ یہ کہ سامعین کی رغبت و تامل کا یہ عالم بھی تھا کہ بعض حضرات سر دھن رہے تھے۔ پھر ۱۰ بجے شب فاروق اعظم آرگن ٹرننگ کمیٹی کے تحت منعقدہ سیرت النبی کے جلسے بمقام کورنجی میں "نبی اکرم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں" کے عنوان سے ایک گھنٹہ سے زیادہ خطاب فرمایا اور محسوس ہوا کہ سامعین سیرت کے اس انوکھے انداز سے کافی متاثر تھے۔
(ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ)

۲۷ دسمبر بروز پیر | اس روز صبح گیارہ بجے تک کوئی باقاعدہ ملاقات و مصروفیت نہیں تھی۔ گذشتہ روز و شب کی تشکاوت و جگاسے کے باعث فجر کے بعد ۹ بجے تک امیر محترم نے آرام کیا۔ برائے نام ناشتہ کیا اور اس دوران کچھ فون آتے رہے۔ گیارہ بجے کے بعد امیر محترم عاصم صاحب کے ہمراہ جامعہ اسلامیہ عربیہ بنوری ٹاؤن میں مدیر البیتات جناب مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی کے پاس تشریف لے گئے۔ مولانا صاحب اس وقت کسی تحریری کام میں مصروف تھے، رسمی استقبال مہمانوں کے بعد صبح کے بعد صبح سابق اپنے تحریری کام میں مشغول رہے حتیٰ کہ ۸:۰۰ منٹ بعد جب اپنے شغل سے ان خود فارغ ہوئے تو امیر محترم کی طرف عام ملاقاتی کی طرح التفات فرمایا، جوں جوں گفتگو آگے بڑھتی رہی، دھیرے دھیرے حائل حجابات اور بُعْدِ قلبی کے فاصلے چھٹتے چلے گئے۔ گھنٹے سوا گھنٹے کی اصحابِ علم و فضل اور اہل دل کی یہ مصاحبت آخری لمحات میں ایک جان دو قالب، "کائنات پیش کر رہی تھی اور فصل، وصل میں اور بُعْد، قربت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ذرا پہلی کیفیت سے آخر کا تقابل کیجئے۔ اعتقادِ محبت پر مولانا لدھیانوی صاحب نے اپنی علمی اور دینی شفقت و محبت کے جذبات سے امیر محترم کو اپنی کتب کاسیٹ دے کر رخصت فرمایا۔ (اللہم اقلب بین قلوبہما)

مولانا لدھیانوی صاحب سے فارغ ہو کر امیر محترم سید صاحب لطف اللہ صاحب کے مکان پر ان کی دعوت پر تشریف لے گئے، ان سے "منتخب نصاب" کی ریکارڈنگ اور تبلیغی و اشاعتی فروخت کے متعلق گفتگو ہوئی کہ وہ EMI والوں سے بات چیت کریں کہ

سورۂ حدید کے بقیہ منتخب نصاب کو بھی منظر عام پر لایا جائے۔ بصورت دیگر موصوف بائیں کا پیوں داخل ریکارڈنگ سے تنظیم کو استفادہ کرنے دیں۔

صبح پر دگرام بعد نماز مغرب خالق دینا ہال میں ”اسلام کے عطا کردہ سیاسی نظام“ پر خطاب فرمایا اور یہاں سے سید صاحب نے تنظیمی رفیق محترم محمد لقمان صاحب کی دعوت پر ان کے ہال رات کے کھانے میں شرکت کی۔ اس عشاء میں لقمان صاحب نے اپنے اعزاء و اقارب کے علاوہ بعض تنظیمی رفقاء کو مدعو کیا تھا۔ نماز عشاء باجماعت ان کے وسیع و عریض بنگلہ کے لانچ ہال میں ادا کی گئی اور صبح سے قبل جملہ حاضرین کا تعارف لقمان صاحب نے اقتصاد کے ساتھ کرایا، اس دوران جناب محمد لقمان صاحب کے نسبتی ماموں جان اور داتم کے اسلامک سینٹر کے سابق اساتذہ محترم جناب مولانا عبدالرؤف صاحب سے امیر محترم کا تعارف ہوا۔ مولانا مولوی کے سابقہ عملی تجربات اور دافصلانیتوں کو صحیح معرفت میں لانے اور تنظیمی سطح پر ان سے استفادہ کرنے کے لئے امیر محترم نے انہیں قرآن اکیڈمی کے لئے پیش کش کر دی۔ عشاء کے بعد تقریباً اسی بجے شب امیر محترم کو فاروق اعظمؓ آگن نزدیکی کیس کے زیر انتظام منعقدہ جلسہ صیبت الہیہ بمقام بیوکراچی ۱۱۔ جمادی الثانی میں خطاب کے لئے لایا گیا۔ مقصد بعثت نبوی کے حوالے سے سیرت کے عملی پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کا ایک گھنٹہ کا مختصر تھا، حاضری داغی سی تھی۔

۲۸ دسمبر بروز منگل | اس روز ناشتہ عام صاحب کے یہاں تھا۔ صبح کے مکان پر دو خواہشیں نے صبح دس بجے امیر محترم کے دست پر بیعت کر کے تنظیم میں شمولیت اختیار کی۔ دوپہر کے کھانے کی دعوت جلا۔ منصوبہ شدہ صاحب کے یہاں تھی جو دہلی کی معروف پنجابی سوداگر بادیاری کے ایک صالح فرد ہیں۔

۱۔ اسی روز بعد نماز صبح خالق دینا ہال میں امیر محترم نے ”اسلام کے عطا کردہ نظام“ پر ایک گھنٹہ سے کچھ لائد انتہائی پراثر اور مختصر وقت میں نہایت جامع خطاب فرمایا۔ جس کے متعلق شرکاء و جلسہ کے خود اپنے تاثرات ہیں جسے سننے کے ”یہ ہرے طالب کا سفر ہے“ اور حقیقت یہی ہے کہ جملہ دوس قرآنی اور عطا ہات کا یہ پھر

اور جوہر تھا۔ سورہ حٰدِید وصف کے دروس قرآن اور دیگر جملہ خطابات اور مخصوصاً خالقِ دینا مال کے چار روزہ خطابات کے دوران حاضری کی کثرت کے علاوہ خطابات کی ریکارڈنگ کے لئے ٹیپ ریکارڈرز کی بھی فراوانی تھی۔

تقریر کے اختتام پر امیرِ محترم نے ان خطابات سے پیدا شدہ اشکالات و سوالات کے جوابات کے لئے کل مؤرخہ ۲۹ دسمبر صبح ۹ تا ۱۱ بجے کا وقت دفترِ تنظیمِ اسلامی میں دیا۔ خالقِ دینا مال سے امیرِ محترم سیدھے مولانا ظفر احمد انصاری کی قیام گاہ پر تشریف لے گئے اور ان سے ملکی و سیاسی حالات و واقعات پر تبادلہٴ خیال کیا۔

رات کا کھانا جنابِ طریق الدین صاحب صدرِ مجلسِ منتظمہ جامع مسجدِ لادی مارکیٹ کے یہاں تھا جس میں مقامی تنظیم کے امیر ڈاکٹر تقی الدین اور چند دوسرے رفقاء بھی مدعو تھے۔ دورانِ گفتگو جنابِ طریق الدین صاحب نے مذکورہ مسجد میں خطابتِ جمعہ کے لئے امیرِ محترم سے تنظیم کا خطیب مانگا تو امیرِ محترم نے ڈاکٹر تقی الدین احمد صاحب کو یہ ذمہ داری تفویض کی۔ مسجدِ لٹی جہاں جنابِ ڈاکٹر تقی الدین احمد صاحب گذشتہ چند سالوں سے خطابتِ جمعہ کا سلسلہ جاری کئے ہوئے تھے امیرِ محترم کے حکم کے بعد مسجد کی انتظامیہ کو اس نئے فیصلے سے آگاہ کریں گے یا اس کا کوئی متبادل بندوبست کر کے دیں گے۔

فاروقِ اعظم آرگنائزنگ کمیٹی کے زیرِ انتظام اس شب کو ۱۲ ویں اور آخری سیرت کانفرنس کا انعقاد بمقام جامع مسجدِ فاروقِ اعظم ہلاک جے نار تھ ناظم آباد میں تھا جس کے اصل خطیب امیرِ محترم ہی تھے۔ ۱۱ بجے شب کمیٹی کی گاڑی امیرِ محترم کو جلسہ گاہ میں لے آئی۔ اور سوا بارہ بجے تک امیرِ محترم نے سیرت نبویؐ پر جامع تقریر فرمائی۔ یہاں حاضری بہت زیادہ تھی۔

امیرِ محترم کے خطاب سے قبل مولانا آصف قاسمی صاحب اور کیٹی کے چئیرمین سہیل احمد خان نے امیرِ محترم کا شکریہ ادا کیا اور پھر مولانا آصف قاسمی صاحب نے ”المعین فی فہم القرآن“ کے عنوان سے ریکارڈنگ کیسٹ سیریز کا پہلا سیٹ، آٹھ کیسٹوں پر مشتمل سورہ بقرہ مع تلاوت و ترجمہ وغیرہ امیرِ محترم کو پیش کئے۔ ۱۲ بجے شب امیرِ محترم یہاں سے فارغ ہو کر تیسرے جلسہ عام سے خطاب

کرنے کے لئے فرنیچر پارکیٹ لیاقت آباد تشریف لے گئے۔ واضح ہے کہ مختار فاروقی صاحب کے مکان پر مسرور صاحب نے فرنیچر پارکیٹ کمیٹی کے عہدیداران کی طرف سے سفارش کی تھی اور امیر محترم نے سابقہ تعلق اور مروت قلبی کے تحت اپنی طبیعت پر اضافی بوجھ ڈال کر ان سے وعدہ کر لیا اور اس طرح اس روزیہ تیسرا جلسہ عام سے خطاب تھا۔

۲۹ دسمبر بروز بدھ | پروگرام کے مطابق اس روز صبح ۹ بجے تا ۱۱ بجے دوپہر دفتر تنظیم اسلامی میں خالقہ دینا لال میں کئے گئے خطاب کے ضمن میں سوال و جواب کی خصوصی نشست تھی۔ مگر صبح آٹھ بجے کے پی ٹی ٹی وی کے آف دیرکنڈ کے صدر محترم خورشید احمد خان صاحب گاڑی لے کر امیر محترم کو لینے آ گئے۔ اور پروگرام کے مطابق امیر محترم کو ٹھیک ساڑھے آٹھ بجے کے پی ٹی میں ۱۱ بجے بل کا صرف منگ بنیاد کا افتتاح کرنا تھا۔ مگر دواں پہنچنے پر معلوم ہوا کہ منتظمین حضرات نے سیرت الہی کے جلسے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ اور خطاب کے لئے امیر محترم سے امید وابستہ کر رکھی ہے۔ اس طرح ان حضرات نے امیر محترم کو شش و پنج میں مبتلا کر دیا۔ امیر محترم کو ان کے ناگہانی پروگرام سے ناگواری تو محسوس ہوئی چونکہ دفتر میں ٹھیک نو بجے کا وقت دیا گیا تھا۔ مگر احساس ذمہ داری اور فطری مروت آٹھ بجے آئی۔ اور نتیجتاً امیر محترم نے ایمانیات ثلاثہ میں سے ایمان بالمعاد کے حوالے سے آجرو متا جبر کے حقوق و فرائض کو آشکارا کیا۔ سامعین میں جناب سلیم آئی ارشد صاحب چئیرمین کے پی ٹی و دیگر اعلیٰ افسران و عہدیداران وغیرہ تقریباً ۳ سو کے تعداد میں موجود تھے۔

امیر محترم دواں سے دفتر تنظیم اسلامی چوبیس منٹ کی تاخیر سے پہنچے اور اس کا ازالہ مزید آدھ گھنٹہ اضافی وقت دے کر کیا۔ دو گھنٹے تک سوال و جواب کی یہ خصوصی نشست جاری رہی۔ اس دوران چار افراد نے تنظیم میں شمولیت کا تحریراً ارادہ ظاہر کیا۔ مگر امیر محترم کی بجے کی فائنل طمان کے لئے تھی۔ جہاں سے پھر شجاع آباد جانا تھا اس لئے امیر محترم بقیہ کا دواں مقامی امیر تنظیم کے حوالے کر کے روانہ ہو گئے۔ اس طرح یہ مشورہ کاملہ تکمیل کو پہنچا۔

(جاتی صفحہ پر)

THE ORIGINAL

paragon

رفتارِ کار

امیر محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی دعوتی سرگرمیوں کے متعلق گزشتہ ماہ کے مطابق کے عرض احوال میں ۱۵ جنوری ۸۳ء تک کی رُوداد تو قدرے تفصیل سے عرض کی گئی تھی اور اگلے پندرہ حواشی کے پندرہ گراموں کا حصہ ذکر کیا گیا تھا۔ کراچی کے دورے کے علاوہ اب پنجاب کے ہر دورے میں لاہور کے رفقاء کا کم از کم تین افراد پر مشتمل ایک گروپ جانے کا مستقل فیصلہ کر لیا گیا ہے تاکہ ہر مقام پر امیر محترم کی شخصیت اور تنظیم کی دعوت سے کسی رکھنے والوں سے قریبی تعلقات قائم ہو سکیں اور ان مطالبہ کو ان مضمونوں میں تنظیم اسلامی کی مقامی شاخ کے قیام کے سلسلہ میں مفید طریق پر استعمال کیا جاسکے۔ ۱۴ جنوری سے ۱۲ فروری ۸۳ء تک کی بیرون لاہور کی دعوتی دہلیوں کی قدرے تفصیل سے رُوداد پیش خدمت ہے۔ جس میں لالہ موسیٰ اسرمدیہ اور میانوالی کے دورے کی رُوداد آزاد کشمیر کے ہمارے رفیق سید محمد آزاد صاحب کی مرقبہ کردہ ہے۔

۱۶ جنوری بروز پیر امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب انجنیئر لالہ موسیٰ | انصاف القوید و اساتذہ کی دعوت پر لالہ موسیٰ تشریف لے گئے اور اسی روز بعد نماز عشاء جامع مسجد تھڑے والی میں سیرۃ النبیؐ کے عنوان پر عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا جس میں محاط اندازے کے مطابق چار ہزار افراد کا مجمع تھا۔ مسجد میں قبل و بعد کے کمرنگ باقی نہ تھی۔ حاضرین میں بے پناہ جوش و خروش دیکھنے میں آیا۔ امیر محترم کا خطاب شیفے کے لیے مجبوراً میرپور ناگہ جڑواں، دینہ اور جہلم جیسے دور دراز مقامات سے لوگ تشریف لائے تھے۔ جلسہ کی کارروائی تلاوت قرآن حکیم سے شروع ہوئی۔ تلاوت کے بعد سید فیاض الدین صاحب بھاری نے مختصر خطاب کیا جو مفہوم عالم دینی اور مبلغ توحید جناب مولانا سید حیات اللہ صاحب بھاری مدظلہ تعالیٰ کے فرائد مبارکہ میں۔ ازاں بعد امیر محترم نے سیرۃ النبیؐ کی روشنی میں ہمارے دینی فرائض کے موضوع پر ڈیڑھ گھنٹہ تک نہایت جامع انداز میں خطاب فرمایا۔

حاضرین جو شش جبذات میں نعرہ ہائے تکبیر بلند کرتے رہے۔ اور یہ جوش و جذبہ جلسہ کے اختتام تک بڑھتا ہی رہا۔ حافظ محمد مطیع اللہ صاحب اور ان کے رفقاء جلسہ کا انتظام نہایت احسن طریق پر کر رکھا تھا۔ مسجد کے بیرونی حصہ میں انجن خدام القرآن کی مطبوعات اور کیسٹ سیریز کے سٹال بھی لگائے گئے تھے۔ سٹال پر بھی لوگوں کی دلچسپی دیرنی تھی۔

۲۲ جنوری بروز اتوار امیر محترم نوجوانان توحید و سنت کی دعوت

سرگودھا

پر بذریعہ کار سرگودھا تشریف لے گئے۔ اسی روز بعد از نماز عشاء جامع مسجد ضیاء العلوم، واطر سپلائی روڈ میں ایک عظیم الشان جلسہ سیرت النبی سے آپ نے دو گھنٹہ تک مفصل خطاب فرمایا، آپ کی تقریر کا موضوع "سیرت النبی کی روشنی میں ہمارے دینی فرائض" تھا۔ مسجد کا وسیع احاطہ حاضرین سے بھرا ہوا تھا اور ڈاکٹر صاحب کا خطاب سنے کے لیے لوگ دور دور سے آئے تھے۔ جمعیت نوجوانان توحید و سنت کے صدر مولانا محمد عطاء اللہ صاحب بنڈیالوی اور ملک ضیاء الحق صاحب جنرل سیکرٹری نے اس جلسہ کے لیے بہت سرگرمی سے کام کیا تھا۔ اراکین نوجوانان توحید و سنت کا ذوق و شوق قابل ستائش تھا اور حاضرین کا جوش و خروش قابل دیدن اس موقع پر مسجد کے گیٹ کے قریب امیر محترم کی تصانیف کا مکتبہ بھی لگایا گیا تھا جس کی نگلانی قاضی عبدالقادر صاحب قیم تنظیم اسلامی کر رہے تھے۔

۲۲ جنوری بروز پیر گیارھ بجے قبل دوپہر گورنمنٹ ڈگری کالج سرگودھا میں عظیم الشان جلسہ سیرت النبی منعقد ہوا جس میں کثیر القاد و طلباء اور معزز شہریوں نے شرکت کی۔ کالج کی انتظامیہ نے خصوصی دلچسپی لے کر جلسہ کو کامیاب بنایا۔ امیر محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں حضور کی سیرت مقدسہ کے اہم واقعات پر روشنی ڈالتے ہوئے حاضرین پر زور دیا کہ وہ حضور کی زندگی کے عملی پہلوؤں کو اپنی زندگیوں کے لیے مشعل راہ بنائیں۔ یہ تقریر بھی ڈیڑھ گھنٹہ تک جاری رہی۔ یہاں بھی مکتبہ لگایا گیا تھا اور اچھی خاصی نکاسی ہوئی۔

سرگودھا سے فارغ ہو کر امیر محترم ایک بجے بعد دوپہر میانوالی کے لیے روانہ ہوئے اور کنڈیاں میں حضرت مولانا

میانوالی

خال محمد صاحب سجادہ نشین خانقاہ سراجیہ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں کچھ وقت گزارا۔ بعد نمازِ عشاء جان مسجد میاں سلطان علی مرحوم میاں محلہ میانوالی میں عظیم الشان جلسہ سیرت النبیؐ منعقد ہوا جس میں حاضرین کی تعداد چار ہزار سے زائد ہوئی جو سرگودھا سے بڑھ گئی تھی۔ امیر محترم نے جان انداز میں حضورؐ کی سیرت پر مفصل خطاب فرمایا۔ یہاں بھی نوجوانانِ جمعیت اشاعت التوحید السنۃ کا دینی ذوق اور حسنِ انتظام قابلِ تشریف تھا۔ جلسہ کی صدارت مولانا محمد امیر صاحب نے فرمائی۔ موصوف یہاں کی معروف علمی شخصیت ہیں اور ان کی خدمات کا تذکرہ یہاں ہر کسی کی زبان پر ہے۔ محمد اقبال صاحب توحیدی، خواجہ محمد اسلم صاحب اور خواجہ محمد افضل صاحب (برادران) نیز طہر اقبال صاحب صد جمعیت نوجوانانِ توحید و سنت نے اس جلسہ کے انتظامات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور رہائش کی خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا دی۔ اقبال توحیدی صاحب دعوتِ نامہ لے کر لاہور تشریف لائے تھے اور پھر سرگودھا بھی آگئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کے دینی ذوق میں ہمیشہ از ہمیش ترقی عطا فرمائے۔ آمین!

ان مقامات کے اجتماعات کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں شرکت کے لیے دور دراز مقامات سے لوگ آئے تھے۔ میانوالی کے جلسے میں شرکت کے لیے تنظیم کے رفیق ڈاکٹر احمد حسن ہاشمی صاحب کی سرکردگی میں داؤد خیل سے لوگوں سے بھری ہوئی کئی بسیں آئی تھیں۔ ان حضرات کا شدید اصرار تھا کہ آئندہ داؤد خیل میں پروگرام ضرور رکھا جائے۔ سرگودھا اور میانوالی میں ڈاکٹر صاحب کا یہ پہلا دعوتی دورہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی کتب اور کیسٹوں کے تمام اجتماعات میں اسٹال لگائے گئے۔ جن کی فروخت ہماری توقع سے بہت زیادہ بڑھ کر رہی۔

ڈاکٹر محمد الزرخان نیازی صاحب (جو امیر محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے کلاس فیلو ہیں اور تیس سال بعد ملاقات ہوئی) نے قیام اور طعام کا ایسا بہترین انتظام کیا جو ہمیشہ یاد رہے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے غیر عطا فرمائے۔ ۲۵ جنوری منگل کے روز دس بجے دن امیر محترم نے منڈی میانوالی میں انجمن تاجران کے اجتماع سے خطاب کیا اور تاجران پر زور دیا کہ وہ تجارت کے اسلامی اصولوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔

اس موقع پر حکیم اللہ صاحب (چپ میڈیکل اسٹروال) اسکیرٹری انجن تاجران نے نہایت شاندار اور نیچے نمونے الفاظ میں امیر محترم کی دینی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر جلسہ کی رقت انگیز دعا پر جلسہ ختم ہوا۔

سارے گیارہ بجے طلوع پجھری میں بارشروم میں وکلاء سے امیر محترم نے خطاب فرمایا اور بتایا کہ مملکت خدا داد پاکستان کی بقا صرف اسی صورت میں ممکن ہے، کہ یہاں اسلامی نظام قائم کیا جائے۔ ازاں بعد پرسی کے نمائندوں سے گفتگو ہوئی۔ میلاڑالی سے واپسی پر امیر محترم وال بھراں تشریف لے گئے جہاں انہوں نے جناب مولانا حسین علی رکی قبرہ سدا سے منعزت اور بلند درجہ کی سیلے دعا کی۔ جو مولانا غلام اللہ مرحوم اور مولانا سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری مدظلہ کے استاد تھے۔ نیز ان کے صاحبزادے سے ملاقات کی۔ اس طرح یہ کامیاب دورہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ادا امیر محترم اپنے چند رفقہ کی سمیت میں مراجعہ لاہور ہوئے۔

جیسا کہ اس سے قبل عرض کیا جا چکا ہے کہ امیر محترم ہر گزیری ماہ پہلی پیکر کلام آباد راولپنڈی کے دورے پر تشریف لے جایا کرتے ہیں جہاں اسی روز بعد نماز مغرب انجن خدام القرآن اسلام آباد راولپنڈی کی شافعی کے زیر اہتمام کمپنی سنٹر آب پارہ اسلام آباد میں ماہ مدرس قرآن جتا ہے۔ اس ماہ فروری میں تین دن (۵ تا ۷) فروری امیر محترم نے اسلام آباد راولپنڈی میں گنا سے جس کی اجمالی تعداد ہمارے نوجوان رفیق ضعیب رحیم صاحب کی مرتب کردہ پٹلی خدمت ہے۔ ۱۔

اسلام آباد / راولپنڈی | امیر محترم ۶ فروری بدھ ناتوار مہائی جہاز سے اسلام آباد پہنچے۔ اسی روز اقبال ہل اسلام آباد میں جلسہ

سیوت اقبی ریہ صدارت جناب شاہ کراشد و تانی منعقد ہوا۔ ڈاکٹر صاحب سے پہلے پروفیسر العلم اللہ جان صاحب نے سیوت کے موضوع پر مختصر تقریر کی۔ بعد ازاں امیر محترم نے پورے دو گھنٹہ سیوت مطہر کے انقلابی پہلو پر تقریر فرمائی۔ دل کے صدر دروازے کے سلسلے میں لکھا گیا لیکن اس روز چونکہ مسوی زیادہ تھی اس لیے حاضری تین سو تک رہی۔ یہ جلسہ مطہر کے بعد شروع ہوا۔ اقتدار کا قیام تعلیم کے رفیق واسطی صاحب پرنسپل میری لیڈ ڈاٹ اسکول کے گھر پر ہوا۔ رات چھ بجے ڈاکٹر صاحب بے آرام رہے اس لیے

نمبر کی نماز کے بعد آپ نے آرام کیا۔ دوپہر اربعے سے ملاقاتیوں کا سلسلہ رہا۔ ۷۔ لہوری
بروز پیر کا مکر صاحب کا درس کیونٹی سلفر اسلام آباد میں ہوا۔ یہ درس ہر مہینے کے
پہلے پیر کو ہوتا ہے۔ حاضری لگ بجگ۔ ۱۰ مئی۔ لوگوں نے پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ درس
سننا۔ درس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہوا۔ کہتے پر بھی لوگوں کا ہجوم رہا۔

تیسرا پیر گرام ۸۔ لہوری بروز منگل بعد نماز ظہر جامع مسجد گنج منڈی میں ہوا۔
یہاں پر زیادہ تر منڈی کے تاجران اور کچھ دوسرے افراد نے شرکت کی۔ حاضری پہلے دوں
کی طرح رہی۔ خطاب کے بعد منڈی کے تاجران نے ڈاکٹر صاحب کی تالیفات اور دوس
کے کیسٹ کثیر تعداد میں خریدے۔ عصر کی نماز وہیں ادا کی گئی۔

اس کے بعد فیری لینڈ ہائی اسکول میں عشاء تک سوال و جواب کی نشست رہی جس
میں تقریباً ۵۰ افراد موجود تھے۔ بعد ازاں ۹ افراد نے بیعت کی۔

۹۔ بچے شب کی فلائٹ سے ڈاکٹر صاحب واپس لاہور تشریف لے آئے۔

عوامی رپورٹ میں امیر محترم دومرتبہ درس و خطابات کے لیے کراچی تشریف
لے گئے۔ ان دوروں کی روداد حسب ذیل ہے :-

کراچی | عوامی رپورٹ میں امیر محترم کے کراچی کے دو دعوتی دورے ہوئے۔
پہلا ۲۶ جنوری سے ۳۰ جنوری اور دوسرا ۹ تا ۱۱ فروری۔ ۲۶ جنوری ۸۳ء

کو بعد نماز ظہر ۱۰۔ ڈی۔ سی ڈوس میں سیرت النبی کے موضوع پر خطاب ہوا۔

انتظامیہ کی جانب سے نبی اکرم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں نامی امیر محترم کے خطاب
کے تین سو نسخے شرکاء میں تقسیم کیے گئے۔ کراچی کی تنظیم کا جو تربیتی اجتماع ہر بدھ کو
دفتر تنظیم میں ہوتا ہے، امیر محترم نے بعد نماز مغرب اس میں شرکت کی۔ نیز شرکاء کے
سوالات کے جوابات دیئے۔ ۱۲ جنوری کو بعد نماز عصر ۱۱۔ ایس۔ او کیا ٹری سینٹرل
میں سیرت النبی کے موضوع ہی پر تقریر ہوئی۔ یہاں بھی مذکورہ بالا کتب بچہ

یونین کی طرف سے شرکاء میں تقسیم کیا گیا۔ ۱۲ جنوری کی شب کو انجن باسٹنڈگان
بلاک نمبر ۱۲ ناظم آباد (جسٹریٹ) کراچی کے زیر اہتمام ایک جلسہ عام کو جو میونسپل پارک میں جناب
عبد الستار خانانی رئیس بلدیہ عظیم کراچی کی زیر صدارت منعقد ہوا، امیر محترم نے نبی اکرم
کی سیرت کا انقلابی پہلو کے موضوع پر خطاب کیا۔ جلسہ کے واحد مقرر ڈاکٹر صاحب

ہی تھے۔ اس جلسہ میں حاضری بے پناہ تھی۔ تمام پینڈال کچا کچھ بھرا ہوا تھا۔ اور ہر سو لوگ کھڑے ہوئے تقریریں کرتے رہے۔ شرکاء کی تعداد چھ سات ہزار کے لگ بھگ ہو گئی۔ الحمد للہ تقریر نہایت جامع اور موثر تھی۔ پورے مجمع پر مسحوریت کی سی کیفیت تھی اور پورا مجمع گہرے انہماک سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے انقلابی پہلو کو مستند رکھ کر کس طرح محبوب رب اعلیٰ اور آپ کے صحابہ کرامؓ نے جاں نکل مصائب و مشکلات برداشت کر کے اور جان و مال کی قربانیاں دے کر اور انسانی سطح پر قدم قدم چل کر جزیہ نماعرب میں اسلامی انقلاب برپا کیا تھا۔ مجمع میں وہاں جو جوش و خروش تھا۔ اسی شب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ کوشش بھی نظر آیا کہ عشاء کے بعد ناظم آباد نمبر ۲ کے علاوہ ناظم آباد ہی میں دوسرے مقامات پر اچھی خاصی بارش ہوئی۔ اس جلسہ کو امیر محترم نے تقریباً دو گھنٹے خطاب کیا۔

۲۸ جنوری بروز جمعہ امیر محترم نے جامع مسجد بلاک نمبر ۲ نزدادی مارکیٹ میں تاج محمدیہ خطاب فرمایا۔ اس خطاب کا موضوع تھا ”دعوت اسلامی کا نقطہ آغاز و انداز“ بارہ بجے سے مسجد کا وسیع و وسیع ہال پُر ہو چکا تھا اور ۱۲ بجے تک وسیع و وسیع صحن بھی پورا بھر گیا تھا۔ پورے ناظم آباد کے علاقوں میں یہ سب سے بڑی مسجد ہے۔ مجمع کا یہ عالم تھا کہ مسجد کے باہر تین اطراف کی سڑکیں بھی پُر ہو گئی تھیں۔

۲۸ جنوری کو بعد نماز مغرب امیر محترم نے پاکستان اسٹیل ملز کی یونین کے زیر اہتمام ہل کے ٹاؤن شپ میں بعد نماز مغرب منعقد ہونے والے ایک جلسہ عام میں سیرت مطہرہ کے انقلابی پہلو کے موضوع پر تقریر کی۔ اس جلسے میں اسٹیل ملز کے بے شمار کارکنان شریک تھے۔ حاضری اور شرکاء کا ذوق و شوق اور جوش و خروش دیدنی تھا۔ جلسہ کے بعد امیر محترم کے اعزاز میں یونین اور انتظامیہ کی طرف سے عشاءِ تیرہ کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ ان تمام پروگراموں میں قاضی عبدالقادر صاحب قیم تنظیم اسلامی بھی شریک رہے تھے۔

۲۹ جنوری بروز ہفتہ امیر محترم نے کراچی ایئر ٹرینیشن سوسائٹی (ای ای کی ایچ ایس) کی مسجد میں بعد نماز فجر درس قرآن دیا۔ اس روز امیر محترم نے سٹی پورٹ آف انسپیکٹور میں بعد نماز ظہر سیرت النبیؐ کے موضوع پر تقریر فرمائی۔ جس میں پورٹ آف انسپیکٹور سے متعلق

کارکنان بڑی تعداد میں شریک تھے۔ اسی شب کو ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی کی مقتدر شخصیت ولی محمد صاحب کے مکان پر "ہمارے دینی فرائض کے موضوع پر خطاب فرمایا۔ یہ ایک مخصوص نشست تھی جس میں میزبان کے احباب اور سوسائٹی کے معززین شریک ہوئے تھے جو سب کے سب اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ خطاب کے بعد میزبان جناب ولی محمد صاحب کی طرف سے عشائیہ دیا گیا۔

۳۰ جنوری بروز اتوار امیر محترم کی ۱۲ بجے دن لاہور مراجعت ہوئی اور مختصر دورہ اختتام پذیر ہوا۔

دوسری مرتبہ دو دن کے مختصر دورے پر امیر محترم ۹ فروری بروز بدھ کراچی تشریف لے گئے جہاں اسی روز بعد نماز ظہر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے وسیع و عریض ہال میں میرت البنی کا انقلابی پہلو کے موضوع پر تقریباً پونے دو گھنٹے تقریر فرمائی جسے شرکاء نے بڑے اٹھاک سے سنا۔ اس اجتماع میں اسٹیٹ بینک کے اعلیٰ افسران اور اسٹاف ممبران کے علاوہ دیگر معززین بھی شریک تھے۔ اسی دن بعد نماز مغرب امیر محترم حکیم متا ز احمد ہال صدیقی صاحب کے مکان واقع مارٹن کوارٹرز جہانگیر ایسٹ میں مدعو تھے۔ جہاں انہوں نے حکیم صاحب موصوف کے صاحبزادے کی تقریب بسم اللہ میں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے موضوع پر مختصر خطاب کیا۔ بعد ازاں عشائیہ میں شرکت کی۔

۱۰ فروری بروز جمعرات امیر محترم نیو کراچی گود ہر کمپ تشریف لے گئے۔ جہاں کچھ دن پہلے اہل تشیع اور اہل سنت کے دو گروپوں میں خون ریز آویزش ہوئی تھی۔ سنی آبادی کے گھر دن اور ایک مسجد کو دوسرے فریق کے ہاتھوں شدید نقصان پہنچا تھا۔ امیر محترم نے وہاں برپا موقع لوگوں سے ملاقات کی اور حالات معلوم کیے اور تاثرین کے ساتھ اظہارِ ہمدردی کیا۔ اسی دن اُس پریس کانفرنس میں بھی شرکت کی، جو اہل سنت کی متعدد مشہور تنظیموں کی طرف سے بلائی گئی تھی جس میں علامہ طاہر المکی نے اپنا بیان پیش فرمایا تھا۔ اس بیان میں دعوے پذیر ہونے والے سانحے کے تعلق صحیح صورت حال بیان کی گئی تھی اور مقامی انتظامیہ کے اس رویے پر احتجاج کیا گیا تھا کہ دوسرے فریق کی کثیر تعداد کی جانب سے کراچی کی مشہور شاہراہ پر دھڑا

ماننے کے دباؤ میں آکر اس فریق کے تمام مطالبات جو سرسبز انصافی پر مبنی تھے و منظور کر لیے گئے تھے۔ علاوہ انکی صاحب نے اپنے بیان میں اس بات پر زور دیا تھا کہ اعلیٰ سطح کی تحقیقات کے بغیر محض طاقت کے خلاف قانون منظر ہرے سے دباؤ میں اگر ناجائز مطالبات منظور کر کے مقامی انتظامیہ نے ایک ایسی بُری مثال قائم کی ہے جو کراچی ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے انتہائی تشویشناک ہے۔ اسی اخباری بیان میں تمام اہل سنت کی تنظیموں کی طرف سے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ مقامی انتظامیہ کے اس اقدام کو کالعدم قرار دے اور اعلیٰ پیمانے پر بغیر جانبداری تحقیقات کرائے اور جو جرم ثابت ہوا انہیں قرار واقعی سزا دے۔

اسی دن امیر محترم ملک کی نامور دینی و سیاسی بزرگ شخصیت مولانا ظفر احمد صاحب انصاری رکن اسلامی نظریاتی کونسل سے ملاقات کے لیے ان کے مکان پر تشریف لے گئے جہاں مولانا موصوف سے ملک کے دینی-سیاسی اور اخلاقی حالات و معاملات پر تبادلہ خیالات ہوا۔ اسی روز شب کو امیر محترم نے کراچی ایڈمنسٹریشن سوسائٹی (پی۔ای۔سی۔ایچ۔ایس) میں ایک اجتماع عام میں سیرت النبیؐ کا بیان فرمایا۔

اگر خدوری بروز جمعہ کی صبح ساڑھے دس بجے کی پرواز سے کراچی سے لاہور مراجعت ہوئی۔

لاہور | امیر محترم کے بیرون لاہور کے دوروں کا عالم یہ ہے کہ اب ان کا قیام لاہور میں ایک ماہ کے دوران بحیثیت مجموعی ایک عشرے سے زیادہ نہیں ہوتا۔ وہ بھی اس طرح کہ عموماً ایک دورے سے رات واپسی ہوئی تو دوسرے دن کسی دوسرے مقام پر روانگی کا مرحلہ درپیش ہوتا۔ یا صبح واپسی ہوئی تو رات کو کسی دوسرے مقام کا عزم سفر ہے۔ البتہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ موصوف جمعہ اور ہفتہ لاہور میں گزاریں تاکہ مسجد دارالسلام باغ جناح کے خطاب اجتماع جمعہ اور ہفتہ کو مسجد شہداء ریگل چوک کا ہفتہ وار درس قرآن لکھنا غرض ہو۔ لاہور کے قیام کے دوران بھی ملاقاتوں اور دیگر دروس و خطابات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ملاقاتوں کا اوسط کافی بڑھ گیا ہے۔ لاہور پاکستان کے دیگر مقامات اور اب بیرون پاکستان سے بھی بعض حضرات بالخصوص پولیس

کے نمائندے رجوع کرتے رہتے ہیں۔ خود امیر محترم بھی مختلف حضرات سے ملاقات کے لیے جلتے رہتے ہیں۔ ۳۰ جنوری کو کراچی سے مراجعت کے بعد ۳۱ جنوری کو بعد نماز عشاء نیو شاد باغ کی مسجد جامعہ قاسمیہ میں سیرت النبیؐ کا انقلابی پہلو کے موضوع پر خطاب کیا۔ اس اجتماع کا انتظام انجمن دعوت الحق شاد باغ نے کیا تھا اور اس کے مہمان خصوصی جناب خواجہ شہزاد ناصر صاحب چیئر مین زکوة کیٹی نیو شاد باغ تھے۔ ۲۸ جنوری کے مسجد دارالسلام کے اجتماع جمعہ اور ۲۹ جنوری کے مسجد شہداد کے درس کا کراچی کے دورے کے باعث تاخیر رہا۔ ان دونوں کے علاوہ بھگواندہ پیر و گرام باقاعدگی سے چل رہے ہیں۔ اجتماع جمعہ میں صلوٰۃ جمعہ کے بعد محترم ڈاکٹر صاحب نے سوالات کے جوابات کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ مسجد شہداد میں مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں سے سورۃ النکبوت، کا آخری درس ۱۲ جنوری کو بفضلہ تعالیٰ دعوتِ مکمل ہو گیا ہے۔ اب ان شاء اللہ ۱۹ فروری ۸۳ء سے اس مسجد میں قرآن حکیم کے مسلسل درس کی تجدید ہوگی جو بھگواندہ پیر و گرام کی بیالیسویں سورت، سورۃ الشوریٰ تک مکمل ہو چکا ہے۔ ۲۱ جنوری کو قرآن اکیڈمی کی جامع قرآن میں بعد نماز مغرب تینتالیسویں سورت، سورۃ الزخرف کے درس کا آغاز ہوا تھا لیکن چند انتظامی تبدیلیوں اور ان لوگوں کے اصرار سے جن کو شہر سے ماڈل ٹاؤن آمدورفت میں دشواری ہوتی ہے، اس مسلسل درس کو مسجد شہداد میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ دو تین ماہ قبل سے جمعہ و ہفتہ کی درمیانی شب کو قرآن اکیڈمی میں رفقاء تنظیم کے لیے تربیتی اور قیام الیل کا پروگرام ہوتا تھا۔ اب یہ پروگرام حجرات اور جمعہ کی درمیانی شب کو کر دیا گیا ہے۔ اس پروگرام کا ۳ فروری ۸۳ء سے آغاز ہو گیا ہے۔ اس میں امیر مخزنِ خرد کی تہدیت کے نقطہ نظر سے قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا درس دیا کریں گے۔ چنانچہ پہلا نہایت مؤثر درس جو سورۃ المائدہ کی آیات ۵۴ تا ۵۶ پر مشتمل تھا، ۳۱ فروری کو ہوا۔ درس کے علاوہ اس اجتماع میں تربیتی نقطہ نظر سے درسِ حدیث، مذاکرہ، مطالعہ سیرت، ادبیہ سنوڈ و ماثورہ، حامل مطالعہ اور تنظیم اسلامی کی مطبوعات کے پیچیدہ پیچیدہ حصوں کا مطالعہ بھی شامل ہے۔ امیر محترم فرمودے کا کراچی کے دورے کا، وجہ سے درس بند رہ سکے۔ نہ ہی، افروغی کو فیصل آباد کے دورے کے باعث اس پروگرام کو بند کر کے گا۔ لیکن آئندہ ان شاء اللہ بیرون

لاہور کے بسوگڑھوں میں اس کا بھانپ رکھنے کی پوری کوشش کی جائے گی کہ امیر محترم کا اس شب کو لاہور ہی میں قیام رہے۔ یہ پروگرام اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی کامیاب ثابت ہو رہا ہے۔ اس میں لاہور کی چاروں تنظیموں کے رفقاء شریک ہو رہے ہیں۔ لاہور کے رفقاء کے لیے اس پروگرام کو ہفتہ وار خصوصی اجتماع اور مسجد دارالاسلام میں جمعہ میں شرکت کو عمومی اجتماع قرار دے دیا گیا ہے۔ ان پروگراموں کو ہمارے رفیق قمر سعید قریشی منظم کر رہے ہیں جن کو امیر محترم نے لاہور کے لیے اپنے نائب کی حیثیت سے امیر مقرر کیا ہے۔

امیر محترم نے ۱۱ دسمبر ۸۳ء کے اجتماع جمعہ میں حسب ذیل قرارداد پیش کی۔ جو متفقہ طور پر منظور کی گئی۔

اما یان لاہور کا مسجد دارالاسلام باغ جناح کا یہ عظیم اجتماع جمعہ حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ نیو کراچی گودھرا کیمپ میں مسجد اور امام باڑے کے تنازعے کے ضمن میں کراچی کی مقامی انتظامیہ نے ایک فریق کے جارحانہ مظاہرے کے پیش نظر جو یک طرفہ فیصلے کیے ہیں، انہیں فی الفور واپس لیا جائے اور اس پر رے معاملے کی اعلیٰ سطح کی عدالتی تحقیقات کرائی جائے اور جو لوگ بھی مجرم پائے جائیں انہیں قرارداد واقعی سزا دی جائے۔ ۱۱

صلوٰۃ جوح کے بعد امیر محترم نے بھائی محمد رفیع بٹ رفیق تنظیم کے بھائی کا نکاح پڑھایا اور حسب دستور خطبہ نکاح کی حکمتوں پر مختصر روشنی ڈالی۔ نیز شادی بیاہ کی تقاریر میں جو غیر اسلامی رسوم شامل ہیں ان سے اجتناب کی نصیحت کی۔

بفضلہ تعالیٰ لاہور میں انہو آئین بیعت کر کے تنظیم

خواتین کا اجتماع | اسلامی میں غمخواری اختیار کر چکی ہیں۔ (دو خواتین نے

۱۱ اس قرارداد کا پس منظر زیر نظر مضمون ہی میں دورہ کراچی کی رپورٹ کے ضمن میں بیان کیا جا چکا ہے!

کراچی میں، دو خواتین نے ٹورنٹو (کنڈا) میں اور سات خواتین نے شکاگو (امریکہ) میں امیر محترم کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے۔ فروری ۸۳ء سے لاہور میں ہر ماہ خواتین کے اجتماع کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اس اجتماع کی غرض و غایت یہ ہے کہ ان خواتین کا باہمی تعارف ہو اور ربط و تعلق پیدا ہو۔ دوسری یہ کہ اپنے اپنے گھروں کو اسلامی رنگ میں رنگنے کی تدبیر اور ان کی عملی صورتوں کے لیے غور اور فیصلے ہوں۔ تیسری یہ کہ ان خواتین کی دینی ذمہ داریوں کی تذکیر کا انتظام ہو۔ اس سلسلہ کا پہلا اجتماع ۱۲۔ انجانی روڈ پر ۱۱ فروری کو بعد نماز عصر منعقد ہوا جس میں شامل تنظیم خواتین کے علاوہ دیگر خواتین بھی شریک ہوئیں۔ کل تعداد ۳۲ تھی۔ مغرب کے بعد پس پردہ بیٹھ کر امیر محترم نے اس اجتماع کو خطاب کیا جس میں اس بات کی تذکیر فرمائی ایک مومنہ خاتون کی حیثیت سے ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں! اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عورت اور مرد کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہو گا۔ اس روز نہ شوہر کام آئے گا نہ اولاد اور نہ ہی مال باپ اور اعزہ و اقارب۔

صاحب خانہ کی طرف سے طعام کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ ان شاء اللہ خواتین کا یہ ماہانہ اجتماع باری باری ان خواتین کے گھروں پر منعقد ہوا کرے گا جو تنظیم میں شامل ہو چکی ہیں۔

۱۱ فروری تک امیر محترم کی دعوتی سرگرمیوں کی عوداد الحمد للہ مکمل ہوئی جو ۱۲ فروری کو قلمبند ہوئی۔ اس تاریخ کو امیر محترم سیالکوٹ سیرت النبی کے موضوع پر تقریر کرنے تشریف لے جا چکے ہیں۔ ۱۷ فروری کو فیصل آباد میں درس قرآن کا پروگرام طے ہے۔ وہاں سے ۱۸ فروری کو واپس ہوگی۔ پھر اسی ماہ ٹرانس صاحب کے کراچی کے لیے دو دعوتی دورے طے ہو چکے ہیں۔ ان شاء اللہ ان کی عوداد آئندہ پیش خدمت ہوگی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ
إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا
بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

O ye who believe! Fear God as
He should be feared, and die not
except in a state of Islam. And
hold fast, all together, by the
Rope which God stretches out
for you, and be not divided
among yourselves.

PREMIER TOBACCO INDUSTRIES LIMITED

کرکٹ کے بارے میں

ڈاکٹر ہرار احمد تنظیم اسلامی و صحتی بیان

جو پاکستان کے متعدد روزناموں میں مختصراً شائع ہوا

ہمارے ملک میں سیاست پر پابندی کے باعث اخبارات کو چونکہ گرامر نہیں نہیں ملتیں لہذا بعض اخبارات نے یہ مشغلہ اختیار کر لیا ہے کہ بعض معاملات کو ان کی اصل اہمیت سے زیادہ اچھا کرادیں۔ ان کے ضمن میں ادھر ادھر سے مخالفانہ یا موافقانہ باتیں حاصل کر کے جو بسا اوقات بالکل غلط اور سیاق سابق سے جدا بلکہ ”طبیعی“ بھی ہوتی ہیں، اپنے قارئین کی دلچسپی کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ کرکٹ کے کھیل کے بارے میں میری رائے کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہوا ہے۔ چنانچہ کراچی کے بعض انگریزی اخبارات نے اس مسئلے کو سب سے بڑی شرمیلی کا بھی موضوع بنایا ہے اور اسلام آباد کے ایک روزنامے نے تو یہاں تک کیا ہے کہ میری طرف ایک ایسی بات منسوب کی جس کا میری زبان سے ادا ہونا تو درکنار کبھی میرے حاشیہ خیال میں بھی گزرنے کا امکان نہ تھا اور ستم بلائے ستم یہ کہ اس پر ایک ادارتی نوٹ بھی لکھ مارا۔ نابریں میں اس ضمن میں اپنے خیالات کو اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں اور قومی اخبارات سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے اس بیان کو حتی الامکان من و عن شائع کر دیں۔

- ۱۔ جہاں تک کرکٹ کے کھلاڑیوں کا تعلق ہے، مجھے ہرگز ان سے نہ کوئی پرخاصیت ہے نہ بغض۔ بلکہ ان میں سے جنہوں نے محنت، مشقت اور ریاضت سے اس میں مہارت حاصل کی ہے، پوری قوم کی طرح میسر دل میں بھی ”کسب کمال کن کہ عزیز جہاں شوی“ کے مصداق ان کی قدر ہے۔
- ۲۔ اسی طرح خود کرکٹ کے کھیل کے بارے میں بھی میں نے کسی کوئی مہر نہیں

دین و مذہب کے نقطہ نگاہ سے نہیں کیا۔ دین و مذہب کے اعتبار سے یہ بھی دوسرے کھیلوں کے مانند ایک کھیل ہے لہذا اگر ان سے مناسب تعزیر یا جہانی درزش کے مقاصد حاصل ہوں تو ہرگز کوئی قابل اعتراض بات نہیں لیکن اگر لگے بامٹ دینی فرائض سے غفلت ہو جائے تو سخت قابل مذمت ہے لیکن یہ معاملہ سب کھیلوں کا ہے صرف کرکٹ کا نہیں !

۳۔ البتہ قومی اور ملکی نقطہ نظر بالخصوص قومی معاشیات کے اعتبار سے میرے نزدیک کرکٹ کے کھیل میں متعدد پہلوؤں محل نظر ہیں اس لئے کہ اس میں وقت اور پیسے کا صرف بلکہ مباح بہت ہے اور اس کے مقابلے میں فوائد کا پہلو بہت کم۔ چنانچہ اس کا بیچ پانچ پانچ روز تک جاری رہتا ہے جس کے دوران لوگوں کی ایک کثیر تعداد کی توجہ اس ہی کی جانب مرکوز رہتی ہے۔ نہ طالب علم اپنی تعلیم کی جانب متوجہ ہوتے ہیں نہ اہل کار اپنے اپنے فرائض منصبی کی جانب۔ پھر اس میں حرکت بھی بہت سست رہتی ہے اور فاسٹ ایکشن بس کبھی ہی ہوتا ہے ان سب پرستزادیہ کہ اکثر و بیشتر بیچ با رجیت کے فیصلے کے بغیر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کرکٹ کے کھیل کو اولمپک کھیلوں میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ اس کھیل کے یہ نقائص اتنے اظہر من الشمس ہیں کہ ان کے باوجود دلائل دینے کی قطعاً حاجت نہیں ہے۔ اور ان دونوں یہ باتیں بہت ملک و ملت کے ہی خواہوں کی جانب سے تفصیل کے ساتھ سامنے لائی جا چکی ہیں۔

۴۔ بنا بریں میری خواہش اول تو یہ ہے کہ اس معاملے پر کرکٹ کے شائقین اور کھیلنے والوں سمیت سب حلقے سنجیدگی سے غور کریں اور اس کھیل کو قومی دلی مصلحتوں کے پیش نظر ملک بدر ہی کریں۔ بصورت دیگر اگر فوری طور پر یہ اتہائی قدم گوارا نہ ہو تو بھی کم از کم یہ اقدامات ضرور کئے جائیں :

(۱) ایک یہ کہ جمعہ کے روز یہ کھیل کسی صورت میں نہ کھیلا جائے۔ (دواغ رہے کہ اس کھیل کی اصل جنم بھومی یعنی انگلستان میں اتوار کو یہ کھیل نہیں کھیلا جاتا۔)

(۲) دوسرے یہ کہ اس کھیل کی تشہیر قومی ذرائع ابلاغ یعنی ریڈیو اور ٹیلی

کے ذریعہ بند کرومی جائے۔ تاکہ شائقین اسے کھیل میدان میں جا کر دیکھیں اور وہاں بھرپور رونق ہو۔ لیکن ملک و قوم کے بقیہ پورے ماحول پر اس کھیل کے باعث تعطل کی سی کیفیت نہ ہو۔

(۳) تبصرے یہ کہ اب تو محدود اور زر کے کھیل ان ممالک میں جہاں یہ کھیل زیادہ مقبول ہے کافی پسند کئے جاتے ہیں اگر پاکستان میں اس کھیل کو جاری رکھنا ہی ہے تو ایک روزہ محدود اور زر انٹرنیشنل کرکٹ تک ہی اسے محدود کیوں نہ رکھا جائے۔ اس سے وقت اور سرمائے کی کافی بچت ہو سکے گی اور کھیل لازماً با رجیت پر ختم ہو گا جو لوگوں کے لئے دلچسپی کا باعث ہو گا۔

غبار اسرار احمد عفی عنہ

(بقیہ 'افکار و آراء')

ہیں، حیران ہوں، کروین میں آپ کا مطالعہ اور معلومات کس قدر عمیق ہیں الہدیٰ بند ہونے پر قدرت کا یہی منشأ تھا کہ آپ منظر عام پر آکر دین کی خدمت کریں۔ الہدیٰ تولی وی کے پردہ پر محدود لوگ سنا کرتے تھے اب آپ کی مساعی جلیلہ سے عام لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ میں نے بہت دینی ادبی رسالے مطالعہ کئے ہیں۔ لیکن جس ترتیب فصاحت بلاغت پر اثر اسلوب آپ کے الفاظ اور کلمات میں ہے وہ دل سے نکل ہوئی بات معلوم ہوتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ حقیقت مراقب پر مبنی ہے۔ نام و نمود کا اس میں شائبہ نہیں اس لئے آپ کے مضامین کو بار بار پڑھنے پر بھی دل سیر نہیں ہوتا۔ میں نے میثاق سے آپ کے دروس اور تعاریز کا پشتو میں ترجمہ شروع کیا ہے، اگرچہ ہم کلمات الفاظ کو وہ زینت نہیں دے سکیں گے۔ جو میثاق میں ہو ہو آپ کے زبان سے نکل کر ہم کو ملتی ہے لیکن حتی المقدور کوشش کر رہا ہوں، کہ آپ کی قرآن فہمی سے بہت زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند و یر سلامت رکھے۔ خاکسار کو ملنے کا شوق ہے۔ حیران ہوں، کہ کیسے مل سکوں گا۔ والسلام

آپ کا عقیدہ مند مامی دلاور شاہ ساکن درسمند منیع کوٹیاٹ

اَلتَّاجِرُ اَلْاَمِيْنُ الصَّدُوْقُ الْمُسْلِمَ مَعَ الشَّهَادَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
(قولے رسولکے)

IRAN-LAHORE TRADING CORPORATION

Flat Nos. 14-15, 63-Shadman Commercial Market
LAHORE — PAKISTAN

Cable Address :
PAYANDEPAK
Tel : 417353
TLX No. 44944 & 44942 CTO LH

Reliable Exporters of :

- ★ Canvas Cloth (Waterproofed & Grey), Tents & Tarpaulins.
- ★ Cotton Yarn (Single / Twisted).
- ★ Hand-knotted Woollen Carpets.
- ★ Auto Spare Parts.

افکار و آراء

(۱)

مکرمی و محترمی السلام علیکم - گوئیں سمجھتا ہوں - کہ انتخابات سے بگڑے معاشرے کی بگڑی تصویر ہی سامنے آتی ہے - مگر جب آپ بات کریں گے تو اس کی صمت میں شبہ کی ہرگز گنجائش نہیں رہتی -

آپ کا قرآنی تعلیمات کا پروگرام اور دیگر درس و تدریس کا سلسلہ یقیناً ایک عظیم خدمت ہے - جو آپ انجام دے رہے ہیں -

صدر پاکستان ریجن مارشل لار ایڈمنسٹریٹو جناب منیار الحق صاحب کے نام آپ کا ملاحظہ اس سمت آپ کی نہایت پر خلوص کاوش ہے - آپ نے جس طور حالات کا تجزیہ اور لائحہ عمل تجویز فرمایا ہے وہ آپ کی قوت ایمانی اور اعلیٰ تدبیر کا منظر ہے -

ڈاکٹر صاحب! فی الواقع کسی فوری تبدیلی کی توقع کرنا مشکل ہوگا - کیوں کہ ہم مسلمانوں میں قول و فعل کا تضاد انتہا کو ہے - جبکہ ایمانی کمزوری ہر جگہ عیاں ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ مال و دولت اور شہرت کے علاوہ کوئی اور ذریعہ انسانی تحفظ اور بہتری کی ضمانت ہو سکتا ہے -

اس کے باوجود آپ نے سچائی کی جو مشعل بلند کر رکھی ہے - وہ انشاء اللہ نادر ہے گی اور فلاح و برکت کا باعث ہوگی -

۱۲ جنوری ۸۳ء تا بعدار - سردار اعوان - ڈیفنس کراچی

(۲)

السلام علیکم - ڈاکٹر صاحب محترم کے دوروں کا پروگرام نظر سے گزرتا رہتا ہے - لوگوں میں امن کے نام اور کام کا چرچا شروع ہو گیا ہے - اور دن بدن زیادہ ہو رہا ہے - اللہم زد و فزد

پرسوں ایک دوست کا خط کھاریاں گجرات سے آیا - اُس نے ڈاکٹر صاحب کی تقریر - سیرت نبی - سنی - وہ لکھتا ہے - کہ زندگی میں پہلی بار حضور کی سیرت

کو اس مؤثر انداز میں بیان ہوتے سنی - ان کے خط کے الفاظ ہیں : ”۱۷ جنوری کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہمارے قریبی شہر لالہ موسیٰ میں سیرت النبی کے جلسہ میں تقریر کے لئے آئے تھے۔ انہیں پہلی بار دیکھا اور تقریر بھی پہلی بار سنی خصوصی ملاقات کا وقت نہ تھا۔ بہر حال مصافحہ ہو گیا۔ میرے چند دوستوں نے کافی سعی کی اور وقت لے کر تقریر کروائی۔ واقعی مبتغ قرآن ہیں۔ سیرت پر انتہائی انقلابی تقریر کی۔ لالہ موسیٰ میں عامۃ الناس نے بھی یہ محسوس کیا کہ واقعی سیرت کا یہ مفہوم ہے۔ جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا۔ وہ ایک اہل علم آدمی ہیں۔ لکھتے ہیں۔ کہ صرف مصافحہ ہی کا موقع مل سکا۔ والسلام۔

دعا کا محتاج ڈاکٹر شیر بہادر خان اپنی

(۲)

افسوسناک برطانی

روزنامہ شہباز پشاور کا ۲۳ جنوری ۱۹۷۳ء کا اداریہ

پشاور کے معززین کی طرف سے آج کل اکثر ایسے بیانات جاری کئے جا رہے ہیں جن میں مسجد مہابت خان کے امام مولانا محمد یوسف قریشی کو بجال کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ مولانا محمد یوسف قریشی کو ایک ماہ قبل اُن کی امامت سے سرکاری طور پر برطرف کر دیا گیا اور جامعہ اشرفیہ پشاور کی شاخ واقع مسجد مہابت خان کو جو کہ دو کمروں پر مشتمل تھی سربمہر کر دیا گیا۔ صرافان اور علاقے کے باشندوں نے حکومت کے اس اقدام پر سخت احتجاج کا اظہار کیا اور حکومت کی جانب سے مقرر کئے گئے مسجد کے نئے امام کو ایک مرتبہ بھی امامت کرنے کی اجازت نہیں دی جس کی وجہ سے اُسے واپس لوٹنا پڑا مولانا محمد یوسف قریشی کے خلاف اس کارروائی کی اصل وجوہات کیا ہیں اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے کوئی واضح طعنہ پر اعلان نہیں کیا ہے۔ تاہم کہا جاتا کہ اُن کی برطانی کی دو وجوہات ہیں پہلی وجہ مولانا محمد یوسف قریشی کے مبنائی مولانا اشرف قریشی کی کالعدم جمعیت العلماء اسلام کو رد فضل الرحمان گروپ

کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف تقاریر اور دوسرے وجہ صوبائی وزیر مذہبی امور کے مولانا محمد یوسف قریشی کے ساتھ ذاتی اختلافات ہیں جن کا اظہار وزیر موصوف متعدد بار کھلے عام کر چکے ہیں اور وہ بار بار یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے وزیر بننے اتنا طویل عرصہ گزرا ہے لیکن مولانا محمد یوسف قریشی ایک مرتبہ بھی میرے سلام کیلئے نہیں آئے۔

اگر مولانا یوسف قریشی کی برطرفی کی یہی وجوہات ہیں تو یہ ایک نہایت افسوسناک بات ہے کیونکہ اگر حکومت کے خلاف تقریر کی ہے تو وہ مولانا اشرف قریشی نے کی ہے اور یہ تقریر اگر حکومت کی نظر میں ایک سنگین جرم تھی تو پھر بھی ہمارے ملک میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں یہ قانون نہیں ہے کہ ایک بھائی کے جرم کی سزا دوسرے بھائی کو دی جائے اس کے علاوہ اگر مولانا اشرف قریشی نے بھی کوئی تقریر کی ہے تو پھر ایک ایسی حکومت کی جانب سے کسی عالم دین کے خلاف کارروائی انتہائی افسوسناک عمل ہے جو کہ ملک میں نظام اسلام کو نافذ کرنے کے لئے کوشش کرنے کی داعی ہو کیونکہ اس اقدام سے حکومت کے ان وعدوں کی تردید ہوتی ہے اور ایک عام آدمی بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایسی حکومت کس طرح سے نظام اسلام نافذ کر سکتی جو کلمہ حق کہنے کی بھی اجازت نہیں دیتی، حالانکہ اسلام میں صاف طور سے کہا گیا ہے کہ جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی جہاد ہے۔

علاوہ ازیں حکومت سے تو مولانا اشرف قریشی اور ان کے ایک ساتھی مولانا ادریس کو بھی مسجد سجود می گیٹ کی امامت سے برطرف کر رکھا ہے اس طرح مولانا محمد یوسف قریشی کے خلاف اقدام کا کوئی جواز نظر نہیں آتا نظام اسلام کی داعی حکومت کی طرف جامعہ اشرفیہ کی شاخ کے وفاتر سربراہ کرنے اور ان کے بورڈ گرانے کی وجہ بھی سمجھ نہیں آتی کیونکہ جامعہ اشرفیہ کو نہ تو کبھی سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کیا گیا ہے اور نہ ہی اب کیا جا رہا ہے یہ تو صرف اور صرف اسلامی تعلیمات کے لئے مخصوص ہے پھر ایسے اسلامی تدریسی ادارے کی بندش بھی سمجھ نہیں آتی مولانا محمد یوسف قریشی کی برطرفی کی دوسری وجہ جو اس وقت بتائی جاتی ہے اگر یہ صحیح ہے تو یہ بھی ایک

انتہائی افسوسناک بات ہے کیونکہ اسلام کسی بھی عالم دین کو اس بات پر مجبور نہیں کرتا کہ وہ کسی وزیر کے سلام کے لئے حاضری دے بلکہ اسلام میں اس قسم کی باتوں کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔

مسجد مہابت خان کی امامت ۳۵ سال سے زیادہ عرصہ سے مولانا محمد یوسف قریشی کے خاندان کے پاس ہے پہلے مولانا محمد یوسف قریشی کے والد بزرگوار مولانا عبد اللہ دو قریشی امام تھے جن کی وفات کے بعد مسجد کی امامت انہیں ملی ان ۳۵ سال کے عرصہ میں جس طریقے سے اس خاندان نے مسجد کی خدمت کی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں اس تمام عرصہ میں مسجد میں کوئی بھی فرقہ واریت کا ایکٹ اتنے بھی نہیں ہوا ہے وجہ ہے کہ مولانا محمد یوسف قریشی کی امامت کی بحالی کے لئے ہر فرقہ کے لوگ چاہے ان کا تعلق بریلوی فرقہ سے ہے یا دیوبندی سے چاہے وہ شیعہ ہیں یا سنی سب ایک زبان ہو کر ان کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہیں ہم اس موقع پر صوبہ سرحد کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل فضل حق سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں فوری طور پر مداخلت کریں اور مولانا محمد یوسف کی بحالی کے احکامات جاری کر کے مسجد مہابت خان کے تقدس کو بحال اور لوگوں میں پائی جانے والی بے میننی دور کریں اس کے علاوہ اگر مولانا محمد یوسف قریشی کی برطرفی کی وجوہات ایسی ہوں جو اوپر بیان کی گئی ہیں تو پھر ان کی برطرفی ایک انتہائی افسوسناک عمل ہے بلکہ اس سلسلے میں سرگرم عمل لوگوں کے کردار کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ کیونکہ پھر ان لوگوں کا مقصد صرف اور صرف موجودہ حکومت اور خاص طور سے صوبائی حکومت کو بدنام کرنا اور حکومت کی جانچے نظام اسلام کے نفاذ کے لئے کی جانے والی کوششوں کو ناکام بنانا ہے اس لئے ایسے عناصر کی سرکوبی خود صوبائی اور وفاقی حکومتوں دونوں کے مفاد میں ہوگی۔

گرامی تقد محترم جناب ڈاکٹر صاحبہ الرحمان
السلام علیکم۔ قبلہ محترم، تمیناقتے، میں آپ کے دروس اور تقاریر کو بغور
مطالعہ کر رہا ہوں، قرآن حکیم کے رموز آپ جس فصاحت بلاغت سے پیش کر رہے

اِنْشَاءُ اللّٰهِ الْعَزِيزِ — اس سال بھی

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے زیر اہتمام

محاضرات قرآنی

یکم اپریل (جمعہ) تا ۵ - اپریل (منگل) ۱۹۸۳ء

(شام کے اوقات میں)

جناح ہال (ٹاؤن ہال) لاہور میں منعقد ہونگے

جن مہینے

پاکستان کے ممتاز علماء دین اور دانشور حضرات کے علاوہ
بھارت کے مولانا وحید الدین خان صاحب (مدیر الرسالة دہلی)
پروفیسر محمد اقبال انصاری صاحب (صدر شعبہ اسلامیات، علی گڑھ
مسلم یونیورسٹی) شرکت فرمائیں گے۔ بھارت کے مزید اہل علم حضرات کی آمد
کی بھی توقع ہے۔

شرکت کی عام دعوت ہے اہل علم سے شرکت کی خصوصی استدعا ہے
خواتین کیلئے پردہ کا انتظام ہوگا

المعلنون: ناظم اعلیٰ، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

پنجاب بیورو کمپنی لمیٹڈ - فیصل آباد - فون: ۲۶۰۳۱
۲۳۹۳۱

وَنَزَّلْنَا الْقُرْآنَ فَاهُو شَفَاءٌ
وَلَحْمٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

نوحۃ الاسراء۔ الالباقہ ۱۲

عطیہ: حاجی محمد سلیم

حاجی شیخ نور الدین اینڈ سنز لمیٹڈ (Exporters)

۳۰۶۲۶۸
۳۰۵۴۶۶

آپ کو پریسٹر لیڈ کنکریٹ کے معیاری
گارڈر، بالے اور سلیمب وغیرہ
درکار ہوں تو وہاں تشریف لے جائیے جہاں

اظہار امید کی تیار چھتیں

کابلورڈ نظر آئے

صدر دفتر :- ۶- کوثر روڈ- اسلام پورہ (کمرشننگر) لاہور

فون :- ۶۹۵۲۲ ۶۱۵۱۳

پکیسیواں کیلومیٹر- لاہور شیخوپورہ روڈ

جی-ٹی روڈ کھٹالہ (نزد ریلوے پھانک) گجرات

انڈس ہائی وے- مختار آباد- نزد راجن پور (ڈیرہ غازی خان ڈویژن،

فیروز پور روڈ- نزد جامعہ اشرفیہ- لاہور- فون :- ۴۱۳۵۶۹

شیخوپورہ روڈ- نزدیشنل ہوزری فیصل آباد- فون :- ۵۰۶۲۶

جی-ٹی روڈ- مریدکے

جی-ٹی روڈ- سرلے عالمگیر

جی-ٹی روڈ- سواں کیمپ- راولپنڈی- فون :- ۶۸۱۲۶

جاری کردہ : مختار سنز گروپ آف کمپنیز

ملکی صنعت قوم کی خدمت ہے
قومی خدمت ایک عبادت ہے

سروس انڈسٹریز

اپنی صنعتی پیداوار کے ذریعے سال ہا سال سے
اس خدمت میں مصروف ہے

قدیم حسین قدیم آرمز

MEESQ

MEESQ

پیش قدمی

لاہور

ماہنامہ

مدیر مسئول
ڈاکٹر اسرار احمد

مرکزی مکتبہ تنظیم اسلامی

مقام اشاعت :- ۳۶-۷۔ ماڈل ٹاؤن - لاہور

ایف جی بیٹرز، ایئر کنڈیشنرز اور فریڈز میں سب سے بہتر

سانئيو
SANYO
حريدیے

نوفراست ایفریجیٹرز

اب پاکستان میں تیار اسمبل کئے جلتے ہیں
۱۔ مختلف سائز میں۔ دکن رگوں میں مقامی
تالے کے ساتھ۔ اشیاء کے ذخیرہ کرنے کے زیادہ بھانڈے۔
بازا جانے کے کم قیمت۔ مکمل کارکردگی۔ آلودہ اور غیر مضر
بڑے قد و قامت کے ۳ دروازے والے فیملی ماڈلز کے دیگر
پرچہ اشخاص کے لئے چھوٹے ماڈلز تک کی کتاب

ہے آواز
رُومِ اَیْرِ کُنْدِ شِشَنَر

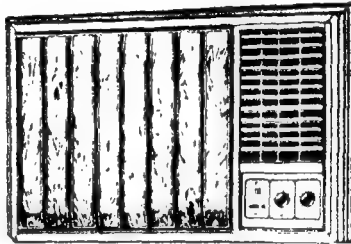
گرمیوں میں سرد، سردیوں میں گرم ہوا
گنجائش پوائنٹ (.....) بی بی یو/ایچ

پاکستان میں تیار اسمبل کردہ

ٹھنڈا کرنے کی زیادہ صلاحیت بجل کا کم خرچ

بہت کارکردگی کیلئے آٹو ڈیلیکٹ سے آراستہ

براؤن ٹیک میں فٹنس کی جوتی چالی۔

اسپلٹ ٹائپ ایئر کنڈیشنرز

تیار ہو کر میری سب سے اونچا اور تعالیٰ اور علی کا قریب کرنے کیسے
 ہو گا۔ یہ سب کا جاننا اور اللہ کی زبان میں کہیں تو اس سے مستحکم بن جائیگا ہے
 ۴۔ افسوس کا وقت سوچو۔
 آئی سی تھوڑی دیر میں بھی تمہاری سب سے زیادہ اور افسوس کے لئے
 ۵۔ امید نہیں آپ سب سے ساری

دیوارِ فرض اور سینگِ میں نصب کئے جانے کے قابل
تھنا کر نہ کی صلاحیت ۱۵۰۰ تا ۳۵۰ بی بی یو

کرم فـ یا خصوصی توجہ فرمائیں :

متذکرہ مصنوعات خریدنے کے وقت ورلڈ وائیڈ کمپنی کی جاری کردہ پانچ سارکارٹری ضرورتیں
کریں تاکہ اسروں بعد فروخت کی مفت سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔

ہستوں میں سے یوں تھا کہ مسوحات کے سواں یہ نہیں

ورلد وائیڈ ٹریڈنگ کمپنی

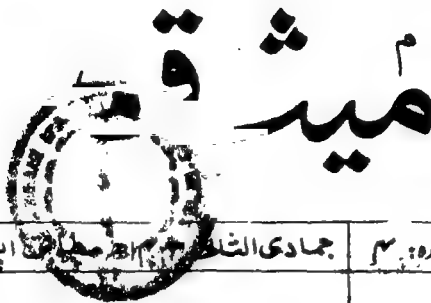
سینو سینہ تنوروم اور سرور سینہ کارڈن روڈ۔ صدر کراچی

25109 WWTCO PK **WORLD BEST**

لاہور

ماہنامہ

جلد : ۳۲ شماره : ۳ جمادی الثانی ۱۴۰۴ھ ۲۲ اپریل ۱۹۸۴ء

۳ عرض احوال
جیل الرحمن

۴ الہدی (۲)
ڈاکٹر اسرار احمد

۱۸ اصلاح معاشرہ کا قرآنی تصور
ڈاکٹر اسرار احمد

۲۶ قرآن کا اعلان بزبان ابوالکلام

۳۵ فرمان نبوی امریکہ مجسین
(شرح طالع قاری)

۴۱ حسن انتخاب
”حضرت مولانا سید احمد شہید بریلوی“
احمد یعقوب چوہدری

۴۷ رفتار کار
ادارہ

۵۹ افکار و آراء

تبصرہ و کتب

ادارہ تحریر
شیخ جمیل الرحمن
حافظ عاکف سید

سالہ زنگیادہ
۳۳ روپے
قیمت فی شمارہ
۳ روپے

ناشر
ڈاکٹر اسرار احمد

طابع
چودھری رشید

مطبوعہ
کتبہ جدید شائع فاطمہ علیہ السلام لاہور

مکتبہ تعلیم اسلامی
فون : ۸۵۶۶۱۱

إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْعَزِيزُ

حکمت قرآن

کاماتج اور اپریل کا مشترکہ شمارہ

اشاعت خصوصی

کے طور پر ۱۵ اپریل ۱۹۷۷ء تک منقہ شہود پر آجائے گا جس میں

ڈاکٹر اسرار احمد

کا ایک خطاب — بعنوان:

فرائض دینی کا قرآنی تصور

”اُسوة رسول ﷺ علیٰ مساجدها“ کی روشنی میں

ادائیہ صاحب خیر کا ایلہ ام مفنون — بعنوان

قدرت کے طبعی و تمدنی قوانین اور اسلام ایمان

شامل ہونگے — اور یہ اشاعت خصوصی اُن صاحب خیر کی جانب سے معتد بہ تعداد میں پیشگی کھنڈالے
 صحابہ کے ہدیتہ پیش کی جائے گی — لہذا قارئین میثاق سے درخواست ہے کہ وہ جن حضرات کو یہ
 اشاعت ارسال کرنا چاہیں ان کے نام اور مفصل پتے دفتر ”ماہنامہ میثاق“
 ۳۶ کے ماڈل ٹاؤن - لاہور - ۱۴ کے پتے پر ارسال کر کے تعاون فرمائیں۔

عرضے احوالے

ہمارے قابلِ احترام بزرگ رفیع اور دکنی ادارہ تحریرِ جناب
شیخ جمیل الرحمن صاحب، جو ميثاقہ کے ترتيب و تسويد ميں مرکوز
کردار ادا کرتے ہيے، ۱۸ فروری ۸۳ء کو اپنے مولے کے دوسرے پرکاش
تشریف لے گئے اور ۱۲ مارچ کو انکی لاہور مراجعت طے ہوئی لیکن اس
دورانے اُن کے بڑے بھائی جناب حفیظ الرحمن صاحب شہید طور پر
علیہ ہو گئے جس کے باعث انہيں کراچی و کنا پڑا اور ہندو اُن کے
تشریف آوری ممکن نہيں ہو سکے۔ لیکن وہ اپنے قیام کراچی کے دورانے
ایک لحظہ کے ليے بھی ”ميثاقہ“ اور اس کے ذمہ داروں سے اپنے ذہنی
کونوار غنیمتیں کر سکے۔

گوئیے رہا میں بے ستم ہٹے رود کار

لیکن ترے خیال سے غافل نہيں رہا

چنانچہ اپنے ہر وقتہ معروضات کے بادمفہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے ذکر
صاحب کے تقریر، اصلاح، معاشرہ کا قرآن، تصور کے متعلق کویہ سے منتظر
کر کے ہمیں ارسال کیا اور عرض احوال، تحریک کرنے کے ذمہ داری کو ادا کیا
بلکہ اس شمارے کا پورا خاکہ مرتبہ کر کے تمام تر تفصیلات کے ساتھ ہدایات مجھے بھیج
دیے۔ انہی ہدایات کے تحت میں مرتبہ شدہ ميثاقہ کا تازہ شمارہ آپ کے
سلسلے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ متوجہ دین کے سلسلے میں شیخ صاحب کے
ان کا دشواری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان کے بڑے بھائی کو صحیحہ کامل
عطا فرمائے۔ (عاکف سعید)

جمادی الثانی ۱۴۰۳ھ مطابق اپریل ۸۳ء کا شمار ماہنامہ ميثاق کے قارئین کی خدمت میں پیش ہے۔ الحمد للہ والمیزان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ٹیلی وژن کے ”الہدیٰ“ کے ٹیلیٹل کے تحت دروس قرآن کے ميثاق میں سلسلہ وار اشاعت کی شمولیت کی ہماری توقع سے زیادہ پذیرائی ہوئی۔ سابقہ پرچہ مکتوب ہاتھ نکل گیا اور ملک کا یہ عالم ہے کہ شاید اس کا دوسرا ایڈیشن طبع کرنا پڑے۔ ان شاء اللہ ”الہدیٰ“ کے دروس کی اشاعت کا سلسلہ ”ميثاق“ میں پابندی سے جاری رہے گا۔ اور کم از کم ایک نشست کا درس شامل اشاعت کرنے کی ہر ممکن سعی کی جائے گی۔ ان دروس کی فصاحت و بلاغت، محکم اور موثر طرز استدلال کا اندازہ ہر قاری لگا سکتا ہے۔ البتہ ٹی۔ وی پر ڈاکٹر صاحب موصوف کا دکنشین و دلاویز طرزِ سخنِ طبع و تکلم اس درس کی تاثیر و افادیت میں نور علی نور اور سونے پر سہاگہ کا باعث ہوتا تھا۔ تحریروں میں اس اثر انگیزی کو سمونا ممکن نہیں ہے۔

”الہدیٰ“ کے بارے میں اکثر حضرات تحریری اور زبانی ہم سے سوال کرتے رہتے ہیں کہ یہ پروگرام کیوں بند کر دیا گیا؟ سوال کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ گویا یہ پروگرام خود ڈاکٹر صاحب نے بند کیا ہے۔ ایسا نہیں ہو بلکہ اصل صورتِ واقعہ اس ادارتی نوٹ میں بیان کر دی گئی ہے۔ جو مآزح کے ميثاق کے شمارے میں اس سلسلے کے آغاز میں دیا گیا ہے۔ ایسے تمام تفسیرین سے گزارش ہے کہ وہ اس نوٹ کو ملاحظہ فرمائیں۔ صحیح صورتِ حال ان کے سامنے آجائے گی۔

۱۔ ماہنامہ حکمت قرآن کے مآزح اپریل کا شمار ”اشاعتِ خصوصی“ کے طور پر کثیر تعداد میں شائع کیا جا رہا ہے۔ جو ایک صاحبِ خیر کے ”ایمان“ کے موضوع پر ایک فکر انگیز مقالے اور محترم ڈاکٹر اسرار احمد کے ”ہماری دینی ذمہ داریاں“ کے موضوع پر ایک ایمان و بصیرت افروز خطاب یعنی صرف ان دو مضامین پر مشتمل ہو گا۔ یہ شمارہ ماہنامہ ميثاق کے مستقل سالانہ خریداروں کی خدمت میں بھی ہریتہ ارسال کیا جائے گا۔ ”ميثاق“ کے اکثر سالانہ خریدار ”حکمت قرآن“ کے بھی سالانہ خریدار ہیں۔ اس صورت میں ان کو ”حکمت قرآن“ کی اس اشاعتِ خصوصی کے دو پرچے ملیں گے۔ ایسے حضرات سے التماس ہے کہ وہ فاضل شمارہ اپنے حلقہ

احباب میں سے کسی علم دوست تک پہنچا کر تعاون فرمائیں۔ "میشاق" کے جن سالانہ معاونین نے تاحال "حکمت قرآن" کی سالانہ معاونت قبول نہیں فرمائی ہے ان سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ اس طرف توجہ دیں۔ دعوت رجوع الی القرآن کے اس جریدے کی سالانہ معاونت ان شاء اللہ تعاون علی البر شہار ہو گا۔ ماہنامہ "میشاق" اور ماہنامہ "حکمت قرآن" کے سالانہ معاونین سے ایک مزید گزارش یہ ہے کہ ان کے قریبی حلقہ تعارف میں جو علم دوست حضرات تاحال دعوت رجوع الی القرآن اور تحریک دعوت الی اللہ سے متعارف نہیں ہیں، ان میں سے کم از کم پانچ حضرات کے اسمائے گرامی مفصل پوسٹل ایڈریس کے ساتھ ہمیں ارسال فرمادیں۔ ان شاء اللہ ایسے حضرات کی خدمت میں "حکمت قرآن" کی یہ اشاعت خصوصی ہدیہ ارسال کر دی جائے گی۔ توقع ہے کہ "میشاق" کے مستقل معاونین اس سلسلہ میں مطلوبہ تعاون پیش فرما کر عند اللہ ماجور ہوں گے۔

محاضرات قرآنیہ اور تنظیم اسلامیہ کے اجتماعات کے
 اعلانات گذشتہ شماروں میں شائع ہو چکے ہیں۔ توقع ہے کہ "میشاق" کا بیڑا رہ جب قارئین کرام کے ہاتھوں تک پہنچے گا تو ان دونوں پروگراموں کے انعقاد کا آغاز ہو چکا ہو گا۔ محاضرات قرآنیہ یکم اپریل تا ۵ اپریل شام کے اوقات میں قرآن اکیڈمی میں منعقد ہوں گے۔ جس میں پاکستان کے معروف اہل علم اور دانشور حضرات قرآن حکیم کے علوم، عظمت اور حکم و معارف پر بیش قیمت مقالات پیش فرمائیں گے توقع ہے کہ بھارت سے بھی بعض اہل علم ان محاضرات میں شرکت فرمائیں گے۔

لاہور کے ماہنامہ "میشاق" کے قارئین کرام سے ہم پُر زور اپیل کریں گے کہ ان کے شہر میں علم و عرفان کا جو چشمہ صافی پانچ دن تک جاری رہے گا، اس سے خود بھی استفادہ کریں اور اپنے حلقہ احباب کو بھی مستفید ہونے کی دعوت دے کر تعاون فرمائیں۔ توقع ہے کہ ان شاء اللہ العزیز ان محاضرات میں شرکت حاضرین کے قلب و رُوح کی تشنگی دُور کرنے اور ان کو سکین و آسودگی دینے نیز فکر و نظر کو جلا بخشنے کا باعث ہوگی۔

جناب ڈاکٹر اسرار احمد۔ ارماتح کو عمرے کے لیے حجاز مقدس

تشریف لے گئے ہیں جہاں سے ان شاء اللہ ۲ مارچ کو موصوف کی مراجعت ہوگی۔
 ارمین مقدس کے بعض مشہوروں میں امیر محترم کے دروس قرآن کے پروگرام بھی
 پیش نظر تھے۔ ڈاکٹر صاحب کے بڑے صاحبزادے عارف رشید صاحب ان کے
 ہمراہ ہیں۔ امید ہے کہ وہ واپسی پر اس سفر کی روداد میناق کے لیے تیار کر لیں گے
 جو ان شاء اللہ آئندہ ماہ پیش خدمت ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب موصوف کی ۱۳ فروری
 سے ۹ مارچ کی دعوتی سرگرمیوں کی روداد "دفتر کار" کے مستقل عنوان کے تحت
 اسی شمارے میں قارئین کرام کی نظر سے گزرے گی۔

زیر تعاون (بدل اشتراک) برائے بیرونی ممالک

بذریعہ ہوائی ڈاک

بھارت اور مشرق وسطیٰ	۶ امریکی ڈالر	- ۶۰ روپے
یورپی و افریقی ممالک	۸ امریکی ڈالر	- ۸۰ روپے
جاپان اور ہانگ کانگ	۱۲ امریکی ڈالر	- ۱۲۰ روپے
امریکی، کناڈا اور آسٹریلیا	۱۲ امریکی ڈالر	- ۱۲۰ روپے

بھارت کے خریدار پاکستانی روپے میں ہیں پاکستان میں
 دیکھی گرا دیں یا درج ذیل پتے پر رقم روانہ کر کے منی آرڈر کی
 رسید ہیں ارسال کر دیں۔ پرچہ جاری کر دیا جائے گا۔ انشاء اللہ
 مکتبہ الرسالہ - جمعیت بلڈنگ، قاسم جان اسٹریٹ، بلیماراں، دہلی

العصری (دوسری نشست) دی

لوازم نجات : سورة العصر کی روشنی میں

پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر شدہ درس

از: ڈاکٹر اسرار احمد

(۲)

السلام علیکم - حمد لا وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ ، اَمَّا بَعْدُ
فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
وَالْعَصْرُ ۚ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِۦٓ اَلْفَاسُ ۚ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۚ تَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۚ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
مَدَدَ اللّٰهُ مُوَلَّا الْعَظِیْمُوْ

رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدہ من

لسانی یفقهوا قولی ط الامین یا رب العالمین ،

سامعین مکرم و ناظرین محترم ! گذشتہ نشست میں ہم نے سورة العصر پر بطریق
تذکرہ کچھ غور کیا تھا۔ یعنی اس سورہ مبارکہ سے اصل رہنمائی اصل نصیحت اور اس کا اصل
سبق حاصل کیا تھا۔ اور وہ یہ کہ ہم یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ از روئے قرآن حکیم
انسان کی فوز و فلاح اور اس کی کامیابی و کامرانی کی شرائط چار ہیں۔ ایمان، عمل
صالح، تواضع بالحق اور تواضع بالصبر۔ آج ہم اس سورہ مبارکہ پر بطریق تذکرہ خود کا
افادہ کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لئے اس سورہ مبارکہ کو دو حصوں میں منقسم سمجھنا
چاہیے۔ پہلا حصہ: وَالْعَصْرُ ۚ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِۦٓ اَلْفَاسُ ۚ اور دوسرا حصہ:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَكَّلُوا بِالْحَقِّ
وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ دوسری آیت چونکہ مرکزی آیت کے مقام کی حامل ہے لہذا
وہ پہلی آیت سے بھی ملحق ہے اور تیسری آیت سے بھی۔ اس لئے وہ دونوں حصوں
میں مشترک ہے۔

اب پہلے حصے پر نگاہوں کو مرکوز کیجئے۔ اس میں پہلی آیت ایک قسم پر مشتمل ہے۔
”وَالْعَصْرِ“ (وہ عربی میں حرف قسم ہے جیسے وَاللّٰہ - اللہ کی قسم ہے، - ویسے ہی
وَالْعَصْرِ - زمانے کی قسم ہے۔ عصر کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو لفظ زمانہ نکلتا
ہیں۔ لیکن اب ذرا گہرائی میں اتر کر غور کیا جائے کہ ’زمان‘ خود عربی کا لفظ ہے۔
اُسے یہاں استعمال نہیں کیا گیا۔ کوئی خاص وجہ ہے کہ لفظ ’عصر‘ آ رہا ہے اس کیلئے
ذرا مزید غور کیجئے۔ عربی زبان کے دو الفاظ بڑے عجیب ہیں۔ ’دہر‘ اور ’عصر‘۔ ان
دونوں میں اس حقیقت کی طرف اشارہ مفقود ہے جسے انسان نے ابھی ماضی قریب
میں سمجھا ہے۔ اور وہ یہ کہ زمان و مکان دو جدا حقیقتیں نہیں ہیں بلکہ Time &
Space یہ ایک ہی وحدت ہے۔ عربی زبان کے ان دونوں الفاظ میں
زمان و مکان کی وحدت کی طرف اشارہ ہے لیکن ’دہر‘ میں مکان کی وسعت کی
طرف زیادہ توجہ ہے اور ’عصر‘ میں اس Time & space complex کے زمانی عنصر (element) کی طرف توجہ کی گئی ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ان
دونوں الفاظ سے قرآن حکیم میں دو سو تیس موسوم ہیں۔ سورۃ الدھر انیسویں پارے
میں اور یہ سورۃ العصر سب سے تیسویں پارے میں۔ جس پر اس وقت ہم غور کر رہے ہیں۔
سورۃ الدھر کا آغاز ہوتا ہے: هَلْ اَتٰی عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ
يَكُنْ شَيْئًا مِّنْ دُوْنِہٖ ”اور زیر مطالعہ سورت کے آغاز کی آیت ہے وَالْعَصْرِ
وہراور عصر میں جو بنیادی فرق سامنے آیا اب اس کے اعتبار سے غور کیجئے تو عصر کا
ترجمہ ہوگا۔ تیزی سے گزرنے والا زمانہ، جدید فلسفے میں جو وقت اور زمان کی بحث
آتی ہے، اس میں آپ کو الفاظ میں گئے ’Serial Time‘ جس سے مراد ہے زمان

سلسل - یہ وقت وہ ہے جو گزرتا ہے - اس میں ماضی، حال اور مستقبل کی تقسیم ہے - اور ایک ہے زمان مطلق *Pure duration or Absolute time* جس میں گزرنے کا کوئی سوال نہیں ہے - عربی زبان میں اعصاب کہتے ہیں تند تیز اندھی کو، جھکڑ کو - دن میں عصر کا وقت وہ ہے جب کہ دن تیزی سے ختم ہو رہا ہوتا ہے - پورا دن گزر چکا ستوڑا سا وقت باقی ہے جو تیزی سے گزرتا ہے - اب ہم یہاں جب 'والعصر' کی ترجمانی کریں گے تو مفہوم ہوگا 'تیزی سے گزرنے والا زمانہ گواہ ہے' آپ غور کریں گے تو یہ وہ تصور ہے جو ہر زبان کے ادب عالیہ میں ملے گا - اُردو کا بڑا پایا بلا شعر ہے -

فاصل تھے گھڑیاں یہ دیتا ہے نادی گردوں نے گھڑی عمر کی اک لگھڑی
انگریزی میں، *Psalm of Eternity* مشہور نظم ہے :

Art is long and time is fleeting
And our hearts though stout and brave

Still, like muffled drums are beating
Funeral marches to the grave

ہمارے دل کی ہر دھڑکن ہمیں قبر سے قریب سے قریب تر کر رہی ہے - اس سورہ مبارکہ میں چونکائے اور جھنجھوٹے کا انداز ہے - 'والعصر! اے فاضل انسان! ذاتی غفلت میں زمانے کو ٹھہرا ہوا محسوس کرتا ہے - یہ وقت جو تیری اہل پونجی ہے، جو تیرا اس المال ہے، جو تیرا اصل سرمایہ ہے - اسی میں بننا ہے تجھے جو کچھ بننا ہے - اور اسی میں تجھے بنانا ہے جو کچھ بنانا ہے - لیکن تیری یہ اہل پونجی بروت کے مانند گچھلتی چلی جا رہی ہے - یہ چونکائے کا انداز، نیند کے ماتوں کو بیدار کرنے کا انداز اس ایک آیت 'والعصر' میں مضمر ہے - واقعہ یہ ہے کہ انسان کی گمراہی کے بہت سے اسباب ہیں سے ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ وہ زمانے کی وسعتوں میں گم ہو جاتا ہے - وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ :

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کہ گم ہیں میں آفاق

اس گمشدگی کے عالم سے انسان کو نکالنے کے لئے یہ اسلوب نہایت طبع ہے نہایت موثر ہے۔ وَالْعَصْرُ 'زمانہ گواہ ہے' کس حقیقت پر گواہ ہے۔ ہکس چیز پر گواہ ہے اب اس کا ربط قائم ہوتا ہے، دوسری آیت سے جو اس سُوہ کی درمیانی اور مرکزی آیت ہے۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ اس آیت میں إِنَّ حرف تاکید ہے۔ الف لام جو انسان پر داخل ہوا۔ اس نے اس میں حصر کا مفہوم پیدا کر دیا۔ تمام انسان۔ اس سے قبل إِنَّ حرف تاکید ہے۔ فی حرف جار ہے۔ خسر بہت بڑا خسارہ اب دونوں آیتوں کے ربط سے ترجمانی یوں ہوگی کہ "زمانہ گواہ ہے کہ بالیقین تمام انسان ایک خسرانِ عظیم، ایک بہت بڑے گھاٹے اور ایک بڑی تباہی اور بربادی سے دوچار ہونے والے ہیں۔"

یہ جو ایک خبر، اطلاع یا فیصلہ سامنے آیا، میں چاہوں گا کہ اب ذرا پوری توجہ اس کی طرف مرکوز کیجئے۔ کوئی حناکس انسان اگر نوع انسانی کی کیفیات کا مشاہدہ کرے گا تو سبے نمایاں جو حقیقت اس کے سامنے آئے گی وہ یہ کہ انسان بڑے بوجھوں تلے دبا ہوا ہے۔ بڑی مشقت، بڑی محنت اور طرح طرح کے مصائب اور مشکلات ہیں، جن سے ہر انسان دوچار ہے۔ انسانوں کی کثیر تعداد تو وہ ہے جس کو صبح سے شام تک کمر توڑ دینے والی مشقت کے باوجود وقت کا پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہے۔ بے شمار انسان وہ ہیں کہ جن کے بچے انکی آنکھوں کے منہ دوا داروں کے بغیر دم توڑ دیتے ہیں چونکہ ان کو اتنی مقدرت نہیں ہے کہ وہ بچوں کا علاج و معالجہ کرا سکیں۔ پھر اس کو دکھ لگے ہوئے ہیں۔ کبھی اولاد کی محبت میں یہ تڑپتا ہے، کبھی مال کی تمنا اسے رُلائی ہے۔ کبھی کسی عزیز کی طرف سے اسے مدد مہینچتا ہے۔ کبھی اس کے جذبات کو کوئی ٹھیس لگتی ہے۔ طرح طرح کے مصائب و مشکلات اور رنج و الم واقعہ یہ ہے کہ نوع انسانی کا مقدر ہے۔ اس کی طرف قرآن حکیم نے آخری ہی پارے کی سُوۃ البلد میں کلمہ بیان مندرمایا کہ:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ "یقیناً ہم نے نوع انسان کو محنت مشقت ہی میں پیدا کیا ہے۔" اس آیت مبارکہ کی تفسیر ہر قلب حساس رکھنے والا شخص دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ غنیمت ہے کہ قلب حساس ہر انسان کو نہیں ملا۔ ورنہ ایک نہیں لاکھوں ہوتے گو تم بدھ جو انسان کے دکھوں کو دیکھ کر اس تہذیب و تمدن کی دنیا سے منہ موڑ کر جنگلوں میں جا دھونی جاتے!۔ اس حقیقت کو ایک شعر میں اس انداز سے مرزا غالب نے بھی بیان کیا کہ:

قید حیات و بندم اصل میں دونوں ایک ہیں
موت پہلے آدمی غم سے نجات پلے کیوں؟

لیکن قرآن کا بیان کچھ اور ہے۔ یہاں یعنی دنیا تکمیل معاملہ اتنا ہے کہ انسان کی حیثیت بھی بار برداری کے کسی حیوان کی اور کو لھو کے کسی بیل کی سی ہے ہر ایک کیلئے محنت ہے مشقت ہے۔ مزید فرق یہ ہے کہ انسان کے جذبات و احساسات بھی ہیں، اس کے جذبات کو بھی ٹھیس لگتی ہے۔ جبکہ لد و اونٹ کے لئے یا کو لھو کے بیل کے لئے یہ سوبانِ روح نہیں ہے۔ لیکن انسان کے ایسے کائنات عروج اصل میں وہ مرحلہ ہو گا جب یہ ساری مشقتیں حاصل کرے یہ ساری مصیبتیں برداشت کر کے انسان دفعتاً اپنے مالک کے حضور میں پیش کر دیا جائے گا۔ جواب دہی بھی کر دے، تم کیا کر کے آئے ہو۔ ہم نے تمہیں جو مہلت عمر دی، اس میں کیا بنایا! کیا کیا یا! خیر کے کام کئے یا شر کے، نیکی کمائی یا بدی! ہماری طرف رخ رکھا یا دنیا ہی کو اپنا مقصود و مطلوب بنالیا!۔ ایک ایک فعل اور عمل کا حساب دو، ایک ایک قول کا حساب دو، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ "کوئی لفظ اس (انسان) کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لئے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔" ظاہر بات ہے کہ یہ معاملہ انسان کا ہے حیوان کا نہیں۔ انسان کو جو شرف ملا ہے اور اشرف المخلوقات کا جو مقام اُسے حاصل ہے یہ اس کا نتیجہ ہے کہ وہ ذمہ دار اور جواب

ہے۔ *Accountable* اور *Responsible* ہے۔ جس

نقشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کھینچا ہے کہ: "لن تذوق ابن آدم - ابن آدم کے قدم بل نہ سکیں گے، جواب وہی کے کٹھڑے سے وہ چھو نہیں کر سکے گا۔ حتیٰ ییشل عن خمصہ"۔ جب تک کہ اس سے پانچ باتوں کا جواب نہ لے لیا جائے گا۔ عن عمسہ فیما افتی - اس کی عمر کے بلے میں کہ کہاں ضائع کی کہاں کھپائی! دیکھئے سورۃ العصر کے ساتھ اس کا ایک گہر تعلق ہے۔ "عن شبابہ فیما ابلی"۔ خاص طور پر عمر کا وہ حصہ جسے شباب کہتے ہیں، انگلیوں کا دور۔ ولولوں کا دور۔ جسم و جان میں جبکہ حرارت اور زلزلہ ہوتا ہے۔ اپنی عمر کا وہ قیمتی حصہ کہاں ضائع کیا۔؟ وعن مالہ فیما انفقہ ومن ایت اکتسبہ"۔ اور مال کے بارے میں کہاں سے کمایا، حلال یا حرام سے، جائز سے یا ناجائز سے اور کہاں خرچ کیا، ادائے حقوق میں صرف کیا یا اللوں تللوں میں اور یا عیاشیوں اور بد معاشریوں میں وہ مال صرف کیا اور آخری اور سب سے کٹھن سوال ہے۔ عما عمل فیما علم۔ جو علم حاصل ہوا اس میں سے عمل کتنا کیا۔ ان میں سے ایک ایک کی جواب دہی ہے۔ یہ وقت ہے جبکہ انسان پکار اٹھے گا، یللیتینی کنت ترائیا، ہاتے بد بختی! کاش کہ میں مٹی ہو جاتا! اسی وقت کے احساس کو مد نظر رکھتے ہوئے نسل انسانی کے کل سرسبز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے اور کھپتے رہے ہیں۔ آنجناب ایک عجیب کیف کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، کاش! کہ میں ایک چڑیا ہوتا، درختوں پر چھپانے والی چڑیا۔ جس سے محاسبہ نہیں ہوگا۔ جس کو جواب دہی کرنی نہیں ہوگی۔ کاش! کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا۔ جو بل کر نسیا نسیا ہو جاتا ہے۔ اس کا محاسبہ نہیں، اس کے لئے جواب دہی نہیں۔

یہ ہے وہ معاملہ جس کو آخری ہی پارے کی ایک اور صورت میں بڑی شانِ ہلال کے ساتھ فرمایا کہ: یٰٰٓاَیُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّا کَادَحْ اِلَیْ رِبِّکَ کَذْحًا فَمَلَقَیْہِہ (الانشقاق)، "اے انسان! تجھے یہ مشقتیں حیل کر محنتیں برداشت کر کے، یہ تمام

بوجھا ٹھٹھاتے ہوئے بالآخر اپنے رب کے ساتھ ملاقات بھی کرنی ہے۔ ایک وقت آئے گا جب تم اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو گے اور تم کو جواب دی کرنی پڑے گی تمہارا احساس ہو کر رہے گا۔ اس کی بڑی اچھی عکاسی اس شعر میں کی گئی ہے کہ:

اب تو گھر کے یہ کہتے ہیں کہ رہائیں گے مگر کہی عین نہ پایا تو کہہ جائیں گے
یہ ہے وہ مرحلہ جس کے احساس کی شدت سے ایک شاعر پکار اٹھا کہ
مرا لے کاش کہ مادر نہ زادم - لے کاش! میری ماں نے مجھے جانا نہ ہوتا۔

یہ انسان کے المیہ کا لفظ معروج ہے، یہ اس کا mace نام ہے۔ ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھیے اور اب پھر ان دویات کی طرف توجہات مرکوز کیجئے کہ وَالْعَصْرَ اِنَّ اِنْسَانَ لَکَفِیْ خُسْرًا۔ اس کے نتیجے میں ایک مایوسی کی سی کیفیت محسوس ہوگی۔ اس کا علاج ہے جو آخر آیت میں ہمارے سامنے آئے گا۔ ایک استثناء ہے۔ گویا کہ انسان پکار کر سوال کر رہا ہے اِنَّ الْمُنْفَرِقَ کہیں اس خسران سے بچنے کی کوئی صورت ہے بھی کہ نہیں؟ اس خسران سے بچاؤ کی کوئی شکل ہے کہ نہیں؟ اب اس کا جواب ہے جو اس سورہ مبارکہ کی تیسری آیت میں دیا گیا ہے جو آخری آیت بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ:

اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ وَتَوَّصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَّوْا بِالْمَتَّعِبِ

اس تیسری آیت پر اب ان شاء اللہ اُمدہ نشست میں گفتگو ہوگی۔
آج جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس کے بارے میں کوئی مزید وضاحت مطلوب ہو تو میں حاضر ہوں۔

سوال : ڈاکٹر صاحب! اس سورت میں جو لفظ العصر آتا ہے اس سے ایک یہ معاملہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ اُسی زمانے کے بارے میں کہا گیا ہے جب یہ سورت

نازل ہوئی تھی۔ ایک یہ زمانہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں تو اس طرح زمانوں کی کوئی تفریق تو اُثر انداز نہیں ہوتی۔ ؟

جواب : ایسی کوئی بات نہیں ہے ۔ اس کا عمدہ جواب علامہ اقبال کے ایک شعر کے حوالے سے سن لیجئے :

۴۰ زمانہ ایک حیات ایک کائنات بھی یک دلیل کم نظری قصہ قدیم و جدید
انسان اور اس کے عواقب و میلانات بھی وہی ہیں جو پہلے تھے ۔ خارجی حالات بدلے ہیں ۔ لیکن انسان کے اندر کی دنیا وہی ہے جو پہلے تھی اور زمانہ اور اس کی وسعتیں اور اس کی شہادتیں بھی وہی ہیں جو پہلے تھیں ۔ اگر ہم غور کریں تو زمانے کے متعلق ایسے محسوس ہو گا کہ جیسے ایک چادر ہے جو ازل سے ابد تک تھی ہوئی ہے اور یہ ایک ہی حقیقت ہے اس میں کوئی رخنہ نہیں ہے اور زمانے کی یہ چادر ہے یہ درحقیقت چشم دید گواہ قرار دے جاسکتی ہے اُن اقوام و اُمم کے عروج و زوال اور ان کے ترقی و تنزّل کے قصص کی جن کا قرآن حکیم میں ذکر ہے ۔ اس طرح قرآن مجید میں جو تاریخی واقعات مذکور ہیں ، گویا آیت وَالْعَصْرُ میں ان کی طرف بھی اشارہ موجود ہے ۔ اس میں قدیم و جدید کی کوئی تفریق یا تقسیم درست نہیں ہے ۔

سوال : ڈاکٹر صاحب ! اس سورۃ العصر کا اپنی ماقبل سورۃ الشکائر اور مابعد سورۃ الہمزہ سے بھی کوئی ربط و تعلق ہے ۔ اگر ہے تو براہ نوازش اسکو واضح فرمائیے ۔ ؟

جواب : اس پر شاید میں اس سورہ مبارکہ کے مطالعہ کے اختتام پر کچھ عرض کرتا ۔ لیکن اب جبکہ سوال کر ہی لیا گیا ہے تو اسی موقع پر عرض کر دیتا ہوں ۔ انسان جب اس زمانے میں گم ہو جاتا ہے اور حقائق پر اس کی نگاہ نہیں رہتی تو جو کیفیت ہوتی ہے اس کا عکس سورۃ الشکائر میں بیان کیا گیا ہے : اَلْهٰلَکُمْ اَلْشَّکَآرُ ” تمہیں غافل کئے رکھا بہتات کی طلب ہے “ ۔ میں نے عرض کیا تھا

کہ سورۃ العصر چوکا دینے کے انداز میں سامنے آتی ہے ۔ آغاز ہی اس سے ہوتا ہے : وَالْعَصْر ۔ تیزی سے گزرنے والا زمانہ گواہ ہے کہ بہت عمر کسی آن ختم ہو سکتی

ہے۔ تمہاری پونجی برف کے مانند پھل رہی ہے۔ لہذا جاگو، ہوش میں آؤ۔ یہی اسلوب سورہ الشکاکثر اور اس سے ماقبل کی سورہ الفارغہ کا ہے۔ پھر غفلت اور مال کی بہتات کی طلب کا جو عملی نتیجہ انسان کے اخلاق اور کردار میں گراؤٹ اور پستی کا نکلتا ہے اور اس میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کا ذکر سورۃ الہمزہ میں ہے: ذٰلِکَ لِکُلِّ مُسْرِءٍ لَّمْ یَسْوَءْ فِی الَّذِیْ جَمَعَ مَالًا وَ عَدَّ دَکْلًا ۚ وَ تَبَآہِیْ اُوْدٌ بِرَبَادِیْ یَہِ ہِرَاسِ شَخْصٍ کَے لئے جو لوگوں پر طعن اور جھگی کرنے کا عادی ہے، رخواہ وہ مُنْذِرٌ مُنْذِرٌ ہو خواہ بیٹھ بھیجے، جس نے مال سنیت سنیت کر اور اس کو گن گن کر رکھا، اخلاقی اعتبار سے بھی پستی اور مال کے اعتبار سے بھی بخل اور حرص، یہ چیزیں انسان پر مسلط ہو جاتی ہیں۔ ان دونوں سورتوں اَلشَّکَاکُثْرُ اِلِہِ الہمزہ کے درمیان نہایت حسین اور خوبصورت تکمیل کی حیثیت سے سورۃ العصر جڑی ہوتی ہے۔ ان دونوں کیفیتوں سے بچنے کی صورت یہی ہے کہ اس سورۃ مبارکہ کو ہر زمان بنایا جائے۔ وَالْعَصْرُ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَکَفِیْ خُسْرٍ ۚ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۚ

سوال: ڈاکٹر صاحب! خسارہ سے مراد کس قسم کا خسارہ لیا جاتے؟
 جواب: عربی زبان میں خسارے سے مراد مالی نقصان اور گھٹا بھی ہے۔ لیکن قرآن مجید میں عربی الفاظ کو اختیار کر کے اصطلاحات کی حیثیت دی ہے۔ لہذا قرآن مجید خسارہ سے مراد لینا ہے آخرت کی ناکامی، نامرادی بربادی، تباہی۔ چنانچہ قرآن کہیں کہے گا: ذٰلِکَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِیْنُ ۚ کہیں کہے گا: اَوَّلِیْکَ هُمَا الْخُسْرٰۤی ۚ کہیں کہے گا: وَمَنْ یَّتَّبِعْ غَیْرَ الْاِسْلَامِ دِیْنًا فَلَنْ یُّقْبَلَ مِنْہُ وَهُوَ فِی الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخُسْرٰۤی ۚ اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین (نظام حیات و اطاعت) کو اختیار کرے تو اس کا یہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نامرادوں اور ناکاموں میں شامل

ہوگا۔ لہذا سورۃ العصر میں یہ لفظ (حَسَنٌ) نہایت جامع مفہوم کے ساتھ آیا ہے۔
 دُشْمَرُورِ اَمَلِ فَلَاح، فوز، کامیابی، کی منہ ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس نے خیر کے
 اُس مذبیے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ودیعت فرمایا تھا صحیح رُخ پر
 پردان چڑھایا اور خیر کے اعلیٰ اوصاف کے مطابق اپنی سیرت کی تعمیر کی۔ یہ شخص
 کامیاب ہوا اور یہی شخص اعلیٰ وارفع انجام کو بھی پہنچا۔ ایک دوسرا شخص وہ
 ہے۔ جس نے شرکاراستہ اختیار کیا۔ بُرائیوں کو اپنایا۔ بدی کمائی تو ایسا
 شخص آخرت میں ناکام اور غاسر رہ گیا۔ پس 'خسارہ' یہاں اس جامع مفہوم
 میں آیا ہے۔

ڈاکٹر صاحب! عام مشاہدہ تو یہ ہے کہ وہ اقوام اور وہ لوگ جو ان دنوں
 سے غالی ہیں جن کی وضاحت اس سورت کے حوالے سے سامنے آتی ہے وہ دنیا
 میں بڑی کامیاب زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ تو ناکام اور غاسر قرار نہیں دیتے
 جاسکتے! براہ کرم اس اشکال کو رفع فرما دیجئے۔

جواب: قرآن حکیم کا چونکہ اصل مضمون یہ ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی
 ہے: **وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيٰوٰنُ**۔ اور دنیا کی یہ زندگی بغير
 امتحان و آزمائش ہے: **خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیٰوَةَ لَیَسْبُوْکُمْ کُمْ اَیُّکُمْ اَحْسَنُ**
عَمَلًا۔ لہذا جیسا کہ میں نے اس سے پہلے سوال میں عرض کیا کہ خسارے، تباہی
 بربادی اور نامرادی و ناکامی کا ذکر قرآن مجید کرتا ہے تو اس میں اصل
 پیش نظر آخرت ہی ہوتی ہے۔ دنیا اس کے تابع ہوتی ہے۔ چنانچہ سورہ
 التغابن میں جو اٹھائیسویں پائے کی سورت ہے، فرمایا: **ذٰلِکَ یَوْمَ الثَّغَابِ** ط
 ہار اور جیت کے فیصلے کا اصل دن وہ یعنی آخرت کا دن ہے۔ اس دن معلوم ہو
 گا کہ کون حقیقتاً کامیاب و کامران رہا اور کون ناکام، نامراد اور غاسر رہا باقی رہا

یہ کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو تو ان شاء اللہ اگلے درس
 میں میں بیان کروں گا کہ دنیا میں حقیقی کامیابی کے لوازم بھی وہی ہیں جو اس سورہ

مبارکہ میں بیان ہو رہے ہیں۔ ہم جس ظاہری چمک و مک سے اس مغالطے میں آجاتے ہیں کہ دنیا میں وہ لوگ جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ بڑی کامیاب زندگی بسر کر رہے ہیں حالانکہ ان کے اپنے اچھے اور اپنے مصائب ہیں۔ ان کی ظاہری کامیابی کے اسباب دوسرے ہیں۔ بہر حال اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جو بات اصل میں قرآن حکیم کے مد نظر ہے وہ ہے آخری نجات، آخری کامیابی اور آخری فوز و نلاح۔

حضرات! آج ہم نے اس سورہ مبارکہ کے جزو اول پر کسی قدر مزید گہرائی میں اتر کر غور کر لیا۔ عملی اعتبار سے جو اس کا اہم ترین حصہ ہے وہ اسکی تیسری یعنی آخری آیت ہے۔ اس پر ان شاء اللہ آئندہ نشست میں گفتگو ہوگی۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

اعتذار:

ہم انتہائی ندامت اور رنج کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ ”میشاق“ کے فروری ۸۲ء کے شمارے میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے خطاب ”اصلاح معاشرہ کا قرآنی تصور“ کے پہلے صفحے (۴۵) پر سورہ توبہ کی آیت نمبر ۴۲ کی نقل میں یہ سہو ہو گیا ہے کہ اس آیت کے ابتدائی حصے میں دَاوَدَ اٰجِبْکُمْ کے بعد دَوْشِیْبَیْنُ کُنْتُمْ“ لکھنے سے رہ گیا ہے۔ اور یہ غلطی پروف ریڈنگ کے وقت بھی پکڑی نہ جاسکی۔ اس سہو پر ہم بارگاہِ رب العزت میں عفو کے طالب ہیں۔

(ادارہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اصلاح معاشرہ کا قرآنی تصور

ڈاکٹر اسرار احمد
کا خطاب نمبر ۲

خطبہ مسنونہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر ۲۴ تا سورۃ العلق کی آیات نمبر ۸ تا ۱۲ نیز ادعیہ ماثورہ کے بعد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے فرمایا:

حضرات آپ کو یاد ہو گا کہ گذشتہ جمعہ میری تقریر کا موضوع تھا ”اصلاح معاشرہ کا قرآنی تصور“ آج بھی اسی موضوع پر مجھے اظہار خیال کرنا ہے۔ گویا میری آج کی گفتگو پچھلے جمعہ کی تقریر کے تسلسل میں ہے اور اسی سے مربوط ہے۔ اسی موضوع کی آخری کڑی انشاء اللہ میری وہ تقریر ہو گی جو مجھے آج رات کو مرکز کی انجمن خدام القرآن لاہور کی دس سالہ تقریب کے ضمن میں جناح (ٹاؤن) ہال میں افتتاحی اجلاس میں کرنی ہے پچھلے جمعہ کو میں نے جو کچھ عرض کیا تھا پہلے اس کے مختص کو اپنے ذہن میں آنا کر لیجئے تاکہ آج بات آگے بڑھائی جاسکے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اصلاح معاشرہ کی کوششوں کی تین سطحیں ہیں۔ جن میں سے پہلی کو ہم اس کی جڑ یا بنیاد یا اساس قرار دے سکتے ہیں یا جس کے لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا اس کا ”پیر“۔ دوسری سطح درمیانی درجہ سے متعلق ہے گویا اس کا دھڑ۔ اور تیسری سطح وہ ہے جس کو اس کام کی ذرۃ السنام یعنی چوٹی قرار دیا جاسکتا ہے۔ جسے میں نے اس کے سر سے تعبیر کیا ہے۔ پھر میں نے تجزیہ کر کے بیان کیا تھا کہ اس وقت جو محوڑی بہت کوشش ہو رہی ہے جس کا اخبارات اور ذرائع ابلاغ میں خوب چرچا ہو رہا ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کوشش میں نہ اس کا پیر ماننے ہے اور نہ ہی اس کا سر۔ صرف درمیانی درجے پر نیم دلائے قسم کی کچھ توجہات مرکوز ہیں،

وہ بھی میرے نزدیک محض نمائشی و معیت کی ہیں گویا ذرائع ابلاغ کے ذریعے لوگوں کو
 بلایان دلانا مقصود ہے کہ اس ضمن میں حکومتی سطح پر کام ہو رہا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں
 اصلاح معاشرہ کی جڑ اور بنیاد کیا ہے! اس کے متعلق میں نے تفصیل سے عرض
 کیا تھا کہ وہ یہ ہے کہ انسان کی سیرت و کردار کی مثبت تعمیر کا اہتمام ہو۔ اس لیے کہ ساز
 افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔ لہذا اگر انفرادی سیرت سازی اور تعمیر کردار کا مثبت پروگرام
 اصلاح معاشرہ کی تحریک میں شامل نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ اس تحریک کی کامیابی
 ممکن نہیں ہے۔ یہی اس کی جڑ ہے۔ یہی اس کی اساس ہے۔ یہی اس کی بنیاد ہے۔
 اور یہی اس کا پیڑ ہے۔

اس کی چوٹی کیا ہے!! اس کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ جب تک انسان
 کے ارد گرد جو ماحول ہے، اس میں اگر ایک منصفانہ اور معنی بر عدل و قسط اور انصاف
 قائم نہیں ہے تو اس سے بھی انصاف میں مثبت تعمیری احساسات و جذبات
 پیدا نہیں ہوں گے بلکہ ظلم و عدوان اور استحصال و استبدادی نظام کے فطری
 نتائج کے نتیجے میں نفرت و کدورت، عداوت اور انتقام کے جذبات پیدا ہوں
 گے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ جیسے کوئی پودا زمین سے نکلتا ہے،
 اس کی ایک جڑ ہے لیکن اگر اس پودے کو فضا ساز کار میسر نہ ہو۔ اگر اس کی نشوونما
 لیے ماحول میں جو کچھ درکار ہے، وہ موجود نہ ہو تو پودا پروان نہیں چڑھے گا۔
 اور زمین، یہ تو ہے انفرادی سیرت و کردار کی تعمیر۔ اور ماحول و حقیقت وہ
 نظام ہے جس میں انسان سانس لے رہا ہوتا ہے۔ جس میں لوگوں سے اس کے
 رابطہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ نظام ظالمانہ و جاہلانہ ہے، استحصال ہے، اس میں
 قہر و جبر ہے، اس میں جبر ہے ناروا امتیازات اور فرق و تفاوت۔ DISCRIMI-
 NATION ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا رد و عمل انسان کے افکار و اعمال پر
 گہری تاثیر ہے جس سے انسان میں تعمیری احساسات و جذبات وجود میں آئیں گے
 غریبی احساسات و جذبات وجود میں آئیں گے۔ اور محبت و اخوت کی بجائے
 انتقام اور انتقام کے جذبات پروان چڑھیں گے۔

میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے درمیان کشیدگی ہے۔ کچھ اوامر و نواہی کا نظام اور
 معتاد اور توہم و عقائد کا۔

کے لیے عمدہ معاون ہوتا ہے، لیکن یہ جبر اور چوٹی یعنی پیر اور سر کے بین بین شے ہے۔ یعنی دھڑے متعلق ہے لیکن اگر پیر اور سر کی دونوں چیزوں نہیں ہیں تو یہ شے درمیان میں معلق ہے۔ اس کی جبر و زمین میں ہے اور نہ ہی اسے فضا اور ماحول سے غافل رہی ہے۔ لہذا بعض تعزیری و احتسابی نظام سے جو نتائج نکلے جائیں وہ نہیں نکل رہے۔ اس میں اصلاح کی مساعی بھی ناکام ہو رہی ہیں۔

تعمیر کردار اور سیرت سازی کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں اصل اہمیت انسان کے فکر کی نہیں بلکہ اصل اہمیت اس کے جذبے اور ارادے کی ہے۔ یقیناً فکر اگر اپنی جگہ صحیح نہیں ہے تو عمل کے غلط رخ اختیار کر لے کی ایک بنیاد پڑ گئی لیکن انسان نیکی و بدی اور اچھائی و فجرائی کے معاملہ میں کسی مغالطہ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اس بارے میں قرآن حکیم کی شہادت موجود ہے: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَنسَاهَا فَعَبَّرَهَا وَتَقْوَاهَا - فطرتِ انسانی اس سے خوب آگاہ ہے کہ خیر کیا ہے؟ شر کیا ہے۔ نیکی کیا ہے؟ ابدی کیا ہے؟ اچھور کیا ہے اور تقویٰ کیا ہے!!

اصل روگ اور مرض میں نے مرزا غالب کے اس شعر کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ

جاننا ہوں ثواب طاعت و ذمہ پر طبیعت ادھر نہیں آتی

یہ طبیعت کو راغب کرنا ہی اصل شے ہے۔ یعنی انسان کے اندر یہ جذبہ اور ارادہ ابھرنے کو وہ بدی کے خلاف مداخلت و مقاومت (RESIST) کر سکے خواہ اسے اس میں فوری طور پر کوئی منفعت حاصل ہو رہی ہو، فوری طور پر کوئی لذت محسوس ہو رہی ہو۔ لیکن جب اس کا ضمیر یہ کہے کہ یہ شے یا یہ کام فی نفسہ بُرا ہے، یہ بدی ہے تو اندر اس کی قوتِ ارادی اتنی مضبوط ہوتی چاہیے کہ وہ فوری غفلت یا فوری لذت سے کنار کش اور دستبردار ہو سکے۔ اسی طرح جب اس کے اندر اسے کوئی چیز اُسے بُرا رہی ہو کہ یہ کام یا یہ چیز خیر ہے، بھلائی ہے، نیکی ہے تو اسے اختیار کرنے کے لیے اس کے اندر اتنی مضبوط قوتِ ارادی موجود ہو کہ وہ خواہ اس میں بظاہر نقصان ہو رہا ہو، بظاہر اس سے کوئی تکلیف آرہی ہو۔ بظاہر اس سے اس کا کوئی دہشت یا عزیز ناراض ہو رہا ہو لیکن جو چیز خیر کی ہے، عدل و انصاف

کی ہے وہ اسے بہ طور اختیار کر لے گا۔ جیسے قرآن حکیم میں فرمایا:
 وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوَالِدَ الَّذِينَ وَالَافْتَرَبِينَ۔ یعنی (عدل و
 انصاف کی بات کہو) چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف پڑے خواہ وہ تمہارے والدین
 یا عزیزہ و اقارب کے خلاف پڑ رہی ہو۔“

اب غور کیجئے کہ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو ان تمام چیزوں کو انگیز کرنے
 پر آمادہ کر سکتی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ وہ چیز اندر کی ایک مضبوط قوت ارادی
 (WILL POWER) ہے۔ اگر یہ موجود ہے تو انسان کھڑا رہے گا اور نیکی کی راہ پر
 گامزن ہوگا ورنہ نہیں۔ اس قوت ارادی کی تعمیر کے متعلق میں نے گذشتہ جمعہ کو
 عرض کیا تھا کہ میں اسے ملائم اقبال کے الفاظ میں کہوں گا کہ یہی درحقیقت ”تعمیر خودی“
 ہے۔ یہ تعمیر خودی جو تعمیر سیرت و کردار کی اصل بنیاد ہے اس کا تعلق جیسا کہ میں عرض
 کر چکا ہوں، جذبات سے ہے اور انسان کے بنیادی طور پر جذبات دو ہیں، ایک
 محبت کا جذبہ اور دوسرے خوف کا جذبہ۔ محبت کا جذبہ مثبت جذبہ ہے اور خوف
 کا جذبہ ایک منفی جذبہ ہے۔ ان دونوں جذبات ہی کی بنیاد پر انسان کے اندر تعمیر
 کردار اور سیرت سازی کا عمل شروع ہو سکتا ہے۔

پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا کے دوسرے نظاموں میں اس محبت
 کو وابستہ کیا جاتا ہے۔ کہیں وطن سے، کہیں قوم سے، کہیں کسی شخصیت سے، کہیں
 اپنی نسل اور زبان سے اور کہیں کسی نظریہ (IDEOLOGY) سے۔ ان میں سے
 کسی چیز کی محبت انسان کے دل میں گھر کر جائے اور اس کو POSSESS کر لے تو
 گویا کہ انسان کی سیرت و کردار کو سنوارنے، اس کا تسویہ کرنے اس کی قوت ارادی
 کو مضبوط کرنے یعنی اس کی ”خودی“ کی تعمیر کے لیے جڑ اور بنیاد فراہم ہو گئی۔ اور
 اس کو وہ ROCK FOUNDATION مل گئی جس پر اس کی سیرت سازی ہو سکے
 گی۔ چونکہ اگر انسان کے دل میں ان میں سے کسی چیز کی محبت جاگزیں ہے تو وہ
 خود غرضی کی سطح سے بلند ہو سکے گا۔

الغرض یہ ظاہر ہے کہ ان محبتوں کی بنیاد پر جو کردار وجود میں آئے گا وہ قوم
 پرستانہ کردار ہوگا۔ وطن پرستانہ کردار ہوگا۔ اس میں وہ صحت اور بلند نظری نہیں

ہو سکتی، اس میں گھبریتا نہیں ہوگی اس لیے کہ اس میں بھلائی ہوگی اپنے وطن اور اپنی قوم کے لیے۔ بھلائی اور بُرائی کے میاں کے متعلق ایسا شخص یہ سوچے گا کہ جو کچھ میری قوم اور وطن کے لیے بہتر ہے یہی درحقیقت بھلائی اور خیر ہے اور جو میرے وطن یا قوم کے لیے بُرا ہے وہی دراصل بُرائی اور خرابی ہے خواہ اپنی حقیقی قدر و قیمت کے اعتبار سے معاملہ برعکس ہو۔ ایسا شخص اپنی قوم کو دھوکہ نہیں دے گا، دوسروں کو دھوکہ دے گا۔ اپنی قوم کے ساتھ غداری نہیں کرے گا لیکن دوسروں کے ساتھ بے وفائی کرے گا۔ معلوم ہوا کہ اس سیرت و کردار کی افادیت محدود ہے۔ لیکن بہر حال کچھ تو بھلائی موجود ہے، اپنے وطن اور اپنی قوم کی محبت ہے۔ ان کے لیے ایثار و قربانی کا جذبہ تو موجود ہے۔ ایسا شخص اپنی قوم کو تو دھوکہ نہیں دے گا۔ جس کے لیے میں نے پچھلے جملہ کی تقریر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ابتدائی وعظ کی خطبے کے تمہیدی الفاظ آپ کو سنائے تھے کہ **وَاللّٰهُ لَوْ كَذَبْتَ النَّاسَ جَمِيعًا مَّا كَذَبْتُكُمْ وَلَوْ عَصَرْتُ النَّاسَ جَمِيعًا مَّا عَصَرْتُكُمْ** ”اللہ کی قسم اگر (بالفرض) میں تمام انسانوں سے جھوٹ کہہ سکتا تب بھی تم سے کبھی جھوٹ بولتا اور اگر (بالفرض) میں تمام انسانوں کو دھوکہ اور فریب دے سکتا تب بھی تمہیں ہرگز نہ دیتا۔“ نبی اکرم نے یہ اسلوب خطاب اس لیے اختیار فرمایا کہ قریش اچھی طرح جانتے تھے کہ جھوٹ کبھی اس حضور کے پاس بھی نہیں بچسکا تھا۔ اسی لیے اس معاشرے نے نبوت سے قبل آپ کی صداقت و امانت کے کامل مشاہدے اور سچے سچے کے بعد آپ کو الصادق اور الامین کے خطابات دیئے تھے۔

پس دراصل یہ تعبیر ہے اس بات کی کہ اگر قوم کی اخلاص و خلوص کے ساتھ محبت ہے تو ایک بہتر کردار وجود میں آتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کا اصل المیہ یہ ہے کہ ان کے پاس یہ بنیاد بھی نہیں۔ خدا پرستی اور محبت الہی کی بنیاد تو نہایت اعلیٰ و ارفع شے ہے اور یہ چیز تو اس معرصے کے مصداق کہ عنقریب الجند است آشنا۔ بالکل مفقود ہے ہی۔ (الآ مائدہ اللہ لیکن دوسری جو چیزیں دنیا کے پاس ہیں اور جو چھوٹے چھوٹے سہارے سیرت و کردار کی تعمیر کے لیے دوسروں نے فراہم کیے ہوئے ہیں۔ وہ بھی دیوی نقطہ نظر سے

منفید ہوتے ہیں اور قومیں ان سہاروں کے بل پر کھڑی ہوتی ہیں۔ اگرچہ قرآن مجید کی رو سے ایسی تمام چیزوں کا معاملہ یہی ہے کہ وَصِيَتَ النَّاسُ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ۔

لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ فی الوقت ہماری عظیم اکثریت نہ اللہ سے محبت کرتی ہے نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس نمائشی محبت کو بھجول جائیے، جس کا اظہار میلاد کی محفلوں، نعتوں، نعروں اور جلوسوں وغیرہ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ محبت نہیں بلکہ اصل محبت کو دل سے محو کرنے کے لیے شیطان کا ایجاد کردہ طلسم ہوئی رہا ہے۔ نہ ہی ہماری عظیم ترین اکثریت اپنے وطن سے محبت کرتی ہے اور نہ اپنی قوم سے۔ اس معاملے میں ہم نو سو نونے فی ہزار کے تناسب سے تہی دست ہیں۔ نتیجہً اس وقت ہمارے یہاں فی الواقع جو صورت حال موجود ہے۔ وہ اظہر من الشمس ہے۔ اس کو تفصیل سے بیان کرنے کی میں حاجت محسوس نہیں کرتا۔ ہم میں سے ہر وہ شخص جو باشعور ہے جو دل حساس رکھنے والا ہے اچھی طرح جانتا ہے کہ دینی و اخلاقی اور قومی لحاظ و اعتبار سے ہمارے موجودہ معاشرے کی حالت کیا ہے! صورت واقعہً مٹی المنک ہے کہ بیان کرتے ہوئے کلیجہ شق ہوتا ہے۔ ہماری عظیم اکثریت کا حال یہ ہے کہ خود غرضی، خود لذتی، خود عیشی کے سوال ان کے فکر کی ان کے ذہن کی، ان کے مقاصد کی کوئی بلند تر سطح موجود ہی نہیں ہے۔ اپنی ذات، اپنے مفاد اور اپنی اغراض سے بلند تر ہو کر سوچنے والے ہمارے معاشرے میں نمک کے مناسب سے اگر موجود ہوں تو ہوں ورنہ صورت واقعہ یہی ہے کہ ہماری عظیم ترین اکثریت نے ان تمام خوبیوں سے تہی دست و تنہی دامن ہو کر صرف اپنی ذات اور اپنے مفاد کے لیے اپنی تمام توانائیوں، قوتوں اور صلاحیتوں کو لگا رکھا ہے ان کی اپنی ذات ہی ان کا اصل کعبہ، اور مقصود و مطلوب ہے اور وہ اپنے اسی عزیز ذات ہی کے گرد طواف کر رہے ہیں۔

میں نے گزشتہ جمعہ دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ قوم و وطن کی سطح سے ایک بلند تر اور بالاتر محبت انسان کی محبت بھی ہے اور اس حب انسانیت

میں دنیا میں ایک عادلانہ و منصفانہ نظام قائم کرنے کے لیے اور استحصالی و استبدادی نظام کو ختم کرنے کے لیے کسی نظریہ کسی آئیڈیولوجی کی محبت کا بھی یقیناً دنیا میں وجود ہے۔ اگر فاطمہ فطرت کا دیا ہوا سببی بر قسط و عدل نظام ان کے ذہن کی گرفت میں نہیں آیا یا پہنچانے والوں نے نہیں پہنچایا تو انہوں نے اپنے ذہن سے انسان کی بحیثیت مجموعی بھلائی اور خیر کے لیے سوچا ہے۔ اسی کو انہوں نے اپنے نظریے بلکہ صحیح تر الفاظ میں اپنے عقیدے اور ایمان کی حیثیت سے قبول کر کے اپنے نظریے کے مطابق ایک نظام کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں سب سے پہلا انقلاب بالشویری ریولوشن آج سے تقریباً ساٹھ برس قبل روس میں آیا جس کے متعلق یہ کہا جائے تو غلط نہ ہو گا کہ یہ انقلاب تو انقلابوں کی مال ثابت ہوا۔ اور اس کے بطن سے نہ معلوم کتنے ممالک میں اسی نظریے کے مطابق انقلابات اچکے ہیں۔ ظاہرات ہے کہ ان انقلابات کو لانے کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اپنے CAREER تباہ کرائے ہیں۔ لاکھوں انسانوں کی لڑیوں کا چور ان انقلابات کی بنیادوں میں پڑا ہے۔ جب کہیں یہ کامیاب انقلابات وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ انقلاب آپ سے آپ اور خود بخود تو نہیں آیا کرتا۔ وہ مستبد حکمران جیسے زار روس جن کا طوطی بول رہا تھا ایسے جباروں کا تختہ پلٹ دینا ذرا تصور کیجئے کہ کوئی آسان بات تو نہیں تھی۔ اس تمام اشار و قربانی کی تہ میں اُسی نظریے کی محبت کا رفرما تھی۔ شعر کے مصداق کہ

سے ایک تصور کے حسن مبہم پر پوری ہستی مٹائی جاتی ہے۔

جیسا کہ میں نے گذشتہ موقع پر عرض کیا تھا کہ جب آپ اس نظریے کا تجزیہ کریں گے تو آپ اس نتیجے تک لاؤ گا پہنچیں گے کہ اس کا اصل محرک انسان دوستی یا حب انسانیت ہے۔ دنیا سے ظلم، استبداد اور استحصالی کے خاتمے میں انسان کے لیے مستقل خیر ہے بھلائی ہے۔ یہ جذبہ ہے جو انسانی فکر سے ماخوذ اس نظریے کے لیے قربانی کا جذبہ رکھنے والے اور فعال و مہم جویش لوگوں کے اذہان و قلوب کو مسخر کرتا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ حب انسانیت بھی ایک نہایت مجرور قوت مثبتہ جذبہ محرک ہے اور یہی اختر اکیٹ کے نظریے کی تہ میں مستور ہے۔

میں نے گذشتہ مرتبہ عرض کیا تھا اور آج اس کا پھر اعادہ کرتا ہوں کہ اسلام

یہ دونوں جذبے دیتا ہے اور اس بلند ترین، ارفع و اعلیٰ ترین سطح پر دیتا ہے کہ جس سے بالاتر سطح کا تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ محبت کی بلند ترین سطح اللہ کی محبت اور اس کے ساتھ بالکل ملحق (BRACKETED) محبت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ یہ ہے وہ محبت جس کو اسلام ایک بندہ مومن کے ذہن و قلب میں بطور احساس و بنیاد قائم کرتا ہے۔ یہ محبت FOUNDATION ROCK ہے۔ جس پر ایک حقیقی بندہ مسلم کی سیرت و کردار کی تعمیر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جہاد فی سبیل اللہ کی DYNAMIC محبت۔ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد، کوشش و محنت اور کوشش کرنا، وہ نظام عدل و قسط قائم و نافذ کرنے کے لیے اپنی توانائیاں، قوتیں اور صلاحیتیں لگانا جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر بھیجے گئے۔ هُوَ الَّذِي ارْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ لِعَالَمِيْنَ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ اور جس کے تعلق سورہ الشوریٰ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا یا گیا: وَ اَمَرْتُ لَاعْمِلَ بَيْنَكُمْ لَوْ كُنَّا اَبْنَاءَ نَارٍ میں صرف واعظ بن کر نہیں آیا بلکہ مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہارے مابین عدل (کا نظام) قائم کروں۔ مزید یہ کہ اس دنیا میں انبیاء و رسل کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین غایت یہ بھی ہے کہ وہ نظام عدل و قسط بالفعل قائم و نافذ ہو جو اللہ تعالیٰ فاطر السموات والارض اور فاطر انسان کی طرف سے انکو دیا جاتا ہے: لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (المحید) بلاشبہ اور بالتحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو کھلی اور واضح نشانیوں (معجزات) کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور شریعت (نظام زندگی) نازل کی تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔“

عدل و انصاف کے بہت سے نظام انسان کے فکر اور غور و تدبر سے وجود میں آئے ہیں۔ ایک قسط و عدل کا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام حیات ہے اور اس کی تکمیل و اتمام ہوا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام عدل و قسط کو صرف نظری طور پر پیش نہیں فرمایا بلکہ اس کو بالفعل قائم و نافذ کر کے دکھایا۔ اور اس کی برکات و حسنات کا تجربہ ہر نوع انسان کو کر دیا ہے اسی نظام کے احیاء و تجدید کے لیے ایثار، اس کے قیام کے لیے محنت

ہو، میں معلق ہیں۔ بے لنگر کا جہاز ہیں یا ریت کے گھر و نہرے ہیں، جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی۔ جن لوگوں نے انسانی فکر کی ہمتا کردہ اساس کو اپنا لیا ہے کم از کم ان کی دنیا تو ٹھیک نظر آئے گی۔ وہ دنیا میں سر بلند نظر آئیں گے۔ یقیناً جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے جیسا کہ فی الوقت ہمارا حال ہے تو ایسے لوگوں کے لیے تو ذلت و رسوائی ہے۔ ان کے لیے عزت و وقار جیسی اقدار کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔

ان کا حال تو قرآن مجید کے فتویٰ کے مطابق یہ ہے کہ: **خَسِرَ السَّيِّئُ نَفْسًا وَآلًا وَخِرًا** میں نے گزشتہ جہد عرض کیا تھا کہ تعمیر سیرت و کردار کی مثبت اساس تو ہے۔

”محبت کا جذبہ“ اور اس کے لیے منفی اساس ہے خوف کا جذبہ یہ جذبہ ضروری بلکہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ محبت کے شناسا اور رخصت آشنائیں ہمیشہ کم ہوتے

ہیں۔ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے۔ ذوقِ غم بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ ان کو اوارا

تخ کو سمجھنے والے لوگ ہمیشہ عظیم اکثریت میں ہوتے ہیں۔ اوارا تخ رومی زن کذوق

غم کیابی۔ اور پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے میرے کا جگر۔ مرد ناداں پر کلام

نرم و نازک بے اثر۔ پس معلوم ہوا کہ خوف کے جذبے کی بھی شدید ضرورت ہے۔

دنیا نے اس خود کے جذبے کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس، جیل، سزا، پھانسی اور

اسی نوع کی تعزیر و تادیب کے نظام کو اختیار کیا ہے جو ہم سب کے سامنے ہے۔

جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اسلام نے بھی اس جذبے کو بھرپور طریقے پر

استعمال (EMPLOY) کیا ہے اور دو سطحوں پر کیا ہے۔ ایک دنیا میں تعزیرات و

حدود کی شکل میں اور دوسرے آخرت کے محاسبے کی صورت میں۔ دنیا میں اس

نے اس خوف کے جذبے کو بڑے شد و مد کے ساتھ EMPLOY کیا ہے اور اس

میں معاشرے کے لیے عبرت پذیری و سبق آموزی کا پورا اہتمام کیا ہے۔ چونکہ اسلام

کی حدود و تعزیرات کی اصل حکمتیں اور مصلحتیں دنیا کے سامنے نہیں ہیں۔ لہذا

دنیا والے ان کو وحشیانہ سزائیں کہتے اور سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ان شدید اسلامی

سزائوں کی حکمت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ایک کو سزا ملے اور معاشرے کی

عظیم اکثریت کے ہوش ٹھکانے آجائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی ایک حد بھی

صحیح طور پر جاری (EXERCISE) ہو جائے تو اس کی برکات کے متعلق نبی اکرم

کا ارشاد ہے کہ

اِنَامَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ حَطِّ اَرْبَعِينَ
اَيْلَةً فِي بِلَادِ اللَّهِ۔ ” اگر اللہ کی مقرر کردہ حدود میں سے کہیں ایک حد بھی جاری
اور نافذ کر دی جائے تو اس ملک میں اتنی برکات کا ظہور ہوگا جتنی چالیس روز کی
بارش سے برکات ہوتی ہیں۔ ” آپ اگر اپنے ملک کے لحاظ سے چالیس روز کی
بارش کا تصور کریں گے تو یہاں سیلاب آ جائے گا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی دعوت کے جوابدائی محاطین ہیں، ان کے بے آب دگیا اور لوق و دق صحرا کے ملک کا
تصور کیجئے۔ وہاں اگر چالیس روز بارش ہو جائے تو وہاں جو ہریالی اور رونق ہو
جائے گی۔ اس کو آں حضورؐ نے اصل میں تشبیہ کے طور پر استعمال فرمایا ہے۔ نبی اکرم
کے اس ارشاد کا مفاد اور حاصل یہ ہے کہ ایسے کسی ملک میں جیسا کہ عرب ہے، چالیس
شبانہ روز بارش بخوبی برکات ظاہر ہوں گی اور زمین اپنے خزانے اُگلے گی، اُس سے
کہیں زیادہ برکات کا ظہور وہاں ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں سے
کسی ایک حد کو نافذ کرو یا جائے۔ ہمارے یہاں حدود آرڈی منس کا چرچا کئی سال
سے ہو رہا ہے لیکن نہ معلوم کر کیا وجہ ہے کہ آج تک ایک حد بھی جاری نہیں ہوئی۔
انخبارات کے ذریعے یہ ضرور معلوم ہوتا رہتا ہے کہ فلاں کو اتنے کوڑے لگ گئے یہ
کوڑے تو سیاسی اور تخریبی نوعیت کے جرائم پر بھی لگ جاتے ہیں اور زنا، اغوا،
وغیرہ کے جرائم پر بھی۔ لیکن حدود اللہ میں سے اپنے جملہ لازم کے ساتھ تا حال کوئی
ایک حد بھی جاری نہیں ہو رہی۔ کیا چوریاں نہیں ہو رہی؟ بلکہ چار پانچ سالوں میں مستح
اور منکرم ذکیتوں کی وارداتیں تو بے حد و حساب ہوئی ہیں۔ شاید پچھلے تیس سالوں میں
اس نوع کی جتنی وارداتیں مجموعی طور پر ہوئی ہوں گی گمان ہے کہ آخری پانچ سالوں میں
ہونے والی وارداتوں کی تعداد مقابلتہ زیادہ ہی ہوگی۔ جبکہ ملک میں مارشل لا نافذ
ہے اور حدود آرڈی منس کے اعلان پر ڈھائی سال کے لگ بھگ گزر چکے ہیں۔ کیا
اس عرصے میں قطع ید کی حد کہیں ایک جگہ اور صرف ایک مرتبہ بھی کہیں جاری ہوئی؟
چور کی سزا کی حد قطع ید کا بیان سورہ مائدہ میں آیا ہے کہ:-

اَلشَّارِقُ وَالشَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جِزَاً مِّنْهُمَا كَسْبًا

نَكَالَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ - آیت نمبر ۳۸

”اور چوراخواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانائے بنیاد ہے۔“

پھر ڈاکے اور ڈکیتوں کی سزا بطور حد سورہ المائدہ کی آیت نمبر ۳۲ میں آئی ہے۔
 اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِي يَتَحَارِبُونَ اَللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُقَتَّلُوا اَوْ يُصَلَّبُوا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَخُوْا مِنَ الْاَرْضِ۔

”جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے جنگ و دوکرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلادھن کر دیے جائیں۔ ان میں سے کوئی ایک حد بھی آج تک کہیں نافذ نہیں ہوئی اگر یہ حدود فی الواقع نافذ ہو جائیں تو کیا ان سے صر کے (جو فلموں اور ٹی وی کے ذریعے منظم ڈاکوں کی حکومت کی سرپرستی میں) TRAINING حاصل کر رہے ہیں) ہوش بھٹکانے نہ آجالتے۔! اسی طرح اگر غیر شاہی شدہ زانی پر سو کوٹوں اور شاہی شدہ زانی پر رجم کی حد ایک مرتبہ بھی برسرِ عام نافذ ہو جاتی تو پورے معاشرے میں جبر جبری آجاتی اور جو لڑہ طاری ہوتا، اس کا آپ خود تصور کر سکتے ہیں۔ حدود آرڈی منس اپنی جگہ صحیح سمت میں اقدام تھا۔ لیکن اگر یہ آرڈی منس بالفعل نافذ نہیں تو بتائیے کہ اس کا آخر معاشرے کو فائدہ کیا حاصل ہوا۔! میری اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اس آرڈی منس میں جو خباہتیں رہ گئی ہیں ان کو شرعی عدالت کے توسط سے دور کر کے اس کو فی الفور نافذ ہونا چاہیے۔ صرف اس کو SHOW کرنا اس کا پروپیگنڈا اور چرچا کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا بلکہ جیسا کہ خدا رب اب اقتدار میں سے بہت ہی ذمہ دار صاحب کا فرمانا یہ ہے کہ حدود آرڈی منس کی وجہ سے اب تک پولیس کے وارے نیارے ہوئے ہیں۔ رشوت RATE بڑھ گیا ہے۔ چونکہ پولیس کو کامل اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو ایسے جرائم کو رائج شدہ تعزیرات پاکستان کے تحت عدالتوں میں پیش کرے اور چاہے تو حد

آرٹین منس کے مطابق چالان پیش کرے۔ پس اس حدود آرڈی منس کا اگر کوئی ناکرہ ہو تو وہ سرت پولیس کو حاصل ہوا ہے لیکن اس حدود آرڈی منس کی کوئی معمول سی معمولی برکت بھی تاحال ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے میں کہیں محسوس و شہود نظر نہیں آتی اور نہ اس کا کوئی تجربہ ہمارے سامنے آیا ہے۔

جیسا کہ میں نے متعدد اسباب سے پہلے بھی اور آج بھی عرض کیا کہ خوف کے جذبے کو اس دنیا کے نظام میں بھی اسلام نے حدود و تعزیرات کی صورت میں بھرپور طریقے پر جگہ دی ہے۔ لیکن اس سے بھی بالاتر ایک اور خوف بھی انسانیت کو دیا ہے اور جو اسلام کا اصل عطیہ (CONTRIBUTION) ہے۔ دنیا کے نظام میں سموٹے ہوئے سارے خوف مدہم پڑ سکتے ہیں اور مختلف اسباب سے بے اثر ہو سکتے ہیں۔ جس معاشرے میں CORRUPTION ہوتا ہے اس میں یہ تمام خوف صحیح طور پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ پولیس حتیٰ کہ عدالتی اہل کاروں میں رشوت لینا عام ہو اور رشوت کے ذریعے حقیقی ملزم بھی بچا یا جاسکے تو معاشرہ اس احتساب کے نظام سے جتناب پر واہ اور بے خوف ہو گا وہ ہمارے سامنے ہے۔ پھر جہاں غرض کا دور دورہ ہو وہاں بھی احتساب و تعزیر کا یہ خوف بے اثر ہو جائے گا۔ آخر کوئی ٹیڑھے سے بڑا جج بھی کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا بہنوئی اور کسی کا سالانہ ہوگا۔ میں نہ کہیں سے کوئی رشتہ، کوئی تعلق نکال کر APPROACH ہو ہی جائے گی۔ دررستگاری اور برائت یقینی ہوگی۔ ہمارے اعلیٰ سطح کے عدالتی نظام میں قینا ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے متعلق حسن ظن یہی ہے کہ وہ ان خرابیوں سے محفوظ ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں محبطی کی سطح پر ایسے لوگ شاذ ہی ہوں گے جو نابراہیوں سے بچے ہوئے ہوں۔ بہر حال جب CORRUPTION ہوتا ہے تو عدالتی نظام میں موجود ہو تو دنیوی احتساب اور تعزیر و تادیب کا خوف مفصل معدوم ہو جاتا ہے اور صورت فی الواقع یہ بن جاتی ہے کہ

ہر چند کہیں کہ ہے، نہیں ہے

لیکن ایک خوف ایسا ہے کہ اگر حقیقی طور پر وہ دل میں قائم ہو جائے تو اس سے زیادہ مؤثر خوف کا انسان تصور کر ہی نہیں سکتا۔

كَذَٰلِكَ الْاِنْسَانَ يَصْطَفِ الْاَنفُسَ
 زَاوَاۓ اسْتَغْنٰ اِنِّ اِلٰی رَبِّكَ
 الْمَرْجِعُ۔

”ہرگز نہیں! بے شک انسان حد
 سے گزرنے پر راغب ہو ہی
 جاتا ہے۔ چونکہ وہ اس دنیا میں

خود کو بے نیاز دیکھتا ہے۔“

احکام الہی کی خلاف ورزی اور نواہی و منکرات پر عمل اور لوگوں کے حقوق
 پر دست اندازی اور حقوق العباد کے اتلاف سے اسے اس دنیوی نظام کے
 تحت کسی پکڑ سے سابقہ پیش نہیں آتا اس بے نیازی اور غفلت خفاری کا ایک
 ہی علاج ہے اور وہ یہ کہ اس کے ذہن و قلب میں یہ یقین راسخ اور نقش کا لہجہ بوجا
 رہے بالآخر اسے جواب دہی اور محاسبہ کے لئے ایک دن اپنے رب کے حضور رجعت
 کرنی ہے۔ اور عدالت الہی 'وہ عدالت ہے کہ ظاہرات ہے کہ جہاں نہ رفعت
 سینے کا امکان ہے نہ فدیہ دے کر چھوٹنے کا احتمال ہے۔ جہاں دُکسی سفارش
 کے ذریعے رستگاری کا کوئی امکان ہے اور نہ ہی دہاں کوئی ایسا نور آور ہوگا کہ جو
 مل کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہو اور اللہ کے فیصلوں میں دخل ہو سکے اور ان کو
 بدل کر اسکے پاؤں کو روکنے کے لئے کھڑا ہو جائے۔ وہاں کسی قسم کی کوئی بد نہیں
 سکتے گی: وَ اَتَعْبُوا يَوْمًا لَا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا ۚ لَا يُشْبِلُ مَعْنَا
 نَدْلًا ۚ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَتُهُمْ ۚ وَلَا هُمْ يُنْفَرُوْنَ ۝

یہ بات دوسری ہے کہ ہمارے یہاں اس خوف کو بھی بعض ہوشیار لوگوں
 نے دیکھ کر کی طرح سے چٹ کر دیا ہے آخر شیطان تو فاضل نہیں ہے وہ غیا
 یات ہے اور خاص طور پر ذہین لوگوں پر دین ہی کے نام پر فریب کے جال ڈالتا ہے۔
 لہذا ایسے لوگوں نے کچھ اپنے مذمومہ اور گھڑے ہوئے خیالات کی اشاعت کے
 ذریعے آخرت کی جواب دہی اور محاسبہ کے خوف کو بھی معاشرے کی عظیم اکثریت
 کے اذہان و قلوب میں انتہائی مضمل اور کمزور کر دیا ہے۔ شفاعت باللہ
 بے عقیدے نے اس خوف کی گرفت تقریباً ڈھیل کر دی ہے۔ اب لوگوں کے
 رب میں الا ماشاء اللہ یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ہم حضور کے نام لیوا ہیں۔ آں جناب
 امانت میں سے ہیں، آپ کے دامن سے وابستہ ہیں لہذا ہمارے تو سفارش ہو ہی

جائے گی۔ اس مصروف کے مصداق کہ ”ہم جو کچھ بھی ہیں لیکن ترے محبوب کی امت میں ہیں ہم تو بچائے جائیں ہی گے۔ ہم فلاں فلاں بزرگان دین کے وابستگان میں سے ہیں۔ ہم تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر نکل جائیں گے۔“ شفاعت باطلہ کے یہ وہ تصورات ہیں جنہوں نے آخرت کے خوف کی گرفت کو ڈھیلہ کر دیا ہے اور ایمان بالآخرت بھی محض زبانی اظہار کی شکل میں رہ گیا ہے۔ صرف الفاظ رہ گئے ہیں جن میں بعثت بعد الموت، مشر و نشر، حساب و کتاب، وزن اعمال، جزا و سزا اور جنت و دوزخ کا اقرار ہے لیکن محض اس زبانی کلامی اقرار و اظہار سے اذانِ قلوب اور اعصاب پر وہ گرفت قائم نہیں ہوتی جو اس ایمان بالآخرت و معاد کے دل میں راسخ اور جاگزیں ہونے سے ہوتی ہے۔

شفاعتِ حق سے انکار نہیں۔ معاذ اللہ۔ شفاعتِ حق ہے لیکن اس کے لئے قرآن و حدیث میں جو شرائط بیان کی گئی ہیں ان کا اجمالی ذکر میں آگے کروں گا۔ اس موقع پر میں چاہوں گا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے چوٹی کے چار کا حال آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اور یہ چار اصحاب وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں ہیں یعنی ان دس خوش بخت و خوش نصیب صحابہ میں شامل ہیں جن کو ان کی زندگی ہی میں نبی اکرمؐ نے جنت کی بشارت دی تھی اور جو بالترتیب خلافت علیؓ، منہاج النبوةؓ پر بحیثیت خلیفہ راشد و مہدی فائز رہے تھے۔ امت محمد علیؓ صاحبہ الصلوٰۃ والسلام ہی کے نہیں بلکہ آفرینشِ عالم سے لے کر تقیامِ قیامتؓ انبیاء و رسل علیہم السلام کی مقدس جماعت کے علاوہ روئے زمین پر ان چار اصحابِ نبویؐ سے زیادہ افضل اور متقی شخص کوئی نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ یہ چار گہلائے سرسبزِ الصادق و المصدقؓ سے جنت کی بشارت پانے کے باوجود خوفِ آخرت سے کس طرح لڑناں و ترساں رہتے تھے، وہ سیر کی کتب میں محفوظ ہے۔

— صدیق اکبر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب قیامت و آخرت کا تذکرہ ہوتا تھا تو رز جاتے تھے اور کانپ اٹھتے تھے اور حسرت کیساتھ فرمایا کرتے کہ کاش میں ایک چڑیا ہوتا! خود خنجر چھپاتی اور گن رہتی ہے۔ اس لئے کہ اس سے کوئی محاسبہ نہیں ہوگا۔ اسے کوئی جواب دہی کرنی نہیں ہوگی

کاش کہ میں گھانس کا ایک تنکا ہوتا ! جو مل جاتا ہے اور ہمیشہ کے لئے نیست و نابود ہو جاتا ہے، اس سے بھی میدانِ حشر میں کوئی پوچھ کچھ نہیں ہوگی !! کاش مجھے یہ شرفِ انسانیت نہ ملتا ہوتا جو ایک طرف شرف ہے تو دوسری طرف حساب کتاب اور جواب دہی و مسئولیت کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ اسی خوفِ آخرت اور محاسبے سے لرز رہے ہیں۔ فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتِ آخر عظام صحابہ کرام تسلی دے رہے ہیں کہ آپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے یقیناً اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا لیکن وہ اشکبار ہیں اور اپنے مناقب و مراتب، اپنے کمالات اور جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے باوصف کہہ رہے ہیں کہ اگر میں عدالتِ الہی سے برابر برابر بھی چھوٹ جاؤں تو میں اسے اپنے لئے بہت بڑی کامیابی سمجھوں گا۔ ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ روتے روتے ان کی ڈاڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ دوزخ و جنت کے احوال کے تذکرے پر اتنے اشکبار نہیں ہوتے جتنا کہ قبر پر ہوتے ہیں۔ جواب میں کہا کہ ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبرِ حجاب دہی کی پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی اس سے نجات پا گیا تو اس کے بعد بھی آسانی ہے لیکن اگر اس سے ہی نجات نہ پائی تو اس کے بعد اس سے بھی زیادہ سختی ہے“ ان ہی حضرت عثمانؓ سے روایت ہے کہ ”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے قبر سے زیادہ کسی مقام کو ہدیت ناک نہیں دیکھا“ اس حدیث کی روایت کے موقع پر بھی عثمان غنیؓ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی جاری ہو جاتی تھی۔ اسدا اللہ و رسولہ حضرت علی حید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعتِ انہرمن الشمس ہے۔ آپ کا جسم فولاد کی طرح سخت تھا۔ لیکن حال یہ تھا کہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو یہ فولادی جسم خشیت و خوفِ الہی سے تھر تھراتا رہتا تھا اور جسمِ رقت کی وجہ سے نرم پڑ جاتا تھا۔

یہ ہے وہ اصل خوف جو اسلام پر مدعی ایمان کے دل میں راسخ اور جاگزیں

(باقی صفحہ پر)

قرآن کا اعلانِ زبانِ ابوالکلام

انہیں (مسلمانوں کو) یاد کرنا چاہیے کہ ان کے پاس سے ایک ایسا لمحہ اعلان بھی ہے جب تک وہ اس تعلیم کو اپنے سامنے نہ لائیں گے، ان کی کامیابی سے سود مند نہیں ہو سکتیں۔ وہ اعلان قرآن مجید میں دہرایا گیا ہے۔ وہ ایک مختصر سبق ہے جسے دہراتے ہوئے میں خاص طور سے خطاب کروں گا اپنے مسلمان بھائیوں سے اور التجا کروں گا اپنے ہندو بھائیوں سے کہ وہ خاص اصطلاح سن کر کبیدہ خاطر نہ ہوں، بلکہ اس حقیقت کو ڈھونڈیں کہ جس طرح بہت سے کنول ہیں، لیکن روشنی ایک ہے۔ سُرُخ رنگ کے کنول سے روشنی سُرخ نہیں ہو سکتی اس طرح خدا کی سچائی ایک ہے۔ اگرچہ طرح طرح کے ناموں میں پیش کیا جائے۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ دنیا میں کوئی چھوٹے سے چھوٹے کامیابی بھی دنیا کا کوئی وجود، کوئی روح، کوئی آتما، بلکہ کوئی ذرہ اس آسمان کے نیچے نہیں پاسکتا۔ جب تک وہ اس پروگرام پر عمل نہ کرے، جو قرآن نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ اگرچہ قرآن مجید نے اس بارے میں نہایت تفصیل سے بیانات دیے ہیں، لیکن ایک بہت ہی چھوٹا سا بیان بھی ہے۔ جس کی نسبت تاریخ اسلام کے ایک بہت بڑے امام نے جن کا نام اہم شافعی ہے، یہ کہا تھا کہ اگر قرآن کے مرنے پر چند جملے نازل ہو جاتے، تو نام کرہ ارضیٰ کی ہدایت کے لئے کافی تھے۔

وَالْعَصِيرَاتُ الْإِنْسَانِ لَغَوِیُّنَ الْآلِ دِیْنِ اَمْتُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

(مولانا ابوالکلام آزاد)

(حوالہ: پندرہ روزہ تعمیر حیات (مکتوٰۃ)، ۱۰ دسمبر ۱۹۵۷ء)

فرمان نبوی

علیٰ صاحبہ الصلوٰۃ والسلام

امْرُؤٌ مَخْمِسٌ

کی تشریح از ملا علی قاری شارح مشکوٰۃ

ترجمہ از قلم: مولانا الطاف الرحمن بنوی

- ۱۔ امْرُؤٌ مَخْمِسٌ : میں نہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں
 یعنی جماعت مسلمین کے اجماع و اتفاق کی پیروی کا
 دین سے متعلق اعتقاد، قول اور عمل میں، علامہ طیبیؒ
 نے کہا، جماعت سے مراد صحابہؓ ہیں اور ان کے بعد
 آنے والے تابعین، تبع تابعین نیک اسلاف میں سے
 یعنی میں آپ لوگوں کو ان کی سیرت اور طریقہ اپنانے
 اور ان کی جماعت میں منسلک ہونے کا حکم دیتا ہوں
 ۲۔ وَالسَّمْعُ : یعنی کلمہ حق سننے کا ہر امیر، غریب، فقیر سے اور علامہ
 طیبیؒ نے کہا کہ سمع سے مراد اوامر و نواہی کو کان لگا
 کر سننا اور سمجھنا ہے
 ۳۔ وَالطَّاعَةُ : یعنی جائز کاموں میں امیر کی اطاعت کرنا اور علامہ طیبیؒ
 نے فرمایا: طاعت سے مراد احکام شرعیہ میں سے
 اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے رک جانا ہے۔
 ۴۔ وَالْهَجْرَةُ : یعنی فسخ مکہ سے پہلے تو مکہ سے مدینہ کی طرف
 ہجرت کرنا اور اس کے بعد دارالکفر سے دارالاسلام
 کی طرف اور دوا البدع سے دارالسنۃ کی طرف اور گناہ

سے توبہ کی طرف نبی علیہ السلام کے اس ارشاد کی وجہ سے "المہاجرین ہجروا منہم ما نہی اللہ عنہما" کہ مہاجر وہ ہے جس نے ان چیزوں کو ترک کیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔

(۵) **دال جہاد فی سبیل اللہ:** یعنی کفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلمے کی بلندی اور اس کے دشمنوں کا استیصال کرنے کے لئے اور اپنے نفس کے ساتھ اس کو اس کی خواہشات سے روک کر اور اس کو اس کی لذات سے منع کر کے۔ کیونکہ کسی بھی شخص کے لئے اس کے نفس کی دشمنی کفار کی دشمنی سے بہت زیادہ قوی اور مضربہ اور بدتر ہے کی گئی ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا وہ دشمن ہے جو تمہارے دو پہلوئوں کے درمیان ہے۔

وانہ من خرج من الجماعة قید مشہور: علامہ طیبی کہتے ہیں کہ یہاں "اِنَّ" کا اسم ضمیر شانے سے اور اس کے بعد آنے والا جملہ اس کی تفسیر ہے اور یہ جملہ گویا کہ تعلیل ہے اس حکم کے لئے کہ جماعت کا دامن پکڑے رکھو۔ اور اس داؤ کی مثال اس داؤ کی سی ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے: "وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ"۔ اس قول کے بعد کہ "وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا" کہ جہاں مجموعی طور پر خبر دینا ہو اور ان کی باہمی ترتیب کو سامع کے ذہن پر چھوڑ دیا گیا ہو اور قید کے معنی قدر یعنی مقدار کے ہیں۔ اس کی اصل الْقَوْدُ مِنَ الْقَوْدِ سے ہے جس کے معنی مماثلت اور برابری کے ہیں اور پورے جملے کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس طریقہ سے جدا ہو گیا یعنی سنت ترک کر کے اور بدعت پر عمل کر کے اور

اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اگرچہ اتنی تھوڑی سی مخالفت ہو کہ جس کو ظاہر میں ایک بالشت سے ظاہر کیا جاسکے۔

چنانچہ اس نے اپنے عہد کو توڑ دیا

اور جماعت سے نکل گیا اور موافقت سے منحرف ہوا۔

فقد خلع ربقۃ الاسلام

منعما الا ان یراجع

یہ مبالغہ کا صیغہ ہے مبالغہ سے اور ربقۃ راء کے

کسرہ اور اس کے بعد سکون کے ساتھ یہ اصل میں کسی

رہی کے پھندے کو کہتے ہیں جس کو کسی جانور کے گلے

یا پاؤں میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ چلنے سے روکا رہے۔

اب اس کو استعارۃ اسلام کے لئے استعمال کیا گیا۔

یعنی وہ اسلامی پھندا جس کے ذریعہ مسلمان اپنے نفس کو

بندھا رکھے۔ یعنی اس کے احکام، حدود، اور اولیائی

اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے

کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو پس پشت ڈال دیا اور

اللہ تعالیٰ کے اس ذمے کو نقصان پہنچایا جو لوگوں

کی گردنوں میں ایسا لٹکا ہوا تھا جیسے پھندا، ربقۃ

کسرہ کے ساتھ ربقۃ کا واحد ہے اور یہ اس رہی کو

کہتے ہیں جس میں متعدد پھندے ہوں جس کے

ذریعے سے جانوروں یعنی بھیڑوں کے بچوں کو

باندھا جاتا ہے۔ ان پھندوں میں سے ہر ایک کو

ربقۃ کہتے ہیں۔

ومن دعا بدعوی

الجاہلیۃ

علامہ طبری نے کہا یہ جملہ اس جملے پر عطف ہے جو

ضمیر شان کی تفسیر واقع ہوئی ہے تاکہ اس بات پر

آگاہی دی جاسکے کہ جماعت کے ساتھ چٹا رہنا اور

ان کے گروہ سے نہ نکلنا مؤمنین کی شان ہے اور

ان کے گروہ سے نکلنا جاہلیت کی علامت ہے جیسے

نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اطاعت سے ہاتھ لکالا اور کھینچا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے لئے حجت نہ ہوگی اور جو مر اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت نہیں تھی وہ جاہلیت کی موت مر اس بنا پر مناسب ہے کہ دعویٰ جاہلیتہ کی تفسیر علی الاطلاق جاہلیت کے طریقوں سے کی جائے کیونکہ یہی طریقہ جاہلیت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور یہی وہ ایک وجہ ہے ان دو وجہوں میں سے جس کا قاضی قائل ہے اور وہ دوسری وجہ یہ ہے کہ دعویٰ کا اطلاق دعا (پکارنے) پر ہوتا ہے اور وہ آواز دینا ہے اور معنی یہ ہوں گے کہ جس نے اسلام میں جاہلیت کی آواز سے پکارا اور اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ ان میں کا کوئی آدمی جب اس کا دشمن اس پر غالب آجاتا تو وہ اپنی قوم کو بلند آواز سے پکارتا کہ "اے آل فلاں" چنانچہ وہ سب اس کی مدد کو دوڑ پڑتے چاہے وہ ظالم ہوتا یا مظلوم اپنی جاہلیت اور عنصیت کی وجہ سے لیکن اس وجہ کا حاصل بھی وہی بنتا ہے جو پہلی وجہ کا تھا اور اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو شرح السنۃ میں موجود ہے اور جس کے آخر میں یہ اضافہ کیا ہے۔ فادعوا المسلمین بماسماہو اللہ المسلمون والمؤمنون وعباد اللہ۔ یعنی تم مسلمانوں کو اسی انداز سے پکارو جس سے اللہ نے انہیں پکارا ہے یعنی مسلمون، مؤمنون اور عباد اللہ کے ناموں سے۔

نہوں جتنا جہنم

یعنی یہ داعی مذکور

جیم کے ضمہ کے ساتھ مقصور می حالت میں یعنی اہل
جہنم کی جماعت میں سے یہ لفظ (جُثَا) جُثْوَةٌ
بالحرکات الثلث کی جمع ہے اور وہ پتھروں کے ڈھیر
کو کہتے ہیں اور یہ بھی روایت ہے کہ جُثَا کی یاد کے
تشدید اور جیم کے ضمہ کے ساتھ جاث کی جمع ہے
جَاثَا عَلٰی رُكْبَتَيْهَا يَجْثُوْا اَوْ يَجْثُوْنَ اور جیم کا کسرہ
بھی جائز ہے۔ اس کے مابعد حرف کے کسو کی
وجہ سے اور قرآنی آیت وَتَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهِمْ
جُثِيًّا میں دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے اور فائق
میں ہے کہ اس کا واحد جُثْوَةٌ جیم کے ضمہ کے
ساتھ ہے یعنی جہنم کی جماعتوں میں سے اور یہ اہل
میں مٹی یا کسی اور چیز کے ڈھیر کو کہتے ہیں پھر جماعت
کے معنی میں بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔

صحیح مسلم کی ایک حدیث علامہ نووی شارح مسلم کی تشریح
کے ساتھ:

من ابی عثمان قال اخبرنی	"مجاہد بن مسعود کہتے ہیں کہ میں
مجاہد بن مسعود السلمي قال	اپنے بھائی ابو معبد کو آپ کے
جئت باخی ابی معبد الی	خدمت میں فتح مکہ کے بعد لے گیا
رسول الله صلی الله علیہ	اور عرض کیا یا رسول اللہ! ان سے
وسلم بعد الفتح فقلت	ہجرت پر بیعت لے لیجئے۔ آپ نے
یا رسول الله بالیوم الی ہجرت	فرمایا ہجرت تو مہاجرین پر ختم ہو چکی
قال مضت الهجرة باہلہا	میں نے عرض پھر کس چیز پر آپ
قلت فباتی شیئاً تبالیعہ قال	بیعت لیں گے، آپ نے فرمایا:
علی الاسلام والجهاد والخیر	اسلام پر، جہاد پر اور نیک اعمال پر

- (۱) مطلب یہ ہے کہ ہجرت مسدود ہو فقیہیت و مزینیت ظاہرہ کا سبب آپ کے اصحاب کے لئے تھی۔ وہ فتنہ مگد سے پہلے تھی لیکن فتنہ کے بعد ختم ہو گئی۔ کیونکہ مقصد حاصل ہو گیا۔
- (۲) البتہ دوسری چیزوں یعنی امور خیرہ جہاد اور اسلام پر بیعت لی جاسکتی ہے اور یہ چیزیں بجائے خود بہت بڑی اہمیت اور خصوصیت کی حامل ہیں۔

تغیر کی دنیا میں روح افزا کو دوام حاصل ہے

روح افزا جسے نئے مشروب کی تخلیق میں طویل تجربہ
فنی مہارت اور طبی علم و دانش کا بڑا ہاتھ ہے اس کی کوالٹی بھی
اسی مہارت سے قائم و دائم رہی جاتی ہے۔
بے شک ذائقہ، تاثیر اور رنگ میں کوئی مشروب
روح افزا کا ثانی نہیں۔

مشروبات میں سرفہرست

روح افزا

پیداوار

کم از کم ۱۰۰ سال سے

نشانِ نمونہ

امیر المؤمنین

حضرت مولانا سید احمد شہید بریلوی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

شہید بالاکوٹ

شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔

سلسلہ نبوت حضرت محمد مصطفیٰ اعظمیؐ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے۔ اب قیامت تک انہی نہیں آسکتا۔ لیکن تاقیامت سلسلہ رشد و ہدایت جاری رہے گا۔ مجددین اور علماء امت پیدا تے رہیں گے، اور بفضلِ تعالیٰ راہ ہدایت دکھلاتے رہیں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاؤں کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی مثل ہیں، حضورِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا رحلت فرمانے کے بعد آپ کی سنت پر عمل کرنے والے اہل اللہ پیدا ہوتے رہیں گے جنہوں نے صرف دعا و نصیحت و تبلیغ کے ذریعہ امر بالمعروف و نہی منکر کا فریضہ سرانجام دیا بلکہ جہاد میں اللہ کے ذریعہ حکومت الہیہ قائم کرنے کی بھی کوششیں کرتے رہے۔ مسلمانان ہند اب ابتلا کا دھڑا آیا تو اللہ رب العزت نے لوگوں کی اصلاح کے لیے بارہویں صدی ہجری میں مجدد کو پیدا فرمایا جسے دنیا امام الہند شاہ دلی اللہ محمدت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد آتی ہے۔ مجددِ وقت حضرت شاہ ولی اللہ نے جس تحریک تجدید و احیائے دین کا آغاز کیا تعاملہ کی وفات کے بعد ختم نہیں ہوئی بلکہ ان کے جانشین اور فرزندانِ مجدد حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے نہ صرف جاری رکھا بلکہ اس میں اور تیزی پیدا کی مگر اس تحریک کو حضرت شاہ عبدالعزیز نے خلیفہ مجاز حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قطعاً عروج پر پہنچایا۔ سید احمد شہید کی تحریک بڑے احیاء دین اور جہاد فی سبیل اللہ کی تحریک تھی۔ انہوں نے جہاں دعا و تبلیغ کے ذریعہ غیر دمی رسوم اور شرک و بدعت کے خاتمہ اور خالص توحید و صیغ اسلام کے احیاء کی کوشش کی وہاں جہاد میں اللہ کے ذریعہ حکومت الہیہ قائم کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی۔ اور اسی کوشش میں جہاد

شہادتِ لوش فرمایا۔ سید احمد شہید ۶ صفر ۱۲۷۰ بمطابق ۱۹ نومبر ۱۸۵۳ء کو رائے بریلی و علاقہ اودھ
 خاندانِ سادات (جو اپنی نیک نامی زندگی اور علم و دینی کی بنا پر مشہور تھا) کے سید محمد خان رحمۃ اللہ
 کے ہاں پیدا ہوئے آپ کا سلسلہ نسب پشتوئیں واسطہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا
 تحصیلِ علم کے شوق میں آپ دہلی تشریف لائے اور شاہ عبدالعزیزؒ کے درس میں شامل ہو گئے۔
 شاہ عبدالعزیزؒ نے ان کو اپنے بھائی شاہ عبدالقادرؒ کے درس میں شامل کر دیا کہ وہاں بہتر تعلیم حاصل
 کر سکو گے۔ تقریباً ۲۲ سال کی عمر میں آپ نے حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کے دستِ مہدافت پر بیعت کی
 خلعتِ خلافت سے سرفراز ہوئے آپ نے تحصیلِ علم کے بعد فنِ سپاہ گری میں بھی کمال پیدا کیا۔ شاہ ولی
 آپ کی بہت قدر کرتے تھے اور سید احمد کے متعلق فرماتے کہ آپ کا خاندان اعلیٰ ہے جس میں ولایت موز
 ہے امید ہے کہ سید احمد بھی اپنے اباؤ اجداد کی طرح منصبِ ولایت پر فائز ہوں گے۔ اسی بنا پر
 عبدالعزیزؒ اور شاہ عبدالقادرؒ اپنے شاگردوں عزیزوں اور دوستوں کو اپنی بجائے حضرت سید احمدؒ
 دستِ حق پر بیعت کا حکم کرتے چنانچہ خاندانِ دلی اللہ نے آپ کی بیعت کو اپنے لیے باعثِ اتقا
 جانا۔ شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ عبدالغنیؒ کے بیٹے اور شاہ ولی اللہ کے بھوتے تھے
 مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا عبدالعزیزؒ کے داماد تھے آپ سے بیعت ہوئے اور
 تادمِ آخر آپ کے ہمراہ رہے۔ شاہ عبدالعزیزؒ کے نواسے اور جانشین خاندانِ ولی اللہؒ شاہ
 محمد اسحاقؒ اور دوسرے اکابر علمائے بھی آپ کے دستِ حق پر بیعت کی۔ آپ سے جو بھی بیعت
 ہو تادہ بذاتِ خود اصلاح و احیاء کام کر بن جاتا۔ سید احمد شہید نے تقریباً ہندوستان بھر
 دورہ کیا وہ جہاں بھی جاتے لوگ نیکروں ہزاروں کی تعداد میں بیعت کے لیے پہنچ جاتے پھر
 پھرتے جب آپ شہرِ مکتہ تشریف لائے تو ایک سوانح نگار شہرِ مکتہ میں ان سے بیعت ہوئی وہ
 کے احوال میں لکھتا ہے کہ شہرِ مکتہ میں بیعت کرنے والوں کی یہ کثرت تھی کہ ہزار پانچ سو آدمیوں
 ایک جگہ جمع کر کے سات آٹھ پگڑیوں کو اس مجمع میں پھیلا کر ہر ایک بیعت کنندہ کو مکہ مسجد
 کہ ایک کنارہ کسی پگڑی کا منبجہ ان پگڑیوں کے پگڑیوں سے پھر پگڑیوں کا ایک کنارہ اپنے ہاتھ میں
 تمام کلماتِ بیعت کو یاد دلانہ متعین کرتے تھے اور یہ کیفیت دن بھر رہتی آپ کے تشریف لانا
 سے قبل ہزار لمبے نکاحی حوتیں وہاں کے گھروں میں تھیں اور ہزار مسلمان غیر مختون اس شہر

موجود تھے۔ شراب تو ایک عام بات تھی، اب آپ کی برکت سے وہی کلکتہ رشک آدم ہو گیا ہر ایک بیعت کرنے والے سے نکاح اور ختنے کا حال پوچھا جاتا اگر غیر ختنوں یا بے نکاحی جو فدا لاہوتا زور آئے سنت ادا کر دی جاتی، مولوی عبدالحی اور مولوی محمد اسحاق شہیدؒ ہر مشکل اور وجہ کو ظہر سے شام تک دھکا فرمایا کرتے تھے۔ اور ان بزرگوں کے وعظ کی یہ تاثیر ہوئی کہ خلقت مثل پر دانہ گردیدہ ہو گئی ہر ایک بیعت کنندہ کے شراب نوشی سے تائب ہونے پر شراب کی دکانیں بند ہو گئیں۔“

ہندوستان بھر کے وعدہ کے دوران حضرت سید احمد شہیدؒ کو یہ بات ٹہری شدت سے محسوس ہوئی کہ مسلمانوں کو ایک طرف انگریز اپنی سازشوں کا شکار کر رہے ہیں تو دوسری طرف سکھ حکمران پنجاب و سرحد میں ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ سید احمد شہیدؒ نے سوچ بچار کے بعد انگریزوں سے پہلے سکھوں کے خلاف علم جہاد بلند کرنے کا ارادہ فرمایا اور حج بیت اللہ سے واپسی کے بعد اعلان جہاد فرمایا ہندوستان بھر میں حج بیت اللہ تقریباً ختم ہو چکا تھا علمائے ماسہ کی بد امنی کی وجہ سے فتویٰ دے رکھا تھا کہ حج بیت اللہ ہندوستانی مسلمانوں پر فرض نہیں رہا لیکن آج بیت اللہ کے لیے وہ بارہا اپنے احباب کے ہمراہ تشریف لے گئے اور علماء ہندوستان کے مسلمانوں پر واضح فرمایا کہ ان حالات میں پھر حج کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اس فتویٰ کے خلاف حج بیت اللہ کو جاری کیا۔ مولانا عبدالحی احمد شاہ اسماعیل شہیدؒ دہلوی کو اطراف ہندوستان میں حضرت سید احمد شہیدؒ نے جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب و تحریص کے لیے بھیجا۔ تیاری مکمل کرنے کے بعد تمام مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ایک اطلاع نامہ روانہ کیا گیا کہ ”سکھ قوم عرصہ سے لاہور اور دوسری جگہوں پر قابض ہے اور ان کے ظلم کی کوئی حد نہیں رہی، انہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو بلا قصور شہید کیا ہے اور ہزاروں کو ذلیل کیا ہے مسجدوں میں نماز کے لیے اذان دینے کی اجازت نہیں، اور نہ ہی گلے کے درج کی اجازت ہے، نہ ہی مسلمانوں کو مذہبی آزادی ہے۔ ان کا زلت آمیز ظلم و ستم ناقابل برداشت ہے۔“ ان کی آواز پر ہزاروں مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہو گئے۔ مولانا سید احمدؒ رائے بریلی سے سفر جہاد کے لیے ۱۲۶۷ھ کے اوائل میں روانہ ہوئے اس وقت آپ کے ساتھ تقریباً چھ سات ہزار ہندوستانی مسلمان تھے جنہوں نے جہاد کرنے اور مسلمانان سرحد و پنجاب کو مذہبی آزادی دلانے کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کا تہمہ کر لیا تھا۔ دسمبر ۱۲۶۷ھ کو سب سے پہلا

معمر کوڑہ کے مقام پر جو نو شہرہ سے چند کوس کے فاصلے پر ہے پر ہوا اور اللہ رب العزت نے مجاہدین کو کامیاب و کامران کیا۔ دوسرے کامیاب معرکے بعد ہی علاقہ کے رؤسا اور حکمرانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور آپ کو امیر المؤمنین منتخب کر لیا گیا کہ نظم و ضبط کے تحت جہاد جاری رکھا جائے اور آپ ہی کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ ایک لاکھ مجاہد پنجاب و سرحد کے مسلمانوں کی مذہبی و شخصی آزادی بحال کرانے کے لیے آپ کے پرچم تلے جمع ہو گئے۔ مجاہدین نے باوجود کئی روز کے فاقوں کے حوصلہ نہ ہارا اور بدستور علیہ حق کے لیے ہر سربسکارد رہے جب پشاور فتح ہوا تو امیر المؤمنین کے حکم سے فوری طور پر شرعی قوانین کا نفاذ کر دیا گیا اور مولوی مظہر علی عظیم آبادی کو پشاور کا قاضی مقرر کیا گیا۔ پشاور تھوڑے ہی عرصہ میں امن و سکون کا علاقہ بن گیا۔ شہر میں جنگ جرس انیون وغیرہ کی فروخت بند ہو گئی۔ طوائف اور فاحشہ عورتیں جو ہزار ہا کی تعداد میں تھیں شہر چھوڑ گئیں یا پھر ہمیشہ کے لیے تائب ہو گئیں۔

رسوم جو خلاف شرع تھیں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ تحصیل عشر اور استظام ملک کے لیے جابجا تحصیل قرار مقرر کر دیے گئے۔ غرضیکہ سید احمد شہیدؒ نے علاقہ پر کنٹرول حاصل کرتے ہی حکومت الہیہ قائم کر دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے دور خلافت کے بعد حضرت سید احمد شہیدؒ کے دور خلافت میں ہی صحیح معنوں میں حکومت الہیہ قائم ہوئی۔ مگر افسوس کہ یہ دور بہت مختصر ثابت ہوا اور سرداران علاقہ نے جنہیں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے زیادہ اپنی حاکمیت عزیز تھی غداری کی۔ حضرت امیر المؤمنینؒ کو جنرل و نثار اور جنرل بدھ سنگھ کی فوجیں تو شکست نہ دے سکیں مگر دربار لاہور اور انگریز کی چالبازیوں اور سازشوں نے اپنا کام کر دکھایا اور اپنے ہی ساتھیوں کی غداری کی بنا پر فتح شکست میں بدل گئی۔ شکست پشاور کے بعد آپ بالاکوٹ تشریف لائے اور یہیں اس جہاد فی سبیل اللہ کا آخری معرکہ ہوا۔ سکھ جنرل راجہ شیر سنگھ غداروں کے بل بوتے پر مجاہدین کو گھیر لینے میں کامیاب ہو گیا۔ شدید جنگ کے بعد اسی مقام پر ۶ مئی ۱۸۵۷ء کو حضرت خلیفۃ المسلمین سید احمد شہید بریلوی اور امام المجاہدین شاہ محمد اسماعیل دہلوی و ادیشا جات دیتے ہوئے شہید ہو گئے رحمہم اللہ تعالیٰ مسلمانوں

کی مذہبی و شخصی آزادی کی جنگ انہوں نے محض اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے اور

باقی صفحہ پر

ایگل
ایک عالمگیر قلم

خوشخط رواں
اور دیرپا
اسٹین لیس
اسٹیل کی
اریدیم پینٹ
کے ساتھ
ہر جگہ دستیاب

آزاد فرنیڈ زائید کینی میڈ

APC-7760

اِنْ شَاءَ اللّٰهُ الْعَزِيزِ
۴ اپریل بروز بدھ بعد نماز مغرب
جناح (ٹاؤن ہال) میں
مرکزی
انجمن خدام القرآن لاہور
کا
گیارہواں سالانہ اجلاس
منعقد ہوگا
جسے میں
انجمن کی سالانہ رپورٹ پیش کی جائے گی اور
ڈاکٹر اسرار احمد صاحب
صدر مؤسس انجمن خدام القرآن لاہور
خطابے فرمائیں گے۔
مرکزی انجمن کے جملہ وابستگان کے علاوہ دیگر
حضرات کو بھی شرکت کی عام دعوت ہے۔
المعلن
ناظم اعلیٰ، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

امپورٹ - ایکسپورٹ کا قابلِ فخر ادارہ

ریٹیلو انٹرنیشنل

برآمدی اشیاء

آرٹ سلک فبرکس گارمنٹس : بیڈ شیٹس
 کاٹن کلاٹھ : کاٹن گارمنٹس : امراتولہ : تولیہ
 ہینڈی کرافٹس : لکڑی کا فرنیچر -

درآمدی اشیاء

لاکھ دانہ : سکرفلم : سوچ سٹارٹ
 ربڑ سینکس : پولیسٹر ریان -

مرکزی دفاتر

I فلو غلام رسول بلڈنگ ۴ شاہراہ قائد اعظم لاہور
 عینی دفاتر - کراچی - فیصل آباد -

رفتارِ کار

امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ۱۲ فروری سے ۹ مارچ تک کی بیرون لاہور مصروفیات کی مختصر رپورٹ پیش خدمت ہے اس رپورٹ کو مرتب کرنے میں کئی رفقاء نے ہم سے تعاون کیا ہے جس کے لئے ہم انکے ممنون ہیں۔
(ادارہ)

سیالکوٹ | امیر تنظیم اسلامی کے دورہ سیالکوٹ کی رپورٹ ہمارے رفیق قمر سعید صاحب کی زبانی سنئے۔

امیر تنظیم اسلامی جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا یہ دورہ رفیق محترم جناب میاں محمد رشید صاحب کی وساطت سے سیالکوٹ کے دو معززین۔ ملک محمد انور اور ملک منظور علی نے طے کیا۔ لیکن سیالکوٹ پوسٹر گتے ہی ہمارے ایک کارکن جناب منیر اقبال صاحب بھی فوراً لاہور پہنچ گئے تاکہ ڈاکٹر صاحب کا تفصیلی پروگرام معلوم کر سکیں۔ وہ اسی سلسلہ میں ایک بار پھر لاہور تشریف لائے اور انہوں نے اس ضمن میں سیالکوٹ میں بھی کافی دوڑ دھوپ کی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ انجمن اور تنظیم کے ہمارے برائے ساتھی ڈاکٹر نسیم الدین خواجہ صاحب نے بھی سیالکوٹ میں اپنے احباب ڈاکٹر صاحبان سے رابطہ رکھا۔

۱۲ فروری بروز اتوار لاہور سے تنظیم اسلامی کے رفقاء کا ایک گروپ محمد راقم الحروف، شمس الحق صاحب، مہر علاء الدین صاحب اور محمد اشرف صاحب پیشکش تھا، بذریعہ ۵۹۴ ٹرین روانہ ہوا تاکہ امیر تنظیم کے پہنچنے سے پہلے انتظامات کا جائزہ لیا جاسکے اور کتب اور کیسٹس کی نمائش وغیرہ کے لئے مناسب جگہ کا انتخاب کر لیا جائے۔ ہم سب سیالکوٹ پہنچے ہی جناب منیر اقبال صاحب سے ملے اور اجتماع گاہ کے جائزے کے بعد وہاں کے احباب کے مشورہ سے ڈاکٹر صاحب کے قیام اور ملاقاتوں کا تفصیلی

پر دو گرام طے کیا۔

موسم دوپہر ہی سے کچھ ابر آلود تھا۔ وقفے وقفے سے بوندا باندی ہو رہی تھی مگر مغرب سے کچھ قبل باقاعدہ بارش شروع ہو گئی۔ راتم بھی جمع اپنے تخیلوں کے مغرب کے فوراً بعد ہی اجتماع گاہ میں پہنچ گیا۔ اور کتابوں اور کیسٹوں کا رٹال مسجد کی ڈیوڑھی میں سجایا گیا۔ مقامی مسجد میں امیر تنظیم اسلامی کی آمد کا کافی چرچا تھا اور لوگ سرشام ہی سے پہنچنا شروع ہو گئے۔ عشاء میں امیر محترمہ بھی تشریف لے آئے اور تقریباً آٹھ بجے خطاب شروع ہوا۔ صدارت خطیب مسجد حافظ منظور احمد صاحب نے فرمائی۔ سٹیج سیکرٹری ملک محمد انور صاحب چیئرمین ذکوة کمیٹی تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے تمہیدی کلمات میں بتایا کہ وہ دوسری مرتبہ سیالکوٹ آئے ہیں۔ پہلی مرتبہ تقریباً اکتیس سال قبل آئے کامیاب ملے تھے۔ اور کچھ معلوم نہیں کہ اللہ کو آئندہ کب میرا یہاں آنا منظور ہو۔ لہذا میں کوشش کروں گا کہ کوئی مشکل بات آپ کے سامنے آ سکے۔ موضوع سیرت النبیؐ تھا۔ پہلے تو ڈاکٹر صاحب نے یہ بات واضح فرمائی کہ ہم مسلمانانے پاکستان کی امتیازی شان یہ ہے کہ ہمارا ملک اسلام کے نام پر بننا ہے اس کی کوئی اور وجہ جواز بھی سرے سے نظر نہیں آتی۔ پھر آپ نے جائزہ لیا کہ حضورؐ کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیادیں کیا ہیں اور آیا ہم ان کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں اور اگر نہیں تو کس طور اس کمی کو پورا کیا جائے

بارش کے باوجود لوگوں کا ہجوم بڑھتا رہا اور کئی دفعہ خطاب روک کر لوگوں کو سمٹ کر بیٹھنے کی اپیل کی گئی۔ پھر بھی مسجد کا مال پرہونے کے بعد صحن جس میں شامیانہ لگا تھا، لوگوں سے بھر گیا حتیٰ کہ لوگ ڈیوڑھی اور سٹوک پر بھی چھتیاں لٹے کھڑے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے کوئی سواد گھنٹے تک خطاب فرمایا۔ مجمع پر مشکل سناتے کی کیفیت طاری رہی اور اس کے بعد امیر تنظیم نے سوالات کے لئے صبح پھر آنے کو کہا۔

دوسری نشست اگلے روز بعد نماز فجر منعقد ہوئی۔ بارش کے باوجود کوئی سو ڈیڑھ سو افراد جمع ہو گئے اور ڈاکٹر صاحب نے لوگوں کے سوالوں کا ایک ایک

کے سیر حاصل جواب دیا۔
 ناشتہ کے لئے ڈاکٹر نسیم الدین خواجہ صاحب کے ایک دوست ڈاکٹر
 طارق سعید صاحب نے اہتمام کیا تھا۔ یہاں بھی شہر کے معروف ڈاکٹر اور معززین
 جمع تھے۔ نشست بھی کافی مفید رہی۔ ایک صاحب نے، جو پیشے کے اعتبار
 سے ایڈووکیٹ تھے، بڑے افسوس کے ساتھ علماء کے باہمی اختلاف کا تذکرہ
 کیا اور اسے عدم خلوص کا نتیجہ قرار دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے اختلاف کو فطری قرار دیتے
 ہوئے کہا کہ ایک ہی مقدمے میں جج صاحبان کا بیچ بیچتا ہے تو ہر جج مختلف فیصلہ
 لکھتا ہے۔ اور یہ فطری بات ہے۔ اسی طرح ایک صاحب نے کہا کہ لوگ کہتے
 ہیں کہ آپ نے مجلس شوریٰ چھوڑی اور آپ بہت سخت تعاریز بھی کرتے ہیں مگر
 حکومت آپ کو کچھ نہیں کہتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھی اندر سے ضیاء صاحب کے
 ساتھ کوئی EQUATION رکھتے ہیں۔ اس پر ڈاکٹر صاحب نے سخت لہجے
 میں کہا "یہ کیا انداز ہے کہ لوگ کہتے ہیں۔ آپ بتائیے۔ آپ کہتے ہیں تو
 آپ کو میں جواب دوں۔" اس پر وہ کہنے لگے "نہیں میں تو نہیں کہتا۔"
 حاضرین محفل اس بات سے بہت لطف اندوز ہوئے۔ اس کے بعد شمیر ٹینیٹ
 ماڈس کے پروفیسر ملک سعید علی صاحب کی فرمائش پر ڈاکٹر صاحب ایک صاحب
 کے گھر گئے جو بیمار تھے اور ڈاکٹر صاحب کا پروگرام الہدیٰ ٹیلیویشن میں
 دیکھنے کے بعد آپ سے ملاقات کی شدید خواہش رکھتے تھے کچھ دیر آرام کے
 بعد ڈاکٹر وحید سلطان صاحب کے ہاں جانا ہوا۔ وہاں جناب منیر اقبال صاحب
 کے حلقے کے لوگ بھی جمع تھے (یاد رہے کہ جناب منیر اقبال صاحب نے اب
 تنظیم اسلامی کی رفاقت بھی اختیار کر لی ہے) — اور اس طرح سیالکوٹ
 کا پروگرام اختتام پذیر ہوا۔

فیصل آباد فروری کے تقریباً وسط میں ڈاکٹر صاحب دو روزہ دورے پر
 فیصل آباد تشریف لے گئے۔ اس دورے کی مختصر رپورٹ ہمارے
 رفیق ڈاکٹر عبد السمیع صاحب نے مرتب کی جو پیش خدمت ہے۔

فیصل آباد میں اہل حدیث حضرات کے زیر اثر ایک تبلیغی حلقے نے انیسٹیم اسلامی

ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے مؤرخہ ۱۷ فروری کا وقت بعد نماز عشاء درس قرآن مجید کے لئے حاصل کیا۔ راقم جب فیصل آباد میں تھا تو اس وقت سے گورنمنٹ اسلامیہ کالج والوں کی خواہش تھی کہ کالج میں ڈاکٹر صاحب کی تقریر کروائی جائے دو دفعہ وقت بھی حاصل کیا۔ مگر دونوں ہی مرتبہ کالج کی ہڑتال اور تعطیلات کے باعث پروگرام منعقد نہ ہو پایا۔ لہذا اس بار جب کالج کی انتظامیہ کے علم میں یہ بات آئی کہ ڈاکٹر صاحب فیصل آباد تشریف لارہے ہیں تو انہوں نے فوری رابطہ قائم کیا اور دن کے گیارہ بجے کا وقت سیرت النبیؐ پر خطاب کے لئے مختص ہوا۔

فیصل آباد کے اس دورے کے لئے جو گروپ ترتیب دیا گیا تھا اس میں راقم الحروف کے علاوہ تنظیم اسلامی کے رفقاء میں سے محمد وقاص صاحب، محمد اقبال صاحب اور شعیب رحیم صاحب شامل تھے۔ رفیق محترم رحمت اللہ بٹر صاحب بھی اپنے دفتر سے فارغ ہو کر رات کی تقریر تک وہاں پہنچ گئے۔

گورنمنٹ اسلامیہ کالج میں سیرت النبیؐ کا یہ جلسہ سٹوڈنٹس یونین کے تحت ترتیب دیا گیا۔ کھلے میدان میں پنڈال بنا کر تقریباً آٹھ سوشتیس لکائی گئیں۔ ہمارے رفقاء نے بھی مکتبہ لگایا

جناب ڈاکٹر صاحب کا خیر مقدم کالج کے پرنسپل جناب سید وقار مہدی صاحب نے کیا۔ کالج کے سابق پرنسپل پروفیسر واجد علی شاہ صاحب بھی بطور خاص ڈاکٹر صاحب کا خطاب سننے کے لئے تشریف لائے ہوئے تھے۔ قلیل تعداد میں دوسرے مقامی لاجوں کے اساتذہ بھی موجود تھے۔

محترم امیر تنظیم نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ کسی بھی بڑی شخصیت کی سیرت کا جائزہ لینے کے لئے دو چیزیں سب سے اہم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس نے اپنا مقصد کیا متعین کیا اور دوسرے یہ کہ وہ اس مقصد کے حصول میں کہاں تک کامیاب ہوا۔ اور جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی جانب دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا ہدف ایک ہمہ گیر اسلامی انقلاب تھا کہ کفر و شرک اور غیر اللہ کی حکمرانی کو ختم کر کے اللہ کی حاکمیت کو قائم کیا جائے اور آپ نے ۲۳ سال (اور وہ بھی قمری) کی مختصر مدت میں خود تنہا دعوت کا آغاز فرمایا، دعوت کو قبول کرنے

دلوں کو منظم کیا۔ ان کی تربیت کی اور مزاحمت اقام اور مسلح تصادم کے انقلابی مراحل سے گزر کر جو ہرہ نہائے عرب کی حد تک اللہ کے دین کو بالفعل غالب بنائے دکھایا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس موقع پر ایک بات بہت زور دے کر کہی کہ حضور یہ سب کچھ نہ کہ پاتے۔ اگر آپ کو جاں نثار ساتھی ملے نہ آتے۔ اس بات کو انہوں نے قرآن مجید سے اصحاب موسیٰ کی مثال دے کر واضح کیا کہ جب جنگ و قتال کا مرحلہ آیا تو قوم نے صاف انکار کر دیا (اِنْهَبْ اَنْتَ وَرَبِّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هُمْ اَوْ اَبْنَاؤُكُمْ) جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں نثار صحابی کی اس جماعت نے اپنے نبیؐ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان فراہم کیا اور آپ کے چشمہ ابرو کے اشارے پر کٹ مرنے کو تیار ہو گئے اور اپنا تن من وھن اس مقصد کیلئے قربان کر دیا۔

دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر امیر محترم نے مجھے حکم دیا کہ میں باقی ساتھیوں کو مسجد اہل حدیث امین بازار پہنچا کر وہاں کے منتظمین سے ملوادوں تاکہ وہ عصر کے بعد ہی سے کتب اور کیٹس کا مثال لگانا شروع کر دیں۔ لہذا ہم نماز عصر سے لانی پہلے ہی وہاں پہنچ گئے۔ میزبانوں کے اصرار پر عصر کی نماز کے فوراً بعد راقم نے نصف گھنٹے کا درس قرآن مجید اسی مسجد میں دیا۔

عصر کی نماز کے بعد لوگوں سے غیر رسمی ملاقات کا وقت رکھا تھا۔ لہذا راقم الحروف کے گھر پر گورنمنٹ کالج کے دو پروفیسر صاحبان اور اسلامیہ کالج کے دو طالب علم ملاقات کے لئے آئے۔ ایک طالب علم نے اپنے میگزین کے لئے ڈاکٹر صاحب کا ایک انٹرویو ریکارڈ کیا۔ جبکہ گورنمنٹ کالج فیصل آباد کے شعبہ علوم اسلامیہ کے اسٹنٹ پروفیسر جوہدیری محمد نواز صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے بہت سے اہم تحریری معاملات پر غیر رسمی گفتگو کی۔ تحریکوں کی ناکامی کے اسباب کے ذکر میں قائد اول کی قیادت کے فقدان کا مسئلہ زیر بحث آیا اور انہوں نے ایک بہت بڑی تحریک کا حوالہ دیا کہ اس میں قائد اول کے بعد تحریک کو لے کر چلنے والا ایک بھی آدمی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس میں قائد اول ہی نے خود اپنی غلط حکمت عملی کے باعث اپنے ان مخلص ساتھیوں کو کھو دیا

جو بعد میں تحریک کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔

اسی طرح مختلف تحریکوں مثلاً جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی اور تبلیغی جماعت کے بانی اتحاد کی ضرورت اور تمنا جو بہت سے درد مند لوگ دل میں رکھتے ہیں اس کا تذکرہ پروفیسر صاحب نے بھی فرمایا اس پر امتیر تنظیم نے یہ واضح فرمائی کہ کسی خود ساختہ طریقے سے ان کے بانی اتحاد کا کوئی امکان نہیں ہے۔ البتہ اس کی ایک فطری صورت یہ ہے کہ کسی ایک تحریک میں اللہ کوئی ایسی شخصیت پیدا فرمادے جو دوسری دینی تحریکوں کے مخلصین کا اعتماد حاصل کر لے بصورت دیگر اتحاد کی کوششیں شاید سودمند ثابت نہ ہو سکیں۔

مغرب کی نماز کے بعد کھانے کا پروگرام تھا جس میں راقم نے جمعیت اہل حدیث کے ممتاز رہنما مولانا محمد اسحق جمید صاحب ادراسا دمحترم مولانا فہمس الرحمن افغانی صاحب خطیب جامع مسجد رحمانی کو بھی کھانے پر مدعو کر لیا۔ اس کے بعد عشاء کی نماز سے متصلاً قبل ہم جامع مسجد اہل حدیث امین پور بازار پہنچے۔ یہاں ساتھی کتب اور کیسٹس کا سال مسجد کی ٹیڑھیوں کے نیچے لگا چکے تھے۔ مسجد کا مال نجوم سے بھر چکا تھا۔ اور لوگ ذوق و شوق سے چلے آ رہے تھے اور نماز کے کچھ ہی دیر بعد مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔

بعد نماز عشاء ڈاکٹر صاحب نے درس کا آغاز فرمایا۔ ابتدائی کلمات میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اطلاع کے مطابق انہیں آج درس قرآن مجید دینا ہے مگر اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی ایک حصہ کو منتخب کر کے اس کا درس دیا جائے دوسرے یہ کہ کسی خاص موضوع کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کی مختلف آیات کا درس دیا جائے۔ چونکہ یہاں کبھی کبھار موقع ملتا ہے۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں سے اپنے مطالعہ کا حاصل آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اس جہت میں چونکہ کچھ اہل علم بھی موجود تھے۔ لہذا ڈاکٹر صاحب نے ان سے گزارش کی کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی بات میں جہاں غلطی پائیں فوراً ٹوک دیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اہل علم کو مخاطب کر کے کہا کہ میں ماننا ہوں کہ تدریس بھی دین کی ایک مدت ہے۔ مگر غور کیجئے کہ تعلیم و تدریس سے کیا آپ کی دینی ذمہ داریاں پوری

ہو رہی ہیں۔ اس طرح ڈاکٹر صاحب نے تین ذمہ داریوں یعنی عبادت رب شہادۃ علی الناس اور اقامت دین کی اہمیت قرآن و سنت سے واضح کی پھر ان فرائض کی ادائیگی کے لئے تین کو ادم کا تفصیل سے ذکر کیا یعنی اللہ کا بند بننے سے لے کر اللہ کے دین کو بالفعل دنیا میں قائم کرنے کی خاطر مسلسل اور پیہم جدوجہد کی ضرورت ہے اور دین میں اس جدوجہد کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے واضح فرمایا کہ جہاد ہرگز قتال کا ہم معنی نہیں ہے۔ جہاد مسلسل ہے پیہم ہے اور فرض عین ہے۔ پھر امیر تنظیم اسلامی نے دین میں نظم جماعت کی ضرورت واضح فرمائی اور پھر اس نظم جماعت کی اصل بنیاد بیعت کو قرار دیا۔ آخر میں آپ نے تنظیم اسلامی کا تعارف کروایا کہ میں نے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ جسے مجھ پر اعتماد ہو میرا ساتھ دے بصورت دیگر وہ جس جماعت کے بارے میں یہ گمان کرتا ہو کہ وہ ان مقاصد کے لئے سرگرم عمل ہے اس میں شامل ہو جائے اور دین کے لئے کام کرے۔

ملتان | اداقل مارچ میں ڈاکٹر صاحب ملتان تشریف لے گئے۔ اس دورے کی مختصر رپورٹ ہمارے رفیق جناب شمس الحق صاحب نے مرتب کی ہے : (ادارہ)۔

"م مارچ ۱۹۸۲ء کو ہتھم جامع تعلیم الابرار عید گاہ روڈ ملتان کی دعوت پر خطاب کے لئے ڈاکٹر صاحب ملتان تشریف لے گئے۔ لاہور سے ہم تین رفقاء جن میں راقم کے علاوہ جناب محمد رفیق صاحب اور مہر علاؤ الدین صاحب شامل تھے، پہلے مکتبہ لے کر پہنچ گئے۔ ہم نے وہاں پہنچکر مقامی رفقاء سے رابطہ قائم کیا اور جمعہ کی نماز کے موقع پر مکتبہ لگایا۔

لاہور میں جمعہ پڑھانے کے بعد ڈاکٹر صاحب پلم بیج کی فلائٹ سے ملتان پہنچے جہاں مولانا ابوالحسن قاسمی صاحب ہتھم جامع نے ان کا استقبال کیا اور یوں نماز عصر سے قبل ڈاکٹر صاحب جامع میں پہنچ چکے تھے۔

ڈاکٹر صاحب کا خطاب چونکہ مغرب کے قریب بعد ہوتا تھا۔ لہذا عصر کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کے لئے چلے گئے۔ مغرب کے بعد جلسہ کی باقاعدہ

کارروائی کا آغاز قاری عبدالغفار صاحب کی قرأت سے ہوا اور جلسہ کی صدارت نوجوان ایڈووکیٹ تصدق حسین گیلانی صاحب نے کی نہ صرف مسجد کا وسیع و عریض صحن بھرا ہوا تھا بلکہ مسجد کے باہر بھی لوگ کافی تعداد میں جمع تھے بلکہ ان میں ڈاکٹر صاحب کا اس سال کا چوتھا خطاب تھا اور ان مسجد میں دوسرا خطاب تھا۔ دور دور سے لوگ تشریف لائے تھے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عوام میں اسلام کے احیاء کی تڑپ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے موضوع پر تقریباً سوا دو گھنٹے تقریر کی۔ عشا کی نماز تاخیر سے پڑھی گئی۔

اس کے بعد کرنل غلام حیدر ترین کے ماں دعوت ولیمہ میں شرکت کے لئے چلے گئے۔ جہاں بعد میں سوال جواب کی نشست ہوئی۔ زیادہ تر سوالات زمینداری کے متعلق تھے۔ وقت کافی گزر چکا تھا لیکن سوالات کی بوجھاڑ جاری تھی۔ ایک دفعہ مجلس برخاست ہونے والی تھی کہ سوالات دوباو شروع ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے سب سوالات کے تشفی بخش جوابات دیئے اور اس طرح تقریباً ۱۲ بجے محفل برخاست ہوئی۔ دوسرا دن بعد نماز فجر دوبارہ جامع تعلیم الابرار میں سوال جواب کی نشست ہوئی جس میں تنظیم اسلامی اور دیگر علمی پہلوؤں پر سوالات کئے گئے۔ صبح کی مجلس میں بھی لوگ کافی دور دراز سے تشریف لائے اور حاضری ۴۰۔۵۰ افراد پر مشتمل تھی۔ ۴ افراد تنظیم اسلامی میں شامل ہوئے۔ ۶ افراد میثاق کے مستقل خریدار بنے۔ مکتبہ کی فروخت سے ۲۲۰ روپے ادکیسٹ کی فروخت سے ۹۰۰ روپے حاصل ہوئے۔ ۹ بجے کی فلائٹ سے ڈاکٹر صاحب واپس لاہور تشریف لے گئے۔

مانسہرہ / اوگی | مانسہرہ شہر کے ایک معروف سماجی کارکن، جناب شیراز محمود قریشی صاحب کی دعوت پر ڈاکٹر صاحب ۶ مارچ کو مانسہرہ تشریف لے گئے۔ خطاب کا انتظام تاریخی مسجد مٹیاں میں کیا گیا تھا۔ تحریک خلافت کے دور میں یہ مسجد ہام اجتماعات کا مرکز بنی رہی۔ امیر محترم کا خطاب بعد نماز عشاء شروع ہوا۔ ختم نبوت کے لوازم و فرائض کے موضوع پر سیر حاصل

گفتگو رہی۔ لوگوں کا اشتیاق غیر معمولی تھا۔ مسجد اپنی تمام تر وسعت کے باوجود تنگ پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ سامعین میں جہاں وکلاء، ضلعی آفیسرز اور تاجر حضرات موجود تھے وہیں علاقے کی جملہ مساجد کے خطیب حضرات بھی تشریف فرما تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے علماء حضرات کو خصوصی طور پر مخاطب کرتے ہوئے انہیں اس امر کی جانب متوجہ کیا کہ ختم نبوت کے نتیجے میں تبلیغ دین اور شہادت علی الناس کی جو ذمہ داری امت مسلمہ پر عائد ہوتی ہے۔ عوام میں اس ذمہ داری کے شعور کو اجاگر کیا جائے اور اس کی ادائیگی پر وہ خود بھی کمر بستہ ہو جائیں اور امت کو بھی آمادہ عمل کرنے کی سعی کریں۔

مانسہرہ سے ۲۵ میل کے فاصلے پر ”اوگی“ ایک قصبہ ہے۔ وہاں سے شدت کے ساتھ تقاضا آیا کہ ڈاکٹر صاحب کا ایک خطاب وہاں بھی ہونا چاہیے چنانچہ اگلے صبح مارکیٹ کی مسجد میں خطاب کا پروگرام طے پا گیا۔ موسم صبح ہی تھا سازگار تھا۔ بوندا باندی اور بارش کے باوجود بڑی تعداد میں لوگ ڈاکٹر صاحب کو سننے کے لئے جمع ہو گئے۔ خرابی موسم کے باعث ڈاکٹر صاحب کے پہنچنے میں تاخیر ہوئی۔ اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس علاقے کے لوگوں نے مولانا قاضی محمد مشتاق صاحب خطیب مسجد ٹیاں مانسہرہ سے درخواست کی کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی گذشتہ شب کی تقریر کے بارے میں اپنے تاثرات بیان فرمائیں مولانا نے اپنے تاثرات کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہ اگرچہ ماضی قریب کے ہمارے اکابرین میں مولانا غلام اللہ جیسے مدرس قرآن، مولانا غلام غوث ہزاروی جیسے مقرر اور مولانا مفتی محمود جیسے صاحب بصیرت بزرگ بھی گزرے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کو ان سب کی خوبیوں کا جامع بنایا ہے اور یہ اللہ ہی کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ذَلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْہِ مَن یَّشَاءُ۔ مولانا نے مزید فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی کل کی تقریر میں ختم نبوت کے لوازمات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جس انداز سے واضح فرمایا ہے یہ چیز اس انداز سے اکثر و بیشتر علماء کے سامنے نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ختم نبوت پر ایمان کے نتیجے میں جو ذمہ داری امت مسلمہ

پر عائد ہوتی ہے وہ نہایت اہم اور قابل توجہ ہے لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ مولانا نے اپنے تاثرات کو ان الفاظ پر ختم فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو عوام کے سامنے لائیں تاکہ دینی ذمہ داریوں کا صحیح شعور حاصل ہو اور جذبہ جہاد کو جلاء حاصل ہو سکے اور تاکہ امت اپنی ذمہ داریوں کو مکافضہ ادا کرنے پر کمر بستہ ہو سکے۔ بعد ازاں ڈاکٹر صاحب نے اپنے مفصل خطاب میں امت مسلمہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کے بنیادوں پر روشنی ڈالی اور اس موضوع کے ضمن میں سورہ اعراف کی آیت کو عنوان قرار دیا جس میں فرمایا گیا ہے کہ **فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَلَعَنُوهُ** **وَاتَّبَعُوا النَّوَارِثَةَ** **أُنْزِلَ مَعَهُ الْوَحْيُ هُمْ الْغَالِبُونَ** (ترجمہ: پس جو لوگ اُن پر (یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) ایمان لائے اور اُن کی عزت و توقیر کی اور اُن کی نصرت و حمایت کی اور انہوں نے اتباع کیا اس نوادہ جوان پر نازل ہوا ہے یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں) 'ادگی' بالا کوٹ کے قریب ہی واقع ہے۔ چنانچہ اس کی رعایت سے ڈاکٹر صاحب نے تحریک شہیدین کا حوالہ دیتے ہوئے علماء کو نصرت دین کے لئے ہمہ تن جدوجہد کی دعوت دی۔ اس موقع پر ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی واضح فرمایا کہ اگر علماء ان کی تقریریں اور ان کے استدلال میں کوئی غلطی پائیں تو بلا جھجک خطاب کے دوسان ہی لوگ دیں لیکن اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں فرائض دینی کا یہی تصور سامنے آتا ہو جو انہوں نے (یعنی ڈاکٹر صاحب نے) پیش کیا ہے تو خدا را اس بات کا جائزہ لیں کہ دین کی ذمہ داریوں کو ہم کس حد تک ادا کر رہے ہیں اور جو کجی نظر آئے اس کی تلافی کے لئے فوراً برسر عمل ہو جائیں۔

راولپنڈی / اسلام آباد | 'ادگی' میں تقریر کے فوراً بعد راولپنڈی کے لئے قازم سفر ہونا پڑا کیونکہ بعد نماز

مغرب کمیونٹی سنٹر اسلام آباد میں خطاب کا پروگرام تھا۔ کمیونٹی سنٹر میں حاضری حسب سابق بھر پور تھی سو وہ صاف زیرِ درس تھی۔ درس کے اختتام پر ڈاکٹر صاحب نے لوگوں کو دعوت دی کہ جن حضرات کے ذہنوں میں سوالات

ہوں وہ ۸ مارچ کو بعد نماز عصر فری لینڈ ٹائی سکول راولپنڈی تشریف لے آئیں۔ وہاں ان شاء اللہ سوال و جواب کی نشست منعقد ہوئی۔ درس کے بعد فقہاء تنظیم کا ایک خصوصی اجتماع سٹایٹ ٹائون راولپنڈی میں منعقد ہوا جس میں راولپنڈی اور اسلام آباد میں تنظیم کا باقاعدہ انعقاد عمل میں آیا۔ جناب احسان الحق صاحب کو راولپنڈی کا امیر نامزد کیا گیا اور اسلام آباد کی تنظیم کے لئے جناب عبدالعہد شیروانی صاحب کو امیر مقرر کیا گیا۔ ۸ مارچ کو بار ایسوسی ایشن کی دعوت پر ڈاکٹر صاحب بار روم میں وکلاء کی ایک بڑی تعداد سے خطاب فرمایا "اسلام اور پاکستان" اور "پاکستان میں نفاذ اسلام" کے موضوع پر مفصل گفتگو ہوئی۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب نے حاضرین کے سوالات کے مفصل جوابات دیئے۔ بعد نماز مغرب راولپنڈی مارکیٹ ایریا میں اللہ والی مسجد میں خطاب ہوا اور وہیں سے ڈاکٹر صاحب عازم لاہور ہوئے۔

بقیہ : اصلاح معاشرہ کا فرائضی تصور

کرنا چاہتا ہے۔ مگر یہ خوف فی الواقع دل میں قائم ہو جائے تو انسان کی سیرت و کردار پر اس کی اثر پذیری کا جو عالم ہوگا وہ ان مثالوں سے اچھی طرح سمجھا جاسکتا ہے۔ اس سے زیادہ مؤثر ذرائع خوف کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔

بقیہ : سید احمد شہید بریلوی رحمہ اللہ

اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے لڑی تھی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جاہل شہادت نوش کیا۔ ارشاد خداوندی ہے: "اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مرا جھوٹا کہو وہ مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں مگر تم نہیں سمجھتے۔"

ع خدا رحمت کندایں عاشقانِ پاک طینت را

(انخود از ماہنامہ "بنات" کراچی۔ اشاعت ربیع الاول ۱۴۰۳ھ)

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
فَبِكُلِّ شَيْءٍ
وَمَنْفَعٍ لِلنَّاسِ

(الحمد: ۲۵)

اور ہم نے لوہا اتارا

جس میں بڑی قوت بھی ہے اور لوگوں کے لیے

بڑے فوائد بھی ہیں۔

اتفاق فاؤنڈریز لمیٹڈ

۳۲۔ ایسپرس روڈ۔ لاہور

افکار و آراء

(۱)

کراچی سے ایک خط

محترمی و مکرمی . قاضی عبدالقادر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
۲۶ جنوری کو محترم جناب ڈاکٹر صاحب مدظلہ کی بے حد فکرا نگیز تقریر
تقریباً سوا دو گھنٹے جس انہماک سے سنی لوگوں نے پورے نظم و ضبط کے ساتھ
سنی، وہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سب اس قدر محو تھے کہ کسی کو اپنا
ہوش نہ تھا پوری تقریر کے دوران مکمل خاموشی طاری تھی۔ جلسہ کے بعد
سے آج تک ہر شخص ڈاکٹر صاحب کے خطاب کی تعریف کر رہا ہے۔ میں نے
بحیثیت سیکٹری انجمن ہذا جلسہ سیرت النبی صلعم کی اجمالی رپورٹ اجلاس منعقدہ
۲۳ فروری ۸۳ء مجلس عاملہ انجمن کے سامنے پیش کی تھی۔

ڈاکٹر صاحب کے خطاب کے سلسلے میں میرے تاثرات ملاحظہ فرمائیے:

”الحمد للہ جلّت سیرت، عظیم الشان جلسہ سیرت النبی صلعم منعقد ہوا، جس
میں خلیب العصر، مقرر بے بدل محترم جناب ڈاکٹر امرا احمد صاحب مدظلہ
العالی امیر تنظیم اسلامی نے سیرت النبی کے موضوع پر جو سوا دو گھنٹے کی تقریر کی
تھی، وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے بے حد فکرا نگیز اور بڑی معرکتہ الاراء تقریر
تھی، اور اگر میں یہ کہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی تقاریر میں سے ہمارے ہاں کی یہ تقریر
ایک یادگار تقریر تھی تو یہ مبالغہ نہ ہوگا۔ ان کے افکار عالیہ کو ہر شخص نے سراہا۔
یہ تاثرات صرف میرے ہی نہیں بلکہ ہر شخص کے ہیں۔ اس روز اللہ کا بکا
ایسا کرم ہوا جو قابل حیرت ہے اور وہ یہ کہ سبیلہ کی جانب گولیمار چورنگی تنا
سوسائٹی اور ادھر ناظم آباد عید گاہ پٹرول پمپ ناظم آباد، بارش جاری
رہی اور جلسہ میں سامعین بارش میں بھیگ کر پہنچے، لیکن صرف انکوائری

آفس کا علاقہ، جہاں جلسہ سیرت النبیؐ منعقد ہو رہا تھا اور محترم ڈاکٹر صاحب مدظلہ خطاب عالیہ سے ہمیں مشرف فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس ٹکٹے کو بارش سے محفوظ رکھا۔ ورنہ افراتفری پیدا ہو باقی۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری کوششیں، الحمد للہ اللہ کے یہاں بھی مقبول ہوئیں۔

والسلام احقر العباد محمد اطہر عید صدیقی
سیکرٹری انجمن باشندگانِ بلاک ۷۷ تا ۸۰ آباد کراچی ۷۵

روزنامہ "جسارت" کراچی کی اشاعت ۱۰ مارچ کا ادائیگیوں "اس تحریک کے اصل خدوخال"

گذشتہ روز عالمی یوم خواتین کے حوالے سے کراچی کے پریس کلب میں ایک جلسہ ہوا جس میں ممتاز قانون دان جناب خالد اسحق سمیت متعدد دوسرے مقررین نے خطاب کیا۔ اس جلسے میں تقریروں کا موضوع قانون شہادت اور دوسرے اسلامی قوانین اور اقدامات بنے۔ اس میں جناب خالد اسحق نے خواتین کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے حقوق کے لئے باعزت اور باوقار طریقے سے جدوجہد کریں انہوں نے قانون شہادت پر خواتین کی تحریک کو جذباتی قرار دیتے ہوئے کہا کہ عورتوں کو اپنے حقوق کے لئے باقاعدہ اسٹری گریجی قائم کرنا چاہیے اور اس قسم کے معاملات کا تفصیلی مطالعہ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں جذباتی ردِ عمل کی نہیں قانونی جنگ کی ضرورت ہے۔ جس کے لئے دلاء مدد کرنے کو تیار ہیں۔ جناب خالد اسحق نے خواتین سے کہا کہ آپ مسلمان معاشرے کی خواتین ہیں۔ آپ کو اپنی بات باعزت اور باوقار طریقے سے پیش کرنی چاہیے۔ آپ اسلام کے نام پر بنائے جانے والے تمام قوانین کو وفاقی شریعت کورٹ میں چیلنج کیجئے تاکہ عدالت کے ذریعے ان قوانین کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے کا فیصلہ ہو سکے۔

خالد اسحق قانون شہادت پر معترض ہیں۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسلام میں عورت کی گواہی کا تصور وہ نہیں ہے جو قانون شہادت میں یادیت و قصاص

غیر وہ کے دوسرے قوانین میں پیش کیا گیا ہے۔ وہ اس سلسلے میں اپنا ایک منفرد
 نفاذ تعبیر اور تصور رکھتے ہیں۔ تاہم وہ کسی بھی رائے کے قبول و رد کے لئے قرآن
 کو ذریعہ مستند سمجھتے ہیں۔ اختلاف رائے کے حق کے احترام میں ان کی بات سنی جانی
 چاہیے اور ان کا یہ موقف درست ہے کہ ان معاملات میں جذباتی انداز میں
 سڑکوں، گلی کو چوں میں احتجاجی تحریکیوں اور نعرے بازی سے کام نہیں چلے گا
 بلکہ ایسے معاملات نمٹانے کے لئے ان اداروں سے رجوع کیا جانا چاہیے جہاں یہ
 معاملات مناسب طور پر نمٹ سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے خواتین کو صحیح مشورہ
 دیتے ہوئے کہا کہ جن قوانین یا اقدامات پر اعتراض ہو انہیں خواتین پہلے اپنے
 اسٹڈی گروپ میں زیر غور لائیں تاکہ وہ احتیاط اور جانچ پرکھ کے ساتھ اپنا موقف
 طے کر سکیں اور اپنے اس موقف کو شریعت عدالت کے سامنے پیش کریں تاکہ وہاں
 سے فیصلہ ہو کہ ان کے موقف کی شرعی حیثیت کیا ہے۔

خالد اسحقی صاحب نے خواتین کو جذباتی نہ ہونے اور باعزت و باوقار رہنے
 کا جو مشورہ دیا وہ اس جلسے میں خواتین کے نامناسب رویوں کے براہ راست
 مشاہدے کا حاصل بھی کہا جاسکتا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ کراچی پریس کلب
 میں خواتین کے عداوت کے جلسے میں شرعی قوانین سے متعلق بعض مقررین نے انتہائی
 لہجہ اور گھٹیا خیالات کا اظہار کیا۔ اس احتجاجی جلسے میں خواتین کی تعداد مردوں
 کے مقابلے میں کم تھی۔ چند خواتین جلسے میں آزادانہ طور پر سگریٹ نوشی کر رہی
 تھیں۔ جلسے کے شرکاء میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو جناب خالد اسحقی کی موجودگی
 سے برہم تھا۔ اس گروپ نے ان کی تقریر کے دوران مسلسل ہونٹنگ کی جناب
 خالد اسحقی کی تقریر کے بعد دو خواتین اسٹیج پر تقریر کے لئے اُلجھ پڑیں۔ ایک
 خاتون کا کہنا تھا کہ وہ فلسفے کی استاد ہیں اور مائیک پر اجازت لے کر تمہیں تمہیں
 لیکن مائیک ان سے چھین لیا گیا۔ انہیں بولنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کیونکہ
 ان کے بقول وہ اسٹیج سے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھنا چاہتی تھیں مگر چونکہ
 جلسے میں "آزادی تقریر" تھی اس لئے انہیں نہیں بولنے دیا گیا۔

جلسے میں ایک مقرر نے ڈاکٹر امجد احمد صاحب کا نام لگا کر کہہ کر ڈاکٹر امجد احمد

میں پیش کرنے کا ارادہ ہے جو اس مظاہرہ میں شریک ہوئیں یا اس سے اتفاق رائے رکھتی ہیں۔

(۱) اگر یہ خواتین اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں تو انہیں کسی طرح بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ اسلام کے ایک ایسے قانون کے خلاف آواز اٹھائیں جس کا مقصد کرنے والا خود خدا ہو اور جو خدا کی اذلی کتاب میں بے رحمتہ موجود ہو کسی بھی دین کے پیروں کی جانب سے ایسا اقدام اس دین سے ان کی بغاوت کا آغاز ہوتا ہے اور پھر اسلام کے کسی مخصوص حکم کا انکار کسی طرح بھی کفر سے کم نہیں اور اگر یہ خواتین اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتیں تو پھر ایک مسلم ملک میں ایک شرعی قانون کے خلاف آواز اٹھانے کا جواز کسی صورت میں بھی انہیں نہیں ہو سکتا۔

(۲) اس مظاہرے کی بنیاد اس بات پر رکھی گئی ہے کہ اسلام کے قانون شہادت سے عورت کے مقام کی تنقیص ہوتی ہے۔ کیونکہ اس قانون میں دو عورتوں کی شہادت کو ایک مرد کی شہادت کے برابر قرار دیا گیا ہے اور یہ کہ صرف عورتوں کی شہادت قابل اعتبار نہیں جب تک ایک مرد بھی گواہی میں شامل نہ ہو۔

یہ تو اس قانون کے ناقص قرار دینے کی وہ تعلیل ہے جو اس قانون الہی کو ناقص قرار دینے والے لوگ ہمیشہ پیش کرتے ہیں مگر یہ تصویر کا ایک سرخ ہے جو کسی سادہ لوح کو دھوکہ دینے کے لئے نظر بہت جاذب اور اسلام سے نفرت دلانے کے لئے بہت کارگر ہے۔ مگر مومن نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ رب العزت نے اس قانون کے لئے جو علت بیان فرمائی ہے اس سے ذرہ برابر بھی عورت کے مقام کی تنقیص نہیں ہوتی بلکہ اس کے برعکس خدا نے برتر نے عورت کو ایک ایسی تباہی سے بچایا ہے کہ اگر یہ قانون نہ ہوتا تو عورت کا اس تباہی میں واقع ہونا یقینی اور اس سے بچنا ناممکن تھا۔ یہ عودت پر اللہ کا محض رحم و کرم اور اس کی شفقت ہی ہے جو اس کو اس تنگی سے اس قانون کے ذریعہ نکالا۔ اس بات کی وضاحت کے لئے ہم چند امور کا ذکر کرتے ہیں تاکہ تصویر کا دوسرا رخ پوری وضاحت کے ساتھ سامنے آجائے اور انصاف پسند طبیعتیں خود فیصلہ کریں کہ خدا کا قانون کس قدر عاقلانہ ہے۔

- ۱۔ شہادت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کی صحیح ادائیگی فرض ہے۔
 - ۲۔ شہادت کی بنیاد پر حقوق انسانی کا فیصلہ ہوتا ہے۔
 - ۳۔ خلاف واقعہ گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے جس کو حضور نے شرک باللہ، حقوق والدین، میدان جنگ سے بھاگنا، وغیرہ سات کبیرہ گناہوں میں سے شمار کیا ہے۔
 - ۴۔ گواہی کا چھپانا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔
 - ۵۔ حقوق انسانی کا تحفظ اور ان کے بارے میں وثوق سے فیصلہ کرنا اسلامی دلیلیہ کی ذمہ داری ہے۔
 - ۶۔ کسی انسان کی حق تلفی کو تمام متقدم اقوام مجرم سمجھتی ہیں۔
 - ۷۔ عموماً عورتیں کمزور قوت ارادی رکھتی ہیں۔
 - ۸۔ بھول چوک مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔
- ان میں سے پہلی چھ باتیں شرعی طور پر مسلم ہیں۔ آخری دو باتوں سے کسی کو اختلاف تو ہو سکتا ہے مگر شرعی نصوص، طبی تحقیقات، انسانی تجربات، و قائل۔
- ۱۔ حادث اس قدر زیادہ ہیں کہ دونوں عقائد سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ دونوں باتیں اس صنف کے اندر فطری ہیں، اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اگر بعض عورتیں قوت ارادی کی مالک پائی گئی ہیں یا ان میں حفظ و ضبط کی قوت بعض مردوں سے زیادہ محسوس کی گئی ہے تو اس سے یہ قاعدہ کلیہ غلط ثابت ہو جائے گا۔ کیونکہ بات افراد کی نہیں پورے صنف کی پورے ہی ہے یعنی مجموعی نسبت سے عورتیں ضعیف الارادہ اور حفظ و ضبط میں کمزور ہوتی ہیں۔ ان امور پر نظر ڈال کر ٹھنڈے دل سے سوچا جائے تو ایک سوچنے والا ذہن ضرور یہ فیصلہ کرے گا کہ واقعۃً اللہ کا عود توں پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے عورتوں پر سے اس نازک ذمہ داری کے بوجھ کو ہٹا کر دیا ہے ورنہ اگر عورت ہر وقت میں شہادت کے مسئلے میں مردوں کے مساوی ہوتی تو حسب ذیل صورت سے سابقہ پڑتا۔
- ۱۱۔ گواہی دینا ہر صورت میں عورت پر فرض ہوتا
- ۱۲۔ گواہی کو چھپانے سے گناہ کبیرہ لازم آجاتا۔

اس معمول چوک کی ساری ذمہ داری اسے خود اٹھانی پڑتی ۔
 یہ کمزور قوت آزاد کی سیوہ سے کوئی بھی شخص ترغیب و ترسب کے ذریعہ
 اس سے جھوٹی گواہی دلا سکتا ۔ جس کا سارا گناہ اسی کے سر ہوتا ۔
 - ۱۵ - اس گواہی کی بنیاد پر ہونے والے فیصلہ سے جس شخص کی حق تلفی ہوتی اس
 کی ساری ذمہ داری اسی عورت پر ہوتی ۔

۱۶ سابقہ دونوں فطری خامیوں کی وجہ سے صرف عورتوں کی گواہی کی
 اساس پر ہونے والا فیصلہ مشتبہ رہ جاتا اور حقوق انسانی کے تحفظ میں
 غیر ذمہ داری اور حق تلفی کا شبہ باقی رہ جاتا ۔

۱۷ یہ بات کہ دونوں خامیاں عورتوں میں کیوں ہیں ؛ تو اس میں کسی انسانی
 عمل کو دخل نہیں ۔ یہ اعتراض تو عورت کو عورت بنانے پر بھی ہو سکتا ہے ۔
 مگر خدا کے منشاء پر اعتراض کرنے کا کسی کو حق نہیں ۔

اب آئیے دیکھیں کہ کیا اس قانون سے عورتوں کی تنقیص مقصود ہے ؟
 تو حاشا وکلا ۔ خدا کا قانون عدالت کے اعلیٰ معیار پر فائز ہے ۔ کیونکہ :
 ۱ - اللہ نے عورت کو گواہی کے حق سے محروم نہیں فرمایا ۔ بلکہ صرف مردوں
 کی گواہی اور اس گواہی میں جس میں عورتیں شامل ہیں ، شریعت کی نظر
 میں کوئی فرق نہیں اور عدالت دونوں قسم کی شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ
 صادر کرنے کی شرعاً پابند ہے ۔

۲ - بہت سے مسائل ہیں جن کی تفصیل فقہی مباحث میں موجود ہے جن میں صرف
 عورتوں کی گواہی پر اعتماد کیا جاتا ہے ۔ وہاں مردوں کی گواہی قابل اعتماد
 نہیں ۔ بلکہ بعض مسائل میں ایک عورت کی گواہی پر بھی اعتماد کیا جاتا ہے ۔
 مثلاً عورتوں کے عیوب ، ولادت ، سفاعت جیسے مسائل جن میں عورتوں
 کے مشاہدہ اور تجربہ کو دخل ہو ۔

۳ آخری یہ بات رہ جاتی ہے کہ شہادت میں دو عورتوں کو ایک مرد کے برابر
 کیوں قرار دیا گیا ہے ؟ تو یہ ایسی بات ہے کہ جو عورتوں کے حق میں ہے ۔ ان کے
 خلاف نہیں کیونکہ اللہ نے عورت کی گواہی میں وثوق پیدا کرنے کے لئے دوسری

دلت کو بھی شامل فرما دیا ہے تاکہ خود عورت کو اطمینان رہے کہ وہ جھوٹی یا خلاف
 قعہ گواہی دینے کے گناہ عظیم سے محفوظ رہی ہے اور پھر عورتوں کے ساتھ ایک
 دے کے گواہ ہونے سے بھی اس دلت کو تقویت ملتی ہے۔ کیونکہ فطرتاً عورت کسی
 کام میں مرد کی شمولیت سے اطمینان اور اپنا بوجھ ہلکا محسوس کرتی ہے۔
 آئیے اخیر میں خدا کے اس کلام کو سامنے رکھیں جس میں اس قانون کا ذکر
 ہے اور کس حسین انداز میں اس کی علت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا:

وَلَا تَشْهَدُوا شَيْئاً دُونَ مِمَّا قَالُوا	"اور تم گواہ نہ رکھو اپنے مردوں
وَمَا كُنْتُمْ بِأَعْيُنِكُمْ رَأَيْنَا	(دستاروں) میں سے دو گواہ۔
فَرَجُلٌ وَآمْرٌ أُتَانِ مِنْ تَحْتِهَا	پس اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد
مِنَ الشَّهَادَةِ إِنْ تَضِلُّ هُتَاةً	اور دو عورتیں جو گواہوں میں
فَتَذْكُرُوا هُنَّ أَلْفَاظُهُنَّ	نہیں بند ہوں۔ ہو سکتا ہے
	ان دونوں عورتوں میں سے ایک

(بقرہ)

بیک جاتے تو دوسری اسے یاد دہانی کرا دیگی! —
 اس مبارک کلام میں جو فطرت سے ہم آہنگ ہے عورتوں کی تنقید کا
 ناپہلو نکلتا ہے؛ بلکہ اس سے تو شفقت و رحمت کی ایک ایسی آواز
 ہی ہے جو دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔

اللہ سے دعا ہے کہ رب العزت پاکستان کے تمام مردوں اور عورتوں کو
 کہ اس ملک کی اسلامی طرز پر ناقابل تسخیر تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین
 ایں دعا از من و از مجملہ جہاں آمین باد!

محمد رسولین

تعلیم لکچرلٹری، مدینہ یونیورسٹی، سعودی عرب۔

پہلے خلا نور دکا قبولِ اسلام

روزنامہ ”جسارت“ کراچی کا ایک شذرہ

(اشاعت ۱۲ فروری ۱۹۸۳ء)

چاند پر قدم رکھنے والے پہلے انسان امریکی خلا نور دہ آرام اسٹراٹک نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان کی زندگی میں اچانک یہ تبدیلی اس لئے آئی کہ انہوں نے چاند پر اترنے کے بعد وہاں اذان کی آواز سنی تھی۔ ان کے لئے یہ آواز غیر مانوس تھا پہلے تو انہیں خیال ہوا کہ شاید ان کے کان بچ رہے ہیں۔ لیکن یہ آواز دینک مسلسل کہیں سے آتی رہی اور چونکہ یہ پہلی اور واحد آواز تھی جو چاند پر اترنے کے بعد انہوں نے سنی تھی، اس وقت ان کے تمام حواس بیدار اور چوکنا تھے۔ لہذا یہ آواز انہیں ہم طرح یاد رہی اور لفظ دہ آہنگ ان کے ذہن میں محفوظ رہے۔ برسوں بعد پچھلے دنوں انہیں ایک ٹیکجور دینے کے لئے قاہرہ جانے کا اتفاق ہوا تو یہ امریکی خلا نور دہاں اذا سن کر حیران رہ گیا۔ کیونکہ یہ تو بالکل وہی الفاظ تھے جو اس نے چاند پر سنے تھے۔ ۲۱ عجیب و غریب تجربے کے بعد آرام اسٹراٹک اسلام کی حقانیت پر ایمان لائے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔

ایسا ہی کوئی تجربہ افریقہ یا ایشیا کے کسی عام مسلمان یا غیر مسلم کے ساتھ پیش آیا ہو؟ اسے خواب میں یا ہمہ گمان کی بات سمجھ کر ٹلا دیا جاتا اور اس سائنسی دور میں بھی ایسی دقیقہ نویس باتیں کہنے پر اس کا خوب مذاق آتا۔ لیکن سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک کے ایک بڑے سائنسدان اور خلا نور دہ کے کشاف پر ترقی یافتہ دنیا کے پاس مذاق اڑانے کا کوئی حیلہ نہ گیا ہے اور اس واقعہ کو نظر انداز کرنے کا کوئی بہانہ یہ ایک غیر مسلم کا تجربہ ہے جسے ضعیف الاعتقاد و منطہ صمد قرار نہیں دیا جاسکتا۔

اسلام کا پیغام تمام زمانوں اور جہانوں کے لئے ہے۔ آرام اسٹراٹگک نے چاند پر اذان کے سننے کی شہادت ددی ہوئی تو یہی یہ امر اپنی جگہ مسلم اور سب سے بڑی گائی ہے تاہم یہ بات ایک عام مسلمان کے لئے خوشی و مسرت کا باعث ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے پیغام کی حقانیت پر ایمان لانے کے واقعات ترقی یافتہ مائیںسی حلقے میں پیش آ رہے ہیں۔ روحانیت کی معراج کو پہونچنے کے بعد اب انسان نے مادی طور پر بھی ترقی کی اتنی منازل طے کر لی ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے وجود کا اعتراف و شعور پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ تو مادی کے شہادت کا محتاج نہیں لیکن خود انسان کے لئے اس شہادت کو محسوس کرنا ممکن نہیں ہو گا۔

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ . قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَسْرَ مَا لَوْ مَرَّ بِمَعْصِيَةٍ

کراچی میں تنظیم اسلامی کے اجتماعات کا پروگرام حسب ذیل ہے :

جن میں درس قرآن و موعظہ بزرگ کیسٹ : ڈاکٹر اسرار احمد صاحب (درس حدیث) مطالعہ سیرت مطہرہ اور فقہ اسلامی اور فہام و تفہیم کے لئے سوال و جواب کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ اجتماعات کراچی و فتر کرمہ لاؤ و منزل نزوارام باغ میں منعقد ہوتے ہیں۔

● ہر جمعہ کی صبح ۹ بجے تا ۱۲ بجے

● ہر پیر اور بدھ کو بعد نماز مغرب

یہ امر مسلم ہے کہ
کوئی دینی جریدہ اصحابِ ثروت کے تعاون کے بغیر نہیں چل سکتا

کے ساتھ تعاون کی
ایک صورت یہ بھی ہے کہ

کاروباری صنعت کا
حصنات کوہ

اس میں اشتہار شائع کرائیں

نرخانہ اشتہارات

سرورق:

آخری صفحہ = ۱۵۰۰ روپے فی اشاعت
دوسرا صفحہ (اندرونی) = ۱۲۰۰ روپے
تیسرا صفحہ (اندرونی) = ۱۰۰۰ روپے

اندرونی تمام صفحات

پورا صفحہ = ۸۰۰ روپے
نصف صفحہ = ۵۰۰ روپے

نوٹ

- ۱ اشتہار میں ذکوئی تصویر چسپے گی نزدیکی اعتبار سے کوئی قابل اعتراض مواد!
- ۲ 'میشاق' کے پورے صفحے کا سائز ۸ x ۴ ہے!
- ۳ کسی خاص ڈیزائن کے لئے پوزٹیو فلم مشہر حضرات کو خود مندرجہ نام کرنی ہوگی،
- ۴ رنگین اشتہارات میں رنگ کے لئے ۵۰ فی صد مزید معاوضہ ہوگا۔
- ۵ منظور شدہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کو ۱۵ فی صد کمیشن دیا جائے گا،
- ۶ خاص حالات میں مشہر حضرات کو بھی رعایت دی جاسکتی ہے،

تبصرہ کتب

(۱) تاریخ میلاد

مؤلف: مولانا حافظ حکیم عبدالشکور صاحب مرزا پوری

صفحات: ۱۷۵ قیمت: ۲۰ روپے

ناشر: عمران کیسٹری، مسلم آباد، شالامار ٹاؤن، لاہور

جو مسائل ملتِ اسلامیہ میں وجہ نزاع بنے ہوئے ہیں اور جن کی وجہ سے ملتِ اسلامیہ تشقت و افتراق کا شکار ہے، ان میں سے ایک مروجہ مجلسِ میلاد منانے کا مسئلہ ہے۔ جہاں تک نفسِ میلاد یا نفسِ ذکرِ ولادتِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو اس میں کسی کو اختلاف نہیں اور نہ ہو سکتا ہے جیسا کہ خود زیر تبصرہ کتاب میں اس کی مراحات موجود ہے۔ سب کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، خواہ وہ کسی قسم کے ہوں، کا بیان کرنا اور ان کا سننا موجبِ برکت و ثواب اور باعثِ تجدیدِ ایمان ہے۔ لیکن چونکہ بعض لوگوں نے اس میں کچھ مخصوص چیزوں کا التزام کیا ہوا ہے، اس لئے اس مسئلہ نے ایک متنازع فیہ مسئلہ کی صورت اختیار کر لی ہے۔ پھر ستم بالائے ستم یہ کہ میلاد منانے میں بعض خالی شاعروں اور مولود خوانوں کے غلو نے اس مسئلہ کی سنگینی کو اور بڑھا دیا ہے۔ مثلاً بعض نعت خوانوں نے اس طرح کے اشعار کہے ہیں:-

روشنائی بھی بنا لیجئے اگر ہے منظور پھر نہیں ملنے کا جبریل میں سامندر

پیسے کے لئے ہو دیدہ یعقوب کھول

بعض مجالسِ میلاد میں تو یہاں تک کہہ دیا گیا ہے

وہی جو مستویٰ عرشِ حقافدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر!

یہ اور اس قسم کے دوسرے بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کے مشرکانہ

اور گستاخانہ ہونے کے سبب فریقِ قائل ہیں۔

مولانا حکیم حافظ عبدالشکور صاحب مرزا پوری مرحوم نے اپنی اس

تصنیف میں اس مسئلہ کی نزاعی صورتوں کو ختم کرنے اور محکم دلائل کی بنیاد پر فریقین کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی قابل قدر کوشش کی ہے۔
مولانا مرحوم کی یہ کتاب ۱۳۵۴ھ و ۱۳۵۵ھ میں بلند پاپہ عالم مولانا محمد منظور صاحب نعمانی کی نظر ثانی کے بعد انہی کے زیر ادا رت شائع ہونے والے مجلے "الفراق" لکھنؤ میں قسط وار شائع ہوئی رہی ہے جو بجائے خود اس کے جید اور معتبر ہونے کی دلیل ہے۔

چھٹی صدی ہجری کے آخر سے لے کر تاحال میلاد منانے کی جو مختلف صورتیں رہی ہیں اور مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ اس میں جن جن رسوم و تقالید کا اضافہ ہوتا رہا ہے، مولانا مرحوم نے ان کو بڑے دلچسپ انداز میں بڑی شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے۔ میلاد سے متعلق تحریر کردہ بعض عجیب و غریب واقعات اور عجیب و غریب رسوم کے بیان نے اس کتاب کے تاریخی پہلو کو مزید دلچسپ بنا دیا ہے۔

متعلقہ مسئلہ سے متعلق مختلف ادوار کے علماء کی آراء نقل کرنے کے ساتھ ساتھ مصنف نے اولاً و بعد کی روشنی میں مروجہ مجلس میلاد کی فقہی حیثیت کو متعین کرنے کے ضمن میں جو اصولی مباحث قائم کئے ہیں، وہ بہت بلند پایہ اور قابل مطالعہ ہیں۔

قدیم جید علماء مثلاً مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی، مولانا شاہ ولی اللہ، شیخ محی الدین ابن عربی، علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ حجر ابن عسقلانی وغیرہم کی آراء و مباحث حوالہ جات نقل کر کے مزید روشنی ڈالی ہے۔

ہمارے خیال میں اگر ٹھنڈے دل کے ساتھ اور فرقر پرستانہ جذبات سے بالاتر ہو کر اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے تو امر حق معلوم کرنا کچھ مشکل نہیں رہتا۔ آخر کتاب میں مصنف نے فریقین میں اتحاد پیدا کرنے کی غرض سے میلاد منانے کی کچھ ایسی صورتیں بھی پیش کی ہیں جن پر اصولی طور پر فریقین متفق ہیں۔

الغرض کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جسے مصنف نے تشہ چھوڑا ہو۔ بلاں ہم کتاب طباعت کی افلاطون کے لحاظ سے معمولی اصلاح طلب ہے۔

۴. معیار العلماء

مؤلف : مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی

صفحات : ۱۲۰ قیمت ۱۵/۰ روپے

ناشر : مکتبہ القاسم، مسلم آباد، ضلعاہ ٹاؤن لاہور

ہمارے بہت سے المیوں میں سے ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے نام نہاد علماء کی کثرت ہو گئی ہے جن کی لاعلمی یا کم علمی اور ناقصیت اندیشی نے قوم میں بہت سی غرابیوں کو جنم دیا ہے۔ دوسری طرف عوام کی اکثریت میں یہ مرض سراپت کر چکا ہے کہ وہ علماء سود کی پچھے مار اور فاسادوی تقریروں ہی کو سن کر خوش ہوتے ہیں اور علماء حق اور علماء سوا میں امتیاز نہیں کر پاتے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ قرآن وحدیث کی روشنی میں عوام کو ان عقائد سے روشناس کرایا جائے جن کی بنیاد پر وہ علماء حق اور علماء سود میں تمیز کر سکیں۔ اس سلسلے میں ہم اکبر شاہ صاحب نجیب آبادی مرحوم کے ممنون ہیں کہ انہوں نے اس موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھ کر اس ضرورت کو پورا کر دیا ہے۔ اس کتاب میں (جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے) قرآن وحیث اور سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں علماء حق اور علماء سوء کا واضح انداز میں نقشہ کھینچا گیا ہے۔ سلف صالحین میں سے جن حضرات کی کتابوں سے حوالے دیئے گئے ہیں ان میں سے حضرت امام غزالیؒ خاص طور پر قابل ذکر ہیں جو علماء سوء پر تنقید کرنے کے میدان کے خاص مردِ محابہ ہیں۔

مصنف نے یوں تو بہت سے عنوانات پر سیر پر بحثیں کی ہیں تاہم چند ایک عنوانات خصوصیت سے قابل ذکر ہیں مثلاً (۱) قرآن مجید اور علماء (۲) وعظ ونصیحت کا معاوضہ اور علماء (۳) کبر وعز وریاکاری اور علماء (۴) بحث ومباحثہ و تمسخر اور علماء (۵) اتحاد بین المسلمین اور علماء (۶) موجودہ علماء کے علماء اور واعظین۔

کتاب کے بہت سے عربی، فارسی اشعار فکر انگیز ہیں اور بعض مثنوی برصغیر عجیبہ عبارتیں غایت درجہ دلچسپ ہیں

مصنف نے صرف علماء سوء ہی پر تنقید نہیں کی بلکہ نئی روشنی کے نام نہاد

مجددین پر بھی کھل کر تنقید کی ہے۔ اس سلسلے میں ان کے یہ الفاظ ایک گہری حقیقت کے غماز ہیں۔

”یورپے والوں کے اسے قابلِ نفرت حالت کو حقیقی مقصدوری اور یورپے والوں کے اس گندی زندگی کو جتنی زندگی قرار دینے والے اور مسلمانوں کو مذہب کے نام فریب دے دے کر انہیں کے دگر پر چلنے کے کوشش کرنے والے یا تو سخت احمق و فریب خوردہ ہیں یا اسلام کے دشمن اور بدخواہ ہیں“

ہاں ہمہ بعض مقامات پر مصنف کالب و لہجہ بہت شدید ہے اور بعض ظاہری عبارات دل میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں اور اس چیز کو خود مصنف نے بھی محسوس کیا ہے۔ چنانچہ آخر میں انہوں نے بعض ممکنہ غرضات کو رفع کرنے کے لئے ایک ضمیمے کا اضافہ کیا ہے۔

”اسلام میں خواتین کا مقام“

کے موضوع پر

ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک اہم خطاب

ماہنامہ میناق کے مئی ۸۲ کے شمارے

یعنی اشاعت خصوصی میں ملاحظہ فرمائیں

اسی موضوع پر دیگر اصحابِ علم و دانش کے تحریریں بھی اسے اشاعت خصوصی میں شامل ہیں

یہ شمارے دفتر میں محدود تعداد میں موجود

قیمت فی پرچہ (دسم ادنیٰ) - ۶/- روپے (دسم اعلیٰ) - ۱۰/- روپے

آپ کو پریسٹر لیڈ کنکریٹ کے معیاری
گارڈر، بالے اور سلیب وغیرہ
درکار ہوں تو وہاں آشریف لے جایئے جہاں

اظہارِ لمیٹڈ کی تیار چھتیں

کابلورڈ نظر آئے

صدر دفتر : ۶- کوثر روڈ- اسلام پورہ (کمرشننگر) لاہور

فون :- ۶۹۵۲۲ ۶۱۵۱۴

پچیسواں کیلومیٹر - لاہور شیخوپورہ روڈ

جی۔ ٹی روڈ کھٹالہ (نزد ریلوے پھاٹک) گجرات

انڈس ہائی وے - مختار آباد - نزد راجن پور (ڈیرہ غازی خان ڈویژن ،

فیروز پور روڈ - نزد جامعہ اشرفیہ - لاہور - فون :- ۶۱۳۵۶۹

شیخوپورہ روڈ - نزدیشنل ہوزری فیصل آباد - فون :- ۵۰۶۲۶

جی۔ ٹی روڈ - مرید کے

جی۔ ٹی روڈ - سرانے عالمگیر

جی۔ ٹی روڈ - سواں کیمپ - راولپنڈی - فون :- ۶۸۱۴۷

حاجی، کدہ : مختار سنگ ، ب آف کمنڈ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ
حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ
إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَأَعْتَصِمُوا
بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

O ye who believe! Fear God as
He should be feared, and die not
except in a state of Islam. And
hold fast, all together, by the
Rope which God stretches out
for you, and be not divided
among yourselves.

PREMIER TOBACCO INDUSTRIES LIMITED

وَيُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ

وَلِجَمْعِ الشُّعُوبِ

سورة الاسراء - الآية ٨٢

عطية: حاجی محمد سلیم

حاجی شیخ نور الدین اینڈ سنز لمیٹڈ (Exporters)

۳۰، لند بازار، لاہور۔ ۳۰۶۲۶۸
۳۰۵۲۶۹

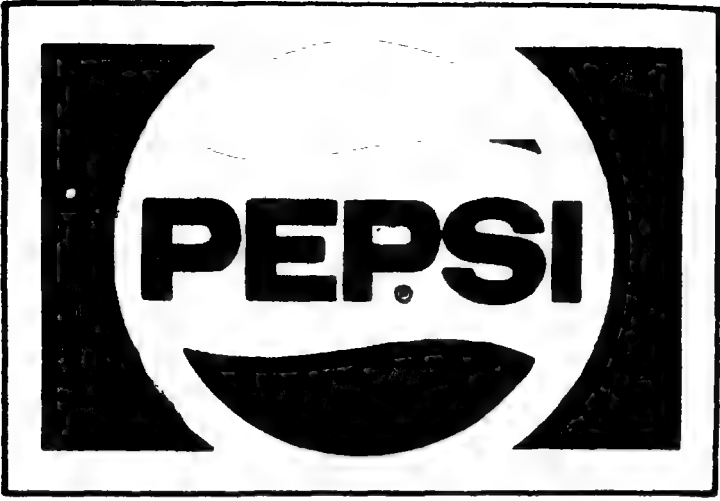
THE ORIGINAL

Have a Coke and a smile.

COCA-COLA AND "COKE" ARE THE REGISTERED TRADE-MARKS OF THE COMPANY.
THE BOTTLE DESIGN IS THE COCA-COLA DESIGN.

paragon &

پنجاب بیورو کمپنی لمیٹڈ - فیصل آباد - فون: ۲۶۰۳۱
۲۳۹۳۱

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ (صحیح نبوی)

(تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کریں اور اس کے علم کو دوسروں تک پہنچائیں)

نشر القرآن کیسٹ سیریز

ڈاکٹر محمد سرور احمد

امیر تنظیم اسلامی

کے دوسرے قرآن اور

خطابات عام

نشر القرآن تنظیم (سلاخ)

لاہور: ۳۶-کے، ماڈل ٹاؤن، فون: ۶۱۱

کراچی: مکرو ملا، ڈاؤن ٹرنل نزد آرام باغ شاہراہ

کیسٹ سیریز

ملکی صنعت قوم کی خدمت ہے
قومی خدمت ایک عبادت ہے

سروس انڈسٹریز

اپنی صنعتی پیداوار کے ذریعے سال ہا سال سے
اس خدمت میں مصروف ہے

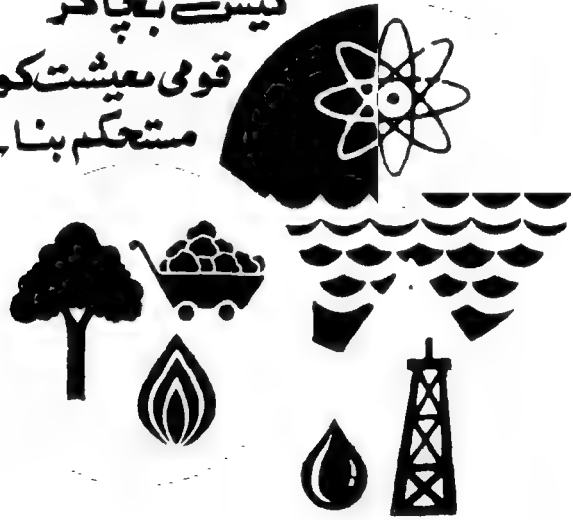

قدماً حسین قدماً آرزو

قدرتی گیس کا ضیاع روکیے

ہمارے توانائی کے وسائل محدود ہیں ہم توانائی کے ضیاع کے متحمل نہیں ہو سکتے

گیس بچا کر
قومی معیشت کو
مستحکم بنائیے

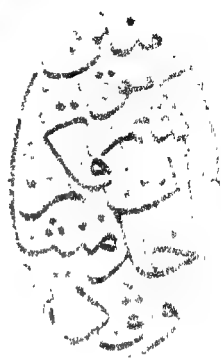

ہمارے ملک میں توانائی کے وسائل کی کمی ہے۔ توانائی کی ضروریات کثیر ذریعہ اور صرف کر کے پوری کی جانی ہیں۔ جاری صنعت، تجارت، زراعت کے شعبوں میں توانائی کی مانگ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کی بچائی ہوئی توانائی ان اہم شعبوں کے فروغ میں کام آئے گی۔

قدرتی گیس بہت زیادہ
قیمتی ہے،
اسے ضائع نہ کیجئے

سوئے ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ

مشرق

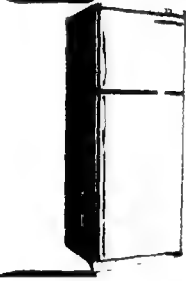
مرکزی مکتبہ تنظیم اسلامی

مقام استاعت - ۳۶ کے مسائل شاؤن لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رائیہ کیپر پیٹرز، ایئر کنڈیشنرز اور فریژز میں سب سے بہتر

سانپو
SANYO
خریدیں

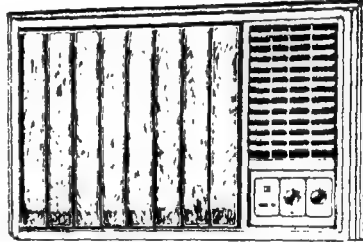

نورسٹ ریفریجریٹرز

اب پاکستان میں تیار اسمبل کئے جاتے ہیں
۱۔ مختلف سائز میں۔ کچنوں میں مفالیتی
تالے کے ساتھ۔ اشیاء کے ذریعہ کمرے کی زیادہ ٹھنڈائی
پڑا جانے کی کمرہت۔ مکس کارڈ کی۔ موجودہ ریفریجریٹرز
پر سے قدرتی قیمت کے ۳۰ واڑے وائے ٹی ملیں باز سے لیکر
پورے آسٹریا میں کئے گئے پھولے عمارت تک دستیاب

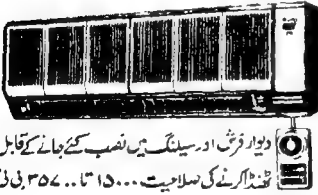
بلے آواز
روم ایئر کنڈیشنرز

خیموں میں سرد ہر دیوں میں گرم ہوا
ٹھنڈائی (۱۰،۰۰۰ بی ٹی یو/ایک)
پاکستان میں تیار اسمبل کردہ
ٹھنڈا کرنے کی زیادہ صلاحیت کچل کا کم خرچ
بہتر کارکردگی کیلئے آؤٹ لٹیک سے آراستہ
براؤن ٹیک میں فنش کی ہونی چاہی۔

اسپلٹ ٹائپ ایئر کنڈیشنرز

نیاروری کیپر پیٹرز اور انڈیا اور کچن کا خرچ کم کرنے کیلئے۔
دیوار پر نصب کی جائیگا اور این کمرے میں قابل استعمال جگہ بچاتا ہے
۳۰ گھنٹے کا وقتی سوچا۔
آئی سی ٹیو سسٹم میں، پیپر پر قرار رکھنے کے لئے
۳۔ اسپلٹ ٹائپ آپریشن سلیکٹ

دیوار پر اور سیلنگ میں نصب کئے جانے کے قابل
ٹھنڈا کرنے کی صلاحیت ۱۵۰۰ تا ۳۵۰۰ بی ٹی یو

مکرم فٹ یا خصوصی توجہ فرمائیں:

مست ذکرہ مصنوعات خریدتے وقت ورلڈ وائیڈ کمپنی کی باہر کرہ پانچ سالہ گارنٹی ضرور چیں
مکرم فٹ یا کمپنیوں بعد از فروخت کی مفت سہولت سے یہ اٹھا سکتے۔

پاکستان میں ساری تمام مصنوعات کے سول ایجنٹ:

ورلڈ وائیڈ ٹریڈنگ کمپنی

سانپو کیپر پیٹرز اور فریژز کی کارڈن روڈ۔ صدر کراچی

فون: ۷۷۳۳۳ - ۷۷۴۷۹ - ۷۷۴۷۰

پاکستان، کمپنی: WORLDBEST ٹیلیکس 25109 WWTCO PK

ماہنامہ میشاق

جلد : ۳۲ شمارہ : ۵ رجب المرجب ۱۴۰۳ھ مطابق مئی ۱۹۸۳ء

مشمولات

۳ ————— عرض احوال

جمیل الرحمن

۹ ————— الہندی (۳)

ڈاکٹر اسرار احمد

۲۳ ————— معراج النبی (خطاب)

ڈاکٹر اسرار احمد

۶۳ ————— اصلاح معاشرہ کا قرآنی تصور (خطاب)

ڈاکٹر اسرار احمد

۸۷ ————— روداد سفر حجاز مقدس

ڈاکٹر عارف رشید

۱۰۳ ————— تنظیم اسلامی کا سالانہ اجتماع

جمیل الرحمن

۱۱۳ ————— رفتار کار

ادارہ

ادارہ تحریک
شیخ جمیل الرحمن
حافظ عارف سعید

سالانہ زر تعاون
۱۳ روپے
قیمت فی شمارہ
۳ روپے

ناشر

ڈاکٹر اسرار احمد

طابع

چودھری رشید احمد

مطبع

کتبہ عیدیشاہ فاطمہ علیہ السلام لاہور

مکتبہ تنظیم اسلامی

فون : ۶۶۶۱۱

سب آفس : علاء دہ منزل
نزد آرام باغ - شاہزادہ یاقوت -
کراچی - فون بریلہ والہ ۷۶۷۷۷۷

حکمت قرآن

کا تازہ شمارہ
اشاعت خصوصی
پر مشتمل ہے جس میں

ڈاکٹر اسرار احمد
کا ایک خطاب بعنوان

فرائض دینی
کا شرعی تصور

اسوۂ رسولؐ کی روشنی میں

اداکار ایک صاحب خیر کا اہم مضمون بعنوان

قدر کے طبعی تمدنی قوانین

اور اسلام و ایمان

شامل ہے

یہ اشاعت قارئین میثاق تک پہنچ چکی ہوگی

قارئین سے درخواست ہے کہ وہ مزید جن عالم دوست

حضرات کو یہ اشاعت ارسال کرنا چاہیں ان کے نام کو

مفصل پتے دفتر میثاق کے تپے پر بھجوا دیں شکریہ

ایگل

ایک عالمگیر قلم

خوشحفظ رواں

اور دیرپا

اسٹین لیس

اسٹیل کی

اریدیم پیڈنٹ

کے ساتھ

ہر جگہ دستیاب

آزاد خیال سید اکمل حسین

پتہ: لاہور

جیل الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم عرض احوال

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

بفضلہ تعالیٰ و عونہ ماہ رجب المرجب ۱۴۰۳ھ مطابق مئی ۱۹۸۳ء کا شمارہ قارئین کی خدمت میں پیش ہے۔ ماہ رجب کی مناسبت سے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب امیر تنظیم اسلامی و صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن کا معراج الہی کے موضوع پر گذشتہ سالوں کا ایک خطاب کیسٹ سے منتقل کر کے اس شمارے میں پیش کیا جا رہا ہے۔ افادیت کا تقاضا تھا کہ اس خطاب کو مکمل طور پر شائع کیا جائے۔ لہذا "اصلاح معاشرہ کا قرآنی تصور" کے موضوع پر امیر محترم کے دیگر خطاب کو (جس کی پہلی قسط سابقہ شمارے میں شائع ہو چکی ہے) مزید دو حصوں میں تقسیم کرنا پڑا۔ ان شاء اللہ اس خطاب کی آخری قسط جون ۸۳ء کے شمارے میں ہدیہ ناظرین ہوگی۔ اور ماہ جولائی سے ڈاکٹر صاحب موصوف کے اس خطاب کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہو گا جو ۱۲ نومبر ۸۳ء کو جناح ہال میں انجمن کی دس سالہ تقریبات کے افتتاحی اجلاس میں "اصلاح معاشرہ کا انقلابی تصور" کے موضوع پر کیا گیا تھا۔ جو اس سلسلہ خطبات کی آخری کڑی ہے۔ اس طرح اصلاح معاشرہ کے وہ تمام اصول و مبادی اور خد و خال ان شاء اللہ قارئین کرام کے سامنے آجائیں گے جو ان تین خطابات میں پیش کئے گئے تھے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَالْمَنَّةُ حَسْبُ اَعْلَانِ اور پروگرام تنظیم اسلامی کے آٹھویں سالانہ اجتماع، تیسری سالانہ محاضرات قرآنی اور مرکزی انجمن خدام القرآن کے گیارہویں سالانہ اجلاس کا انعقاد بحسن و خوبی یکم تا ۷ اپریل ۸۳ء پایہ تکمیل کو پہنچا۔ یہ پورا ہفتہ قرآن اکیڈمی میں دینی بہار کے موسم کی کیفیت میں گزارا جس میں علم و عرفان کی ہارش ہوئی رہی جس سے شرکاء کے فکر و نظر اور قلب و روح کو چلا اور بالیدگی حاصل ہوئی رہی۔ ان روح پرور پروگراموں کی اجمالی روداد کو ضمیمہ تحریر میں

لانے کا کام ہو چکا ہے لیکن 'میشاق' کے صفحات کی محدود سیٹھاکی وجہ سے یہ رواد
قسط وار ہی شائع ہو سکے گی۔ اس کی پہلی قسط اس شمارے میں شامل ہے۔

ماہنامہ حکمت قرآن کا مارچ اور اپریل ۸۳ کا مشترکہ شمارہ اشاعت
خصوصی کے طور پر منصفہ شہود پر آگیا ہے۔ چند ناگزیر مجبوریوں کی وجہ سے
اس کی اشاعت میں غیر معمولی تاخیر واقع ہوئی۔ جس کے لئے ہم 'میشاق' اور
'حکمت قرآن' کے قارئین سے معذرت کے طالب ہیں۔ یہ اشاعت خصوصی مرض
دو مضامین پر مشتمل ہے۔ پہلا جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ایک خطاب
کی تلخیص بعنوان "فرائض دینی کا قرآنی تصور" اسوۂ رسول علی صاحبہا الصلوٰۃ
والسلام کی روشنی میں" اور دوسرا ایک صاحب خیر کا ایک انتہائی فکر انگیز مقالہ
بعتوان "قدرت کے طبعی و تمدنی قوانین اور اسلام و ایمان"۔ یہ دونوں مضامین
اپنے طرز استدلال کے باعث نہایت غور و تدبیر کے حق دار ہیں۔ امید ہے کہ قارئین
کرام ان کا بالاستیعاب اور معروضی مطالعہ کریں گے۔

یہ اشاعت خصوصی ماہنامہ 'میشاق' کے اپریل کے شمارے میں شائع شدہ
اعلان کے مطابق 'میشاق' اور 'حکمت قرآن' کے جملہ سالانہ معاونین کی خدمت
میں ارسال کی گئی ہے۔ اس طرح یقیناً اکثر حضرات کی خدمت میں اس اشاعت
خصوصی کے ایک سے زائد نسخے پہنچے ہوں گے۔ ایسے تمام حضرات سے التماس
ہے کہ وہ فاضل نسخے اپنے حلقہ تعارف میں سے کسی علم دوست کو پہنچا کر تعاون
فرمائیں۔ جن حضرات نے ہمیں اپنے حلقہ احباب کے جو پتے ارسال کئے تھے اور
جن کے ہم اپنے طور پر پتے حاصل کر سکے ہیں ان کی خدمت میں بھی یہ اشاعت
خصوصی ارسال کر دی گئی ہے۔ قارئین کرام اپنے حلقہ احباب میں سے مزید علم دوست
اصحاب کے نام اور پتے ارسال فرما سکتے ہیں جن کی خدمت میں ان شاء اللہ یہ
اشاعت خاص ارسال کر دی جائے گی۔

ماہ اپریل ۸۴ء کا پہلا ہفتہ جہاں تنظیمی امور تربیتی اعتبارات سے رفقاء
تنظیم اور وابستگان انجمن کے لئے روحانی انبساط کا باعث ہوا وہاں انہیں تین
خدمات سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ پہلا صدمہ تو انجمن کے ایک سرگرم رکن

جناب محمد اشرف صاحب کا دل کے اچانک دورے سے ۳۱ مارچ کو انتقال سے پہنچا۔ میاں محمد اشرف صاحب مرحوم اسے جی آفس میں اکاؤنٹس آفیسر تھے اور وہاں سے ریٹائر ہو چکے تھے۔ گزشتہ کئی سالوں سے انجمن کی مجلس منظمہ کے منتخب رکن چلے آ رہے تھے اور اعزازی طور پر انجمن کے حساب کے اعزازی محتسب (Treasurer) تھے۔ مرحوم تقریباً ہفتہ میں دو تین دن انجمن کے اندر دینی آڈٹ کے لئے دیا کرتے تھے۔ مرحوم کی قیام گاہ ۸۸ سالہ وڈ لاہور چھاؤنی میں تھی جو قرآن اکیڈمی سے تقریباً ۸ میل کے فاصلے پر ہے۔ گرمی ہو یا سردی ان کا اپنی تفویض کردہ ذمہ داری کو ادا کرنے کے لئے ہفتہ میں دو تین بار اکیڈمی آنے کا معمول تھا۔

دوسرا صاحب مداح انجمن کے دیرینہ رکن اور تنظیم اسلامی کے تالیسی رفیق چودھری حبیب اللہ کا ہے، اپریل کو ایک روڈ ایکسیڈنٹ کے باعث انتقال ہے۔ چودھری صاحب مرحوم، اپریل کو دس بجے کے قریب اپنے مکان واقع ۵۷ کینال بنک منگیلپورہ لاہور سے اپنے اسکوٹر پر امیر محترم کا اختتامی خطاب سننے کے لئے قرآن اکیڈمی آ رہے تھے کہ راستہ میں ایک کار سے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جس کے نتیجے میں دماغ پر شدید چوٹ آئی۔ جس کے باعث وہ چار پانچ گھنٹے بے ہوش رہے اور ہسپتال میں ڈاکٹروں کی انتہائی کوششوں کے باوجود اسی بے ہوشی کے عالم میں کل نفس ذائقۃ الموت اور وَلَنُيَوِّذَنَّ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا حَاءَ أَجَلُهَا۔ کے ضابطہ الہی کے مطابق چودھری صاحب اپنے خالق حقیقی کی طرف مراجعت کر گئے۔ اِنَّا لِلّٰهِ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝

چودھری حبیب اللہ مرحوم پاکستان ریلوے میں سپرنٹنڈنٹ ٹیلی کمیونیکیشن کے بڑے عہدے پر فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مرحوم کو بڑی منکسرانہ و متواضع اور خلیق طبیعت سے نوازا تھا۔ انجمن اور بالخصوص تنظیم کے وہ بڑے سرگرم کارکن اور رفیق تھے۔ اجتماعات میں چاہے وہ انجمن کے بول یا تنظیم کے مرحوم تمام رفقاء کے ساتھ بر قسم کے کاموں میں اس طرح نہایت انہماک سے حصہ لیتے تھے کہ کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ہمارے یہ طویل قامت رفیق جو ہمارے شانہ و ثناء کے لیے ہمارے ہمارے

کریاں لگا رہا ہے اور لاڈ ڈاسپیکر کی دیکھ بھال کر رہا ہے، ریوے کا ایک بڑا
 آفیسر ہے۔ نہایت دلاویز، متم ان کے چہرے کی ایک مستقل علامت اور نشانی تھا۔
 تنظیم سے وابستگی کے بعد انہوں نے داہمی رکھی اور عین سنت کے مطابق رکھی۔
 ان کو دیکھ کر ان سے مل کر اور ان سے گفتگو کر کے واقعہ یہ ہے کہ اندازہ ہوتا
 تھا کہ اللہ ولے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ مرحوم کی ریٹائرمنٹ کے دن قریباً تھے ان
 کا ارادہ تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنا پورا وقت تنظیم اسلامی کی دعوت کی توسیع
 میں لگائیں گے۔ لیکن ہوا وہ جو اللہ کو منظور تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک
 ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ مؤمن حادثاتی موت سے ہمکنار ہو، اس کی موت شہادت
 کی موت ہے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا چودھری حبیب اللہ مرحوم تو اپنے گھر سے موت
 اسلامی کے قائد دامیر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی اختتامی تقریر میں شرکت کے لئے روانہ
 ہوئے تھے (ویسے بھی مرحوم تنظیم اسلامی کے اس آٹھویں اجتماع میں پابندی سے
 شریک ہوتے رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ وہ چودھری
 صاحب مرحوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مرتبہ شہادت پر
 فائز فرمائے گا۔ امیر محترم نے ۸ اپریل بروز جمعہ چودھری صاحب مرحوم کی نماز جنازہ
 پڑھائی۔ تنظیم اسلامی کے اجتماعات میں جب کبھی جلی نیل ہو جاتی تو چودھری صاحب
 مرحوم ہی عموماً میٹری کے ایسپی فائر اور لاڈ ڈاسپیکر کا انتظام کیا کرتے تھے۔ لیکن ان
 کے جنازے پر یہ انتظام تنظیم کے رفقاء نے انجام دیا۔

۷ اپریل ہی کو بعد دوپہر مرکزی انجمن کے ایک اہم فرد ملک فضل حسین
 نے بھی داعی اجل کو لبیک کہا۔ مرحوم انجمن کے حلقہ محسنین میں شامل تھے اور گذشتہ
 دو سال تک مجلس تنظیم کے رکن بھی رہے تھے۔ ان کے چہرے پر سلطان ہو گیا تھا۔
 بغرض علاج امریکہ بھی گئے تھے لیکن اجل مسمیٰ کو کون ٹال سکتا ہے۔ ملک صاحب
 اس علالت کی حالت میں بھی اکثر نماز جمعہ مسجد دارالسلام ہی میں ادا کیا کرتے تھے۔
 ان کے بڑے صاحبزادے نے بتایا کہ جمعرات کو بھی مرحوم کہہ رہے تھے کہ کل جمعہ
 ہے اور مجھے دارالسلام ڈاکٹر صاحب کی تقریر سننے کے لئے جانا ہے۔ کسی کو خبر
 نہیں تھی کہ آج ہی وقت پورا اور مہلت عمر ختم ہونے والی ہے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا

إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

اللہ! رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ تینوں مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بالخصوص چودھری حبیب اللہ مرحوم کو مرتبہ شہادت پر فائز فرمائے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيَّتِنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأَنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِتْنَا فَاغْفِرْ لَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِتْنَا فَتَوَقَّهِ عَلَى الْإِيمَانِ اللَّهُمَّ لَا تُعْزِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَقْتُلْنَا بَنَدَهُمْ —

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ وَعَافِهِمْ وَأَعْفُ عَنْهُمْ وَكَرِّمْ نَزْلَهُمْ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُمْ وَأَعْسِلْهُمْ بِالنَّارِ وَالسَّلْجِ وَابْرِدِ الْبَرْدِ وَنَقِّهِمْ مِنَ الْغُلَايَا كَمَا يَنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَسْبِلْهُمْ دِيَارًا خَيْرًا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَهَالِي خَيْرًا مِنْ أَهَالِيهِمْ وَأَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْ أَزْوَاجِهِمْ وَأَدْعُهُمْ الْجَنَّةَ وَدَعْوَهُمْ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ!

قیم تنظیم سلامی محترم قاضی عبدالقادر کے بڑے نوجوان فرزند عزیزم میاں اسامہ ستم نہایت صالح نوجوان ہیں تبلیغی جماعت سے ان کو عشق کی حد تک لگاؤ ہے۔ وہ چند دنوں سے علیل ہیں — مزید یہ کہ چند دنوں سے راقم کے بڑے بھائی صاحب بھی بستر عیالات پر ہیں۔ قارئین کرام سے ان دونوں کے لئے شفا اور صحت کی دعا کی درخواست ہے۔

إِذْ هَبَ الْبَاسُ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يَنْتَدِرُ سَقَمًا — اللَّهُمَّ اشْفِ مَوْصِلًا نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَ هَذَا كُلَّ مَوْصِلًا آمِينَ!

ان سطور کے ناکارہ راقم کی یہ انتہائی خوش نعتی تھی کہ وہ تقریباً ساڑھے چھ سال سے صاحب نامہ 'میشاق' جیسے وقیع ماہنامہ کے ادارہ تحریر سے وابستہ تھا۔ اسی مقصد کے لئے اس کی کراچی سے لاہور آمد و رفت رہتی تھی۔ لیکن چند ذاتی اور نجی مجبوریوں کی وجہ سے راقم کے لئے آئندہ لاہور کی آمد و رفت کا سلسلہ قائم نہیں رہے گا۔ جس کی امیر محترم نے اجازت مرحمت فرمادی ہے اور راقم کو یہ ذمہ داری تفویض کی ہے کہ راقم کراچی ہی سے تفویض کردہ ذمہ داریاں ادا کرنے کی امکان بھر کوشش کرے یعنی امیر محترم کی تعادیر اور دروس قرآن کیسٹ سے منتقل کر کے اور دیگر ضروری تحریری کام انجام دے کہ لاہور روانہ کرتا رہے۔ قارئین کرام خاص طور پر فقط تنظیم اسلامی سے درخواست ہے کہ وہ راقم کے حق میں دعا کریں کہ یہ ذمہ داری نبھانے کی مجھے بارگاہ رب العزت سے توفیق کی اور زانی ہو۔ اس ضمن میں قارئین کرام سے گزارش ہے کہ 'میشاق' کے انتظامی امور مثلاً پرچہ نہ ملنے کی شکایت، سالانہ معادنت کے مسائل وغیرہ وغیرہ سے متعلق قوانم صاحب ماہنامہ 'میشاق' کو ایڈریس کیا کریں۔ البتہ اپنے مضامین، یا شائع شدہ مضامین کے متن وقیع پر اپنی رائے اور مشورے الغرض ادارتی امور کے بارے میں خاکسار کو فلیٹ ۱۱۱ جاپان میلشن نمبر ۲ پر بڑی اشریٹ کراچی ۲ کے پتے پر یاد فرمایا کریں۔ جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا!

عن عبد الله بن عمر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

السَّمْعُ وَالطَّاهَةُ

مَلَأَتَا الْمُسْلِمَ فِي الْحَبِّ وَكَيْلًا مَالًا يُؤْمَرُ بِمَعْصِيَةٍ

الحکیم (تیسری نشست) دی

لوازم نجات؛ سورۃ العصر کی روشنی میں
پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر شدہ درس

از: ڈاکٹر اسرار احمد

(۳)

السلام علیکم - نحمدہ لا ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد
فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ
مَدَقَّ اللّٰهُ مُؤَلَّا الْعَظِيمُ

رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدہ من
لسانی یفقهوا قولی ط آمین یا رب العالمین،

ناظرین و سامعین کرام و معزز حاضرین! - ہماری گذشتہ نشست کا
اختتام اس بات پر ہوا تھا کہ سورۃ العصر کی پہلی دو آیات کے نتیجے میں ایک گونہ
ناممیدی اور مایوسی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی زمانہ گواہ ہے کہ تمام انسان
خسارے میں ہیں۔ وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ خُسْرٍ۔ اس ضمن میں
فطری طور پر ایک سوال سامنے آتا ہے کہ اس عمومی خسارے سے بچاؤ کی کوئی
صورت ہے یا نہیں۔ اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہے یا نہیں۔!
قرآن حکیم اسی سورہ مبارکہ میں ہمیں بتاتا ہے کہ ایک راستہ ہے۔ اس راستہ

کہ وہ الصراط المستقیم کا نام بھی دیتا ہے، اُسے وہ السواء السبیل بھی کہتا ہے، کہیں وہ اس کو الصراط السوی، اور کہیں القصد السبیل بھی قرار دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں مختلف الفاظ میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا کہ ایک راستہ جس پر چل کر انسان فوز و فلاح اور کامرانی و کامیابی سے ہم کنار ہو سکتا ہے۔ سورۃ العصر کی تیسری آیت میں اس راستے کے چند مقامات کا ذکر ہے جنہیں میں نے پہلے درس میں ایک نسخے کے چار اجزاء سے تشبیہ دی تھی۔ ان پر جب ہم بطریق تدبر غور کریں گے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ وہ اسی راستے کے چار حصے ہیں۔ باہم لازم و ملزوم ہیں۔ اگر ایک شخص کسی راستے پر چل رہا ہو تو پہلے ایک مقام آئے گا۔ آگے بڑھے گا تو دوسرا مقام آئے گا۔ کچھ اور آگے بڑھے گا تو تیسرا مقام آئے گا اور آگے بڑھے گا تو چوتھا مقام آئے گا تو الصراط المستقیم کے چار مقامات ہیں۔ (۱) ایمان (۲) عمل صالح (۳) توامی بالحق اور (۴) توامی بالصبر۔ ان چاروں کے مابین جو منطقی ربط ہے، پہلے اُسے ایک بڑی سادہ مثال سے سمجھئے ہمیں اپنی زندگی میں جن عام معاملات سے سابقہ پیش آتا رہتا ہے، اس میں اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آجائے جس میں کوئی نزاع ہے، کوئی جھگڑا ہے، اور اس میں اگر آپ کو حکم تسلیم کر لیا جائے تو عقل عام کی رو سے، فطرت کے تقاضے کی رو سے جو پہلی چیز آپ پر لازم ہوگی، وہ یہ ہے کہ آپ پوری کوشش کر کے اصل حقیقت کو معلوم کریں۔ اس معاملہ کی تہہ تک پہنچیں۔ دوسری چیز اُسی Common Sense کے تقاضے کے طور پر آپ پر لازم ہوگی کہ جو حقیقت آپ کے سامنے آئے، وہ خواہ آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، آپ اُسے قبول کریں۔ پھر اگر انسان کے پاس سیرت و کردار کی پوچھ بھی ہے تو تیسرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس حقیقت کا آپ اعلان کریں۔ یہ دیکھے بغیر کہ یہ اعلان کسی کو پسند ہو گا یا ناپسند۔ کسی کو اچھا لگے گا یا بُرا لگے گا۔ جو حقیقت آپ پر منکشف ہوئی ہے اس کا اعلان از روئے عقل و فطرت اور از روئے عدل و انصاف آپ پر

واجب ہے۔ اگر کسی خوف سے دب کر یا کسی لالچ کے زیر اثر اس حقیقت کا اعتراف اعلان انسان نہیں کرتا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ اس شخص میں سیرت و کردار کی کوئی قوت موجود نہیں۔ وہ ایک بودا انسان، کمزور انسان، اور بزدل انسان ہے۔ چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ اگر اس حقیقت کے اعتراف و اعلان پر کوئی تکلیف آئے، کسی RESENTMENT اور کسی مخالفت و مزاحمت کا مقابلہ و مواجہہ کرنا پڑے۔ کسی تشدد اور PERSECUTION کو بھیلنا پڑے تو انسان کی سیرت و کردار کا اصل امتحان اور TEST یہی ہوگا اگر وہ ثابت قدم رہتا ہے، جھیلتا اور برداشت کرتا ہے، تب ہی وہ ایک صاحب کردار انسان شمار ہوگا۔ اس کے برعکس معاملہ ہو تو عقل عام کا فیصلہ یہ ہوگا کہ یہ بودا انسان، ٹھکڑا انسان، کم ہمت اور بزدل انسان، سیرت و کردار سے عاری اور تہی دست انسان ہے۔

اب ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے اور غور کیجئے کہ انسان کی نگاہوں کے سامنے یہ عریض و بسط جو کائنات پھیلی ہوئی ہے اور انسان جب شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو اس کے سامنے سب سے پہلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ میری زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ اس کائنات کی ابتداء اور انتہا کیا ہے؟ اس کا مبداء و معاد کیا ہے۔؟ رہنمائی کہاں سے اخذ کروں۔؟ آیا صرف میرے حواس ہی میری رہنمائی کا واحد ذریعہ ہیں! یا اس سے بالاتر عقل و شعور اور فکر و ادراک کی کوئی صلاحیت بھی میرے اندر ہے۔!! اور آیا میں صرف عقل ہی سے رہنمائی اخذ کروں گا یا اس سے بالاتر بھی۔ GUIDANCE اور ہدایت و رہنمائی کا کوئی ذریعہ (SOURCE) ہے۔؟ خیر کیا ہے؟ بشر کیا ہے؟۔۔۔ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جو ہر انسان کے سامنے آتے ہیں۔ بشر طبقہ وہ انسان عقل و شعور کے اعتبار سے بالغ ہو۔ چنانچہ آپ کو علم ہوگا کہ یہی سوالات ہیں جن سے دنیا کے ہر خط اور ہر دور میں فلاسفہ اور حکماء GRAPPLE کرتے رہے ہیں، غلطیاں و پچھان رہے ہیں۔ انہی سوالات کو حل

کرنے اور انہی گتھیوں کو سلجھانے کی ٹنگ و دو میں انہوں نے اپنی پوری پوری زندگیاں کھپا دی ہیں۔ ان سوالات کا ایک جواب وہ ہے جو بعض انسان اس دھڑلے کے ساتھ دیتے رہے ہیں کہ ہم تمہیں جو جواب دے رہے ہیں، وہ ہمارے اپنے فکر اور ہماری اپنی سوچ کا نتیجہ نہیں ہے۔ ہمارے فطن و تخمین کا نتیجہ نہیں ہے۔ ہماری اپنی عقل کے گھوڑے دوڑنے کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا خانہ زاد اور طبع زاد نہیں ہے۔ بلکہ ایک اعلیٰ ترین اور معتبر ترین ذریعہ علم اور

SUPERIOR SOURCE OF GUIDANCE ہے جس سے ہمیں یہ علم ملا ہے۔ اس کائنات کے خالق و مالک نے ہمیں ان سوالات کے بذریعہ وحی جوابات دیئے ہیں، جو قطعی اور حتمی ہیں، جن میں فطن و تخمین اور شک و شبہ کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ ہیں، وہ حضراتِ گرامی، جن کو ہم انبیاء کہتے ہیں۔ اور رسل کے نام سے جانتے ہیں۔ فلاسفہ اور حکماء کے جواب میں آپ کو معلوم ہے کہ کہیں یقین کی کیفیت نہیں ہوتی وہ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عقل ”یہ“ کہتی ہے۔ ہماری سمجھ میں ”یوں“ آیا ہے۔ ہمیں ”ایسے“ لگتا ہے۔ جبکہ انبیاء و رسل کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں، وہ ”الحق“ ہے۔ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ان لوگوں کی باتوں کو مان لینے کا نام اصطلاح میں ایمان ہے۔ انہوں نے جو حقائق بتائے، مابعد الطبیعیات کا جو حل انہوں نے پیش کیا، ان کی تصدیق اور ان کے اعتماد و اعتبار پر ان باتوں کو تسلیم کر لینے کا نام ہے۔

اُردوئے قرآن مجید یہ ایمان انسان کی کامیابی کی پہلی منزل ہے۔ یہ شرطِ اول ہے۔ یہ وہ پہلا قدم ہے، جس کے بارے میں ایک فارسی شاعر کہتا ہے کہ عطر شرطِ اول قدمِ این است کہ مجنوں باشی۔ اس کے بغیر آگے چلنے کا کوئی امکان نہیں۔ البتہ اس موقع پر یہ جان لیجئے کہ اس ایمان کے دو درجے ہیں۔ اس میں ایک تصدیق ہے زبانی اور لفظی۔ اور ایک تصدیق ہے قلبی۔ یہیں سے اب ہماری بات آگے چلے گی۔

ایمان جب تک صرف نوکِ زبان پر ہے تو اس کا امکان ہو گا کہ انسان کے کردار میں اس کے اثرات ظاہر نہ ہوں۔ قول و فعل کا تضاد تو ہمیں اپنے معاشرے میں عام نظر آتا ہے، یہ عام مشاہدے کی چیز ہے۔ پس جب تک ایمان صرف نوکِ زبان پر ہے، انسان کے عملی رویہ میں ہو سکتا ہے کہ اس اقرار کے مخالف چیزیں نظر آئیں۔ لیکن جب یہ ایمان قلب کی گہرائیوں میں اُتر جاتا ہے۔ جب یہ تصدیق بالقلب کی شکل اختیار کرتا ہے۔ تو اب اس کا کوئی امکان نہیں کہ انسان کے عمل میں، اس کے کردار میں، اس کی روش میں، اس کے معاملات میں اور اس کے رویہ میں اس کے اثرات ظاہر نہ ہوں۔ چنانچہ یہ ہے وہ حقیقت جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے اکثر احادیث میں بیان فرمایا ہے جو میں آگے پیش کروں گا۔ یہاں یہ پیش نظر رہے کہ پہلا زبانی اقرار والا ایمان، قانونی ایمان ہے۔ جس کی بنیاد پر اس دنیا میں ہم کسی کو مسلمان سمجھا ہیں۔ اس میں سارا دار و مدار اعتداد باللسان پر ہوتا ہے۔ اس لیے کہہ کے قلب کی گہرائیوں میں اُتر کر ہم نہیں دیکھ سکتے کہ ایمان ہے یا نہیں۔ لیکن اصل ایمان، دل کی گہرائیوں میں جاگزیں اور راسخ ہو جانے والا ایمان ہے۔ جیسے سورہ حجرات میں فرمایا: وَلَیْکِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ إِلَیْکُمُ الْاِیْمَانَ وَزَیَّنَتْ فِیْ قُلُوبِکُمْ۔ ”مگر اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا۔“ آگے اسی سورہ حجرات میں فرمایا: قَالَتْ اَلَا عَرَبٌ اٰمَنَتْ فُلْ تَتُومِنُوْا وَلَیْکِنَّ قُلُوْبُکُمْ اٰسَلَتْ وَلَمَّا یَذْخُلِ الْاِیْمَانُ فِیْ قُلُوبِکُمْ۔ ”یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اے نبی! ان سے کہہ دیجئے کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے ہو۔ یوں کہہ کر ہم مسلمان ہو گئے۔ ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ ابھی ایمان تمہارا دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان جب فی الواقع دل میں جاگزیں اور راسخ ہو جائے گا تو دنیا بدل جائے گی۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے

چوں بجاں در رفت جاں دگر شود جاں چوں دگر شد جہاں دگر شود

اب ایسے شخص کو ایک بدلا ہوا انسان ہونا چاہیے

یہ ہے حقیقی ایمان کا عمل صالح سے تعلق۔ اس تعلق کی تفہیم کے لیے میں

چند احادیث پیش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث کے راوی ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسے امام بیہقی شعب الایمان میں لائے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: قَلَّمَا خَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا تَعَالَى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا مَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ۔

”شاذ ہی ایسا ہوا ہو گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ بات آپ نے نہ فرمائی ہو کہ جس شخص میں امانت داری کا وصف نہیں ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں اور جس شخص میں پاس عہد نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔“ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور

یہ روایت متفق علیہ ہے یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ ذرا توجہ سے سنئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ قسم کھائی، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ۔ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ۔ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ۔“ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ آپ خود غور کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ

کس طرح لڑاٹھے ہوں گے کہ کون ہے وہ بد بخت انسان جس کے بارے میں حضور تین مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر اس کے ایمان کی نفی فرما رہے ہیں! تو ڈرتے ڈرتے پوچھا گیا، قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ اے اللہ کے رسول! آپ کس کے

بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ اَلْ حَضْرَاءُ نے جواب میں فرمایا، الَّذِي لَا يَأْتِيَنَّكَ جَبَابُكَ بَوَالِقَةُ۔ ”وہ شخص کہ جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے یہ ہے تعلق ایمان کا عمل صالح سے۔ یہ لازم و ملزوم ہیں۔ قلونی سلم پر یہ دو علامہ علامہ مازح (رحمۃ اللہ علیہ) ہیں۔

حقیقت کی سطح پر یہ دونوں ایک وحدت ہیں۔ ان کے مابین چولی اور دامن قلق ہے۔

غور فرمائیے کہ آں حضورؐ نے کس قدر تاکید کے ساتھ اس شخص کے ایمان لفظی کلی کا اعلان فرمایا ہے جس کی ایذا رسانیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ یہ بات ہے جس کو ہم زیادہ سے زیادہ بد اخلاقی پر معمول کرتے ہیں۔ یہ گناہ یہ وہ ہیں سے نہیں۔ شرک، قتل ناحق، زنا، سود خوری، چوری اور ڈاکے جیسے اہول میں سے نہیں بلکہ ایک معاشرتی اور اخلاقی بُرائی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا کہ ایمان کا عمل صالح سے کتنا گہرا ربط و تعلق ہے۔ ایک اور حدیث میں مجھے۔

مکے راوی بھی حضرت ابو ہریرہؓ ہیں اور یہ روایت بھی متفق علیہ ہے حضرت ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ: **قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَيْنُنِي السَّائِقُ يُزِيلُنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْبِقُ السَّائِقُ نِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرُ حِينَ يَشْرَبُ مُؤْمِنٌ**۔ ”یعنی کوئی بدکار حالتِ ایمان میں بدکاری نہیں کرتا اور لوٹی چور حالتِ ایمان میں چوری کرتا ہے اور نہ کوئی شرابی حالتِ ایمان میں شراب نشی کرتا ہے“ گویا ان گناہوں کا صدور ہوتا ہی اس وقت ہے جب کسی بے حقیقی ایمان دل سے رائل ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کے لحاظ سے قانوناً مسلم و مومن ہی شمار ہوگا۔ اس کی تکفیر نہیں ہوگی۔ لیکن ایسا شخص حقیقی ایمان، دولت سے محروم ہو جائے گا اور وہ اسے تب نصیب ہوگا جب وہ شعوری و پر تو بہ کلمے۔ پس معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل صالح کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں بلکہ صحیح و درست عمل اور عمدہ اخلاق اور اعلیٰ کوار بان حقیقی کا لازمی جزو ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا مستقل اسلوب ہے کہ ایمان کے بعد اس کے لازمی نتیجہ کے طور پر عمل صالح کا ذکر ضرور ہوتا ہے

یعنی جو ہے کہ سورۃ العصر میں ایمان کے بعد نجات و فوز و فلاح حاصل کرنے اور ضل

سے بچنے کی دوسری شرط کے طور پر عمل صالح کا ذکر کر دیا گیا۔ اس طرح آخرت کی کامیابی و کامرانی کے حراط مستقیم کے اب تک دو سنگ ہائے میل سورۃ العصر کے مطالعے سے ہمارے سامنے آئے۔ پہلا ایمان اور دوسرا عمل صالح۔

اب آگے چلیے۔ جب عمل صالح ایک انسان کی شخصیت اور اس کی سیرت میں پختگی کو پہنچتا ہے تو اس کا ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اس سے اس پاس کے ماحول میں نفوذ کرتا ہے۔ اگر انسان میں نیکی ہے اور فی الواقع ہے۔ وہ صرف ملتے نہیں ہے بلکہ حقیقتاً نیکی سے تو ممکن نہیں ہے کہ نیکی ماحول میں سرایت نہ کرے۔ اگر آگ، آگ ہے، صرف آگ کی صورت نہیں ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ حرارت ماحول میں اس سے نفوذ نہ کرے۔ یہیں سے منطقی تعلق عمل صالح کا وَتَوَّاصُوا بِالْحَقِّ سے قائم ہوتا ہے۔ میں نے ایک تو طبی قانون بیان کر دیا۔ لیکن میں چاہوں گا کہ اس ضمن میں دو چیزوں کا آپ اور اضافہ کر لیں۔ پہلی یک انسان میں اگر شرافت و مروت کی کوئی رمت موجود ہے تو عقل اور فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز اُسے ملی ہے، جو بھلائی اُسے میسر آئی ہے۔ وہ اس میں دوسروں کو بھی شریک کرے۔ اچھی بات آپ کے علم میں آئی، کوئی خیر آپ کو ملا، اور آپ نے اُسے اپنی ذات تک محدود رکھا تو یہ بڑی خود غرضی ہوگی۔ شرافت و مروت اور انسان دوستی مقتضی ہوگی کہ آپ اُسے پھیلائیں، اُسے عام کریں۔ لوگوں کو اس میں شریک کریں۔ یہی وہ بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ - تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہوگا۔ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ - جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اگر خیر، بھلائی اور نیکی نکر کی یا عمل کی کسی انسان کو میسر آئی ہو تو اس میں اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو، انعام نوع کو شریک کرے یہ شرافت اور مروت کا تقاضا ہے۔ اس سے آگے بڑھیے ایک شے اور بھی ہے جس کا نام حمیت و غیرت ہے۔ اگر حق آپ پر منکشف ہوا تو اس

حق کی غیرت و حمیت کا تقاضا یہ ہو گا کہ آپ اس حق کا پرچار کریں۔ اس حق کا بول بالا کریں۔ اس کے لیے جان کی بازی بھی لگانی پڑے تو اس سے دریغ نہ کریں۔ سقراط کا معاملہ ذہن میں رکھیے۔ کچھ حقائق اس پر منکشف ہوئے۔ اس نے ان کا پرچار شروع کیا۔ وقت کے معاشرے نے سقراط کی دعوت کو اپنے لیے خطرہ محسوس کیا۔ اقتدار و قوت نے سقراط کے سامنے دو متبادل طریقے (Alternatives)

رکھ دیئے۔ یا ان باتوں کا پرچار روک دو، اس کام سے باز آ جاؤ اور یا یہ زہر کا پیالہ ہے جو تمہیں پینا پڑے گا۔ سقراط کا فیصلہ یہ تھا کہ انسان کا اس حالت میں زندہ رہنا کہ جو حق اس پر منکشف ہوا ہے وہ اسے بیان نہ کر سکے، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ زہر کا پیالہ پی کر اپنی زندگی قربان کر دے۔ چونکہ کوئی تیسرا

وجود ہی نہ تھا۔ پس غیرت و حمیت کا تقاضا یہی ہے کہ جو سچائی آپ پر منکشف ہوئی ہو اس کا آپ واشگاف اعلان کریں۔ یہ ہے ربط و تعلق عَمَلِ الصَّالِحَاتِ کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کا۔ اور وہ باہم ایک دوسرے کو حق کی تعین کرتے رہے۔ پس صراطِ مستقیم کا یہ تیسرا سنگِ میل ہے۔

ہمارے دین میں غیرتِ حق اور حمیتِ دینی کا کیا مقام ہے! اُسے ایک حدیث سے سمجھیے جس کو امامِ بہقی "شعب الایمان" میں لائے ہیں اور مولانا اثرن علی تھانوی رحمہ اللہ نے جو خطبات جمعہ تالیف کیے ہیں، ان میں مولانا رحمہ نے اس حدیث کو تقریباً ہر خطبے میں شامل کیا ہے۔ گوشِ ہوش سے حدیثِ سننِ بڑی لرزائیے والی حدیث ہے: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ مَا كَذَبَ اللَّهُ عَنْهُ وَحَبَلَ إِلَى جَبْرِئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأَقْلَبِ مَدِينَةٍ كَذَابًا وَكَذَابًا هَلْهَلَهَا؟" اللہ تعالیٰ عز و جل نے حضرت جبرئیلؑ کو حکم دیا کہ فلاں اور فلاں بستی کو اس کے رہنے والوں پر پلٹ دو۔ "قَالَ فَقَالَ: يَا رَبِّ ائْتِ فِيهَا عَبْدَكَ مُسَلِّمًا لَمْ يَكُنْ مِنْ طَرَفَةِ عَيْنٍ۔" رسول اللہؐ فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرئیلؑ نے بارگاہِ

رب العزت میں عرض کیا: اے میرے رب! اس بستی میں تو تیرا ظلال بندہ بھی ہے، جس نے آنکھ جھپکنے کی مدت کے برابر بھی کوئی لمحہ تیری معصیت میں بسر نہیں کیا۔ اب جگر تھام کر بارگاہِ خداوندی کا فیصلہ لیجئے، قَالَ فَقَالَ: "أَقْلَبُهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ ذَاتِ وَجْهِهِ لَعْنَتُهُمْ فِي سَاعَةِ قَطَرٍ" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بستی کو پہلے اس پر اٹھو پھر دوسروں پر، اس لیے کہ اس شخص کا چہرہ ہمارے دین کی پائنتالی دیکھ کر اس کی غیرت و حمیت میں اس کے چہرے کا رنگ ایک دفعہ بھی متغیر نہیں ہوا۔" میں جب بھی یہ حدیث سُننا تا ہوں خود مجھ پر کیکسی طاری ہو جاتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ غور کیجئے کہ گواہی دینے والے کون! حضرت جبریل علیہ السلام، جن کی امانت و صداقت کی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں گواہی دی ہے، ذِی قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ کا مُطَاعٍ شَوْءًا مِّنْهُ اور گواہی اس ہستی کے حضور میں دی جا رہی ہے، جس کی شان یہ ہے کہ، لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا۔ لیکن انفرادی طور پر نیک ہونا اس شخص کے کام نہ آیا۔ چونکہ اس نے توامی بالحق کی ذمہ داری ادا کرنے میں غفلت اور بے پروائی اختیار کی تھی۔ اس حدیث سے بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اغروی فوز و صلاح اور کامیابی و کامرانی کی تیسری شرط لازم توامی بالحق ہے۔

اب آخری شرط کا بیان رہ گیا۔ یہ بات تو بہت ہی سادہ ہے۔ ایک عام کہاوت ہے: "النَّحْقُ مُتْرٌ"۔ حق کو دوا ہوتا ہے۔ سچی بات سنا تو لوگوں کو پسند نہیں آتی۔ چھوٹی سے چھوٹی سچائی کا بھی اگر آپ اعلان کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو وہ بُری لگے اور آپ کو اس کی طرف سے آزدگی (Resentment) اور انتقامی کاروائی (Retaliation) کا سامنا کرنا پڑے۔ اگر یہاں "حق" محدود معنی میں نہ ہو بلکہ اپنے جامع اور گہمیر معنی میں ہو جیسا کہ فی الواقع ہے۔ اس

کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس کا مالک حقیقے اللہ ہے۔
 یہ زمین اللہ کی ہے اس پر اسی کا حکم چلنا چاہیے۔ اَللّٰهُ الْخَلّٰقُ وَالْاَمْرُ
 اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ۔ کوئی اور۔۔۔ کسے باشد، وہ کوئی شخص واحد ہو یا
 کوئی قوم ہو یا پوری نوب انسانیت مجموعی ہو، اس مالک حقیقی کے حکم کو پس پشت
 ڈال کر اگر اپنی مرضی چلائے تو وہ باغی ہے۔ ایسے تمام لوگ مفسدین شمار ہوں گے۔
 ان کے خلاف حق کا پرچار کرنا۔ حق کا بول بالا کرنے کے لیے سعی و جہد کرنا ہر اس شخص
 لازم، واجب اور فرض ہے جو مدعی ایمان ہو۔ اگر ایسا انسان اس مقصد کے لیے
 کھڑا ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ اب ”صبر“ کا مرحلہ شروع ہو گا۔ جھیلنے اور برداشت
 کرنے کی راہ سے سابقہ پیش آئے گا۔ یہاں تک کہ اگر اس راہ میں جان چلی جائے تو
 اس کے لیے بھی آمادہ اور تیار رہنا ہو گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہے وہ
 مقام جہاں انسان کی سیرت اور اس کے کردار کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ یہ اصل
 ہے۔ اس کا نام ہے تواہی بالصبر۔ ایسے لوگ خود بھی صبر کا دامن
 تھامے رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو بھی صبر کی روش پر جم جانے کی تاکید و
 نصیحت کرتے ہیں۔

یہ ہیں وہ چار چیزیں۔ نجات کی ناگزیر شرائط۔ فوز و فلاح کے ناگزیر لوازم۔
 یہ صراطِ مستقیم کا چوتھا سنگِ میل ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ معمولی سطح پر بھی جو صحیح
 بات سامنے آجائے تو عقل و فطرتِ سلیمہ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس راستے پر
 چلیں۔ پہلے حقیقت کی تلاش۔ پھر اس حقیقت کو خود قبول کرنا۔ پھر اس
 حقیقت کا اعلان، اس کا پرچار۔ پھر اس اعلان میں جو تکلیف بھی آئے، اس کو
 جھیلنا۔ یہی معاملہ ایک بہت بڑی سطح پر، انسانی زندگی کے تمام معاملات کے
 بارے میں، اس کائنات کے تمام حقائق کو سمو کر جب یہ چار چیزیں آئیں گی تو ان
 کا اصطلاحی نام ہو گا ایمان عملِ صالح۔ تواہی بالحق اور تواہی بالصبر۔
 واقعہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کے مضامین کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہی چار مضامین

آپ کو ملیں گے۔ ان ہی کی تفصیلات و تشریحات ملیں گی۔ قرآن مجید میں یا ایمان کے تفصیلی مباحث ہیں، یا اعمال صالحہ کی تفصیلی بحثیں ہیں یا امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاد و قتال فی سبیل اللہ، شہادت حق علی الناس، دعوت حق اور صبر و مصابرت کی بحثیں ہیں۔ ایک پانچویں چیز آپ کے قرآن حکیم میں امم سابقہ اور سابق انبیاء و رسل کے واقعات و حالات سے متعلق ملے گی۔ اس کی طرف اسی سورہ مبارکہ العصر میں اشارہ موجود ہے۔ اس اعتبار سے میں یہ عرض کیا کرتا ہوں اور پہلی نشست میں عرض کر بھی چکا ہوں اور یہ حقیقت اس وقت آپ پر پوری طرح منکشف بھی ہو چکی ہوگی کہ سورہ العصر کی حیثیت اُس بیج کی سی ہے جس میں بالقوہ پورا درخت پنہاں ہوتا ہے۔ اُم کی گٹھلی میں *Potentially* پورا اُم کا درخت موجود ہے بالکل اسی طرح سورہ العصر میں قرآن حکیم کی تمام تعلیمات کو سمودیا گیا ہے۔ اور یہی اس سورہ مبارکہ کا وہ اصل مقام ہے جس کے اعتبار سے میں نے امام شافعی رحمہ اللہ کا وہ حکیمانہ قول آپ کو سنایا تھا کہ: لَو تَدَبَّرَ النَّاسُ هَذِهِ السُّورَةَ لَوَسِعَتْهُمْ مَعَادُ۔ اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر تدبر کریں، غورو فکر کریں تو یہ ان کی ہایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہو جائے گی۔“

اب اس ضمن میں آج کی اس نشست کے شرکار میں سے اگر کوئی صاحب کوئی مزید وضاحت طلب کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔

سوال: ڈاکٹر صاحب، آپ نے پچھلے دروس میں اور اس درس میں سورہ العصر کی بڑی اہمیت اور شان بیان کی ہے۔ اس کو آپ نے قرآن مجید کی جامع ترین سورت بھی قرار دیا ہے۔ ذہن میں یہ سوال اُبھرتا ہے کہ جب ہم کسی سورہ کی شان یا اہمیت بیان کرتے ہیں، تو کیا اس سے دوسری سورتوں کی اہمیت تو کم نہیں ہوتی؟

جواب: آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہو تو اس کی بھی تصحیح ہو جائے گی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں مختلف مقامات، مختلف سورتوں یا مختلف آیتوں کی مختلف اعتبارات سے عظمت

اور اہمیت ہے۔ مثلاً عقیدہ توحید کے بیان میں سورۃ الاخلاص گویا کہ چوٹی پر ہے نبی اکرمؐ نے اسے ثلث کتاب کے مساوی قرار دیا۔ ایمانیاتِ ثلاثہ میں سے توحید پر ایمان ہی چوٹی والا اور اساسی ایمان ہے۔ اسی پر دوسرے ایمانیات Base کرتے ہیں۔ پھر توحید ہی کے موضوع پر آیت الکرسی بہت اہم ہے۔ اس کے متعلق حضورؐ نے فرمایا کہ یہ قرآن کی تمام آیات کی سردار ہے۔ حضورؐ نے سورہ یس کو قرآن کا دل اور سورہ حسنین کو قرآن کی دلہن فرماید۔ تو خط ہر گلی رارنگ و بونے و گیر است

قرآن حکیم کی سورتوں پر یہ حقیقت پورے طور پر منطبق ہوتی ہے۔ کوئی آیت، کوئی سورت کسی خاص پہلو سے عظیم ترین ہوگی۔ دوسری آیات، دوسری سورتیں دوسرے اعتبارات سے عظیم ترین ہوں گی۔ لہذا ایک کی عظمت کے بیان میں دوسری کی قیص کا لازم نتیجہ نہیں نکلتا۔

والے! میں نے سنا ہے کہ سورۃ العصر کو بعض لوگ مکی اور بعض لوگ مدنی کہتے ہیں۔ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کونسی سورت مکی ہے اور کونسی مدنی۔ اور یہ سورت مکی ہے یا مدنی؟

ابے! سورۃ العصر کے بارے میں تو میرے علم کی حد تک اجماع ہے کہ یہ مکی سورت ہے۔ لیکن بعض سورتوں اور آیتوں کے متعلق اس نوع کا اختلاف پایا جاتا ہے اس کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل چیز اس کا TEXT ہے۔ آپؐ نے جو مفہوم اخذ فرمایا ہے وہ اس کے متن (TEXT) سے کرنا ہے۔ اور اس سورۃ العصر کے بارے میں پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اس سورۃ میں کوئی واقعہ زیر گفتگو نہیں آیا۔ اس میں ایک عالمگیر سچائی (Universal Truth) بیان کی گئی ہے۔ رائے مکی ہو یا مدنی اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔

حضرات! ہم نے سورۃ العصر پر تین نشستوں میں کافی گفتگو کر لی ہے۔ اگرچہ سورۃ مبارکہ اتنی Profound، خامض و عمیق اور بصیرت افروز ہے کہ طرح کی دس اور نشستیں بھی ہوں تب بھی ہم سیری محسوس نہیں کریں گے کہ

ہم نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ تاہم جیسا کہ میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کا جو اصل حاصل ہے، اس کا جو لب لباب ہے۔ اس کا جو اصل سبق ہے۔ اس کی جو اصل رہنمائی ہے وہ ہمیں آخری آیت سے حاصل ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جان لیں کہ اندوئے قرآن مجید کامیابی و کامرانی اور فوز و فلاح چار شرائط سے مشروط ہے (۱) ایمان (۲) عمل صالح (۳) تو اسی بالحق (۴) تو اسی بالصبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو ان چاروں شرطوں کو پورا کرنے والے ہوں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔

میری دنیا میں
روح افزا کو دوام حاصل ہے

روح افزا جیسے مشروب کی تخلیق میں طویل تجربہ
 ملحق ہمارے اور ملحق علم و دانش کا بڑا ہاتھ ہے اس کی کوالٹی بھی
 اسی سہولت سے قائم و دائم رکھی جاتی ہے۔
 بے شک ذائقہ، تاثیر اور رنگ میں کوئی مشروب
 روح افزا کا ثانی نہیں۔

مشروبات میں سرفہرست
روح افزا

بھارت
 مخصوص ملک

Adverts HRA-2/81

معراجُ النبي

على صاحبِ الصَّلوة والسلام

وَأَكْثَرُ اسْمِ رَاحِمِد

كَأَيْكِ خُطَاب

تَرْتِيبِ وَتَرْوِيهِ جَمِيلَةِ الرَّحْمَنِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي سُورَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ

مِنَ الْآيَاتِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (آيَةُ ١٠)

رَقَّ لَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي سُورَةِ النَّجْمِ -

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى . أَفَتُكْفَرُوا بِهِ عَلَى مَا يُرَى

وَلَقَدْ رَأَى نَزْلَةَ الْخُبَرِ إِلَى عِندِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى

عِندَ هَاجِئَةِ الْمَأْوَى . إِذْ يَخْشَى الْسُّدْرَةَ مَا يَخْشَى

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى . لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ

رَبِّهِ الْكُبْرَى (آيَاتُ ١٨ - ١١)

مَسَدَّقُ اللَّهِ الْعَظِيمِ -

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُ

مقدّمۃ من لسانی یفتہوا قتلۃ۔ اللہم ربنا الھمت
 رشدنا واعوذنا من شرور انفسنا۔ اللھم ربنا
 ارن الحق حقاً وارزقنا اتباعه وارنا الباطل
 باطلاً وارزقنا اجتنابه۔

حضرات! آج مغرب کے وقت سے ماورجب المرجب کی ستائیسویں شب کا
 آغاز ہوا ہے اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں جو روایات ملتی ہیں،
 ان سے اس کی تاریخ اور سن کا جس حد تک بھی تعین ممکن ہے تو وہ آں حضور کا باوٹواں
 سن ولادت ہے۔ یعنی عمر شریف کا باوٹواں سال۔ ہجرت مدینہ سے لگ بھگ ڈیڑھ
 سال قبل۔ ماورجب کی ستائیسویں شب کو وہ محیر العقول واقعہ پیش آیا کہ جسے ہم
 ”معراج“ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس واقعہ کی حقیقت کیا ہے! اس کی اہمیت کیا ہے!
 اس موضوع پر گفتگو کرنے کے ضمن میں سب سے پہلے ہمیں یہ یقین کرنا ہو گا کہ اس واقعہ
 کے ہم تک پہنچنے کے ذرائع (SOURCES) کیا ہیں! ظاہرات ہے کہ ہمارے
 لیے کسی بھی ضمن میں مزج اول اور اولین بنیاد قرآن مجید ہے؛ قرآن حکیم میں واقعہ
 معراج کا ذکر دو مقامات پر صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ اس میں نہ کسی اشارے یا
 کنائے یا رمز یا ایما کا اسلوب اور انداز ہے اور نہ اس میں کوئی ابہام ہے، نہ کوئی
 ابہام ہے۔ بلکہ صراحت کے ساتھ واضح الفاظ میں ذکر ہے۔ اس سفر مبارک
 کے دو ہی حصے ہیں۔ ایک اس کا زمینی حصہ ہے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔
 اور ایک اس کا آسمانی حصہ ہے یعنی مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہیٰ تک۔ چنانچہ
 قرآن مجید میں دو مقامات پر اس واقعہ کے دونوں حصوں کو جدا جدا بیان کیا گیا۔
 پندرہویں پارے کی بھی پہلی آیت ہے اور سورۃ بنی اسرائیل کی بھی پہلی
 آیت جس میں اس زمینی سفر کا ذکر ہے جس کی میں نے آغاز میں پہلے تلاوت کی تھی
 مَسْجِدَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیْسَ لَہٗ الْمَسْجِدَ الْاَحْرَامُ اِلَیَّ
 الْمَسْجِدَ الْاَقْصَا۔ ”پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو
 شب کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک“۔ الَّذِیْ بَرَّکْنَا حَوْلَہٗ
 ”جس کے ماحول (گرد و پیش کو) ہم نے مبارک بنایا“۔ لَسْرِیَہٗ مِنْ اٰیَتِنَا

”تاکہ ہم دکھائیں اسے (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں۔“ اِنَّهُ
 هُوَ السَّبِيحُ الْبَصِيْرُ“ یَقِيْنًا سب کچھ سُنے والا اور سب کچھ دیکھنے والا
 تو صرف وہ (تبارک و تعالیٰ) ہے۔“ جیسا کہ میں نے ابھی
 عرض کیا کہ یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے۔ نوٹ فرمائیں کہ اس سورہ مبارکہ
 کا دوسرا نام سورۃ الاسراء بھی ہے بلکہ عرب ممالک میں جو قرآن مجید طبع ہوتے
 ہیں ان میں اسے سورہ بنی اسرائیل کے نام سے موسوم نہیں کیا جاتا بلکہ سورۃ الاسراء
 کے نام سے کیا جاتا ہے۔

اس سفر مبارک کا جو آسمانی حصہ ہے، اس کا ذکر سورۃ البقرہ میں ہے۔ وہ
 آیات بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھیں۔ ان کا ترجمہ میں بعد میں اپنی
 تقریر کے دوران ہی کروں گا۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس واقعہ کے
 ظہور پذیر ہونے پر مطلع ہونے کا ہمارا مرجع اول قرآن مجید ہے۔ جس میں صحت
 کے ساتھ یہ واقعہ مذکور ہے۔ اس وضاحت سے یہ بات جان لیجئے کہ اس واقعہ
 کی بنیاد صرف احادیث پر مبنی نہیں ہے بلکہ قرآن مجید میں بصراحت اس کا ذکر
 ہے لہذا اس کا انکار کفر ہوگا۔ اگرچہ توجہ تاویل اور اس کی اصل حقیقت کیا
 تھی! ان اعتبارات سے الفاظ قرآنی میں جس حد تک گنجائش ہو اس حد تک
 اگر کوئی اختلاف ہو تو اسے کفر نہیں سمجھا جائے گا۔

اس واقعہ کا مرجع ثانی احادیث نبویہ ہیں۔ ہمارے دین کے یہ دو
 بنیادی ماخذ ہیں، قرآن و حدیث۔ اسی کو اصطلاحاً کتاب و سنت بھی کہا جاتا ہے
 یہ معروف بات ہے کہ احادیث میں درجہ بندی ہے۔ سند کے اعتبار سے قوی
 ترین احادیث وہ ہیں جو صحیحین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں۔ ان میں
 بھی وہ احادیث جو ان دونوں میں موجود ہوں جن کی صحت پر یہ دونوں امام
 متفق ہو گئے ہوں، وہ اپنی سند کے اعتبار سے قرآن مجید کے آس پاس
 پہنچ جاتی ہیں۔ اس وضاحت کے بعد یہ بات جان لیجئے کہ اگرچہ ایسی احادیث
 کی تعداد کثیر ہے جن میں مختلف تفصیل مذکور ہیں۔ تاہم نوٹ کرنے والی بات یہ
 ہے کہ کم از کم اچھا نہیں صحابہ کرام رض ہیں کہ جن سے یہ واقعہ معراج مروی ہے۔

چونکہ ایک ہی روایت کئی کئی صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے اس اعتبار سے روایات کی تعداد تو بڑھ جائے گی لیکن اٹھائیس صحابہ ہیں جن سے واقعہ معراج کا ذکر تفصیلاً یا اجمالاً مروی ہے۔ پھر ان میں ایک بڑی مفصل روایت وہ بھی ہے جو متفق علیہ ہے یعنی احادیث کے اس طبقے سے تعلق رکھتی ہے کہ جن کے بارے شک و شبہ کی گنجائش بہت ہی کم رہ جاتی ہے بلکہ صحیح تر بات یہ ہوگی کہ محدوم کے درجے میں آ جاتی ہے۔ اس متفق علیہ حدیث میں جو تفصیل آئی ہیں، انہیں ہمیں مندرجہ ماننا ہوگا۔

اس تمہید کے بعد پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ اس واقعہ کی نوعیت کیا ہے۔ آیا یہ کوئی منفرد واقعہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا ہے۔ آیا یہ کہ یہ نبوت و رسالت کے مستقل معاملات میں سے ایک معاملہ ہے۔ اور مختلف انبیاء و رسل کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ اگر پیش آیا ہے تو اس میں جو فرق و تفاوت ہے وہ آیا نوعیت کا ہے یا کیفیت کا۔ یہ بات جان لیجئے کہ مکاتبات، مشاہدات، یہ تو نبوت کے جزو لاینفک ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء و رسل اس منصب اور خدمت پر مامور ہوتے ہیں کہ ان امور غیبی کی اطلاع دیں جن پر ایمان لانا لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و الاصفات ہے۔ جو ذات و صفات کے اعتبارات سے احد ہے، ملائکہ ہیں۔ اسی طریقہ سے جو آئندہ پیش آنے والے واقعات ہیں، جب تک وہ پیش نہ آجائیں وہ پردہ غیب میں ہیں۔ یوم الآخر، قیامت کا دن۔ ایک امر غیبی ہے۔ بعثت بعد الموت، حشر و نشر، وزن اعمال، جزا و سزا یہ سب امور غیبی ہیں۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ذات باری تعالیٰ ہے جس کے متعلق یا یوں کہہ لیں کہ وہ تم غیب میں ہے یا یوں کہہ لیں کہ ہم اس سے غیب میں ہیں۔ نتیجتاً کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اس بات کو یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس ذات عز و جل اور ہمارے مابین غیب کا پردہ حائل ہے۔ یہ وہ چیزیں اور وہ امور ہیں جن پر ایمان لانا لازم ہے۔ ہدایت کا نقطہ آغاز یہی ہے کہ ان باتوں کو مانا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں ہدایت کے لیے جو شرط اول بیان کی گئی ہے، وہ یہی ایمان بالغیب ہے۔

قَدْ ذَلِكُ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ
 يُؤْتُونَ بِالْغَيْبِ ۚ ۚ یہ شرط اول ہے۔ اب جو ہستیاں اس خدمت پر
 درہوئی ہوں کہ وہ ان امور غیبیہ پر ایمان کی دعوت دیں، ظاہر ہے کہ انہیں توان پر
 رجب کمال و تمام ایمان و یقین ہو نا چاہیے۔ جب تک وہ ایمان و یقین ان کے اندر
 اپنے تمام و کمال کو پہنچا ہوا نہیں ہو گا تو وہ دوسروں تک اس ایمان بالغیب کو
 لیے منتقل کریں گے!

اب یہ بھی جان لیجئے ایمان و یقین کے مراتب ہیں۔ ایک یقین وہ ہے جو
 لکرو نظر اور عقل و فکر کے نتیجے میں پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک یقین وہ ہے جو خود
 راتی مشاہدے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس سے بھی بلند تر ایک درجہ وہ ہے کہ جو انسان
 کے ذاتی تجربے اور احساس پر مبنی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ان مآرج کے لیے
 مین اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں۔ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔
 علم الیقین یہ ہے کہ آپ نے استنباط کیا، استدلال کیا اور کسی چیز کا علم آپ کو
 حاصل ہوا اور آپ کو یقین آگیا۔ عین الیقین یہ ہے کہ آپ نے کسی چیز کو دیکھا اور
 آپ کو یقین حاصل ہو گیا۔ اور حق الیقین کا درجہ ان دونوں سے بلند ہو گا۔ یہ
 یقین وہ ہو گا جو انسان کے اپنے ذاتی تجربے کا ایک جزو بن جائے۔ میں ایک
 مثال سے اس کو واضح کروں گا۔ بڑی سادہ سی مثال ہے، شاید آپ نے اسے سن
 رکھا ہو۔ وہ یہ کہ اگر آپ دیکھیں کہ کہیں دھواں ہے تو آپ کو استدلال کے ذریعہ
 یقین ہو جاتا ہے کہ وہاں آگ ہے۔ اس لیے کہ آپ کو کلیہ معلوم ہے کہ دھواں اور
 آگ لازم و ملزوم ہیں۔ آگ اگرچہ آپ نے نہیں دیکھی۔ آپ نے دھواں ہی دیکھا
 ہے۔ لیکن اس کو دیکھ کر آپ کو استنباط سے اور استدلال سے آگ کے وجود پر یقین
 آگیا۔ یہ علم الیقین ہے۔ اب آپ نے قدم بڑھایا۔ بھاگے دوڑے اور آپ
 دہاں پہنچے جہاں سے دھواں اُٹھ رہا تھا اور آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے
 آگ کا مشاہدہ کر لیا تو یہ علم الیقین سے بلند تر درجہ ہے اور یہ عین الیقین ہے۔
 جسے عربی میں کہا جاتا ہے کہ لیس الخبیر کا المعاینۃ کسی کو بتانے
 سے جو یقین پیدا ہوتا ہے وہ اس درجے کا نہیں ہو سکتا جو دیکھنے سے پیدا ہوتا ہے۔

فلاسی میں کہتے ہیں کہ "شنیدہ کے بودمانہ دیدہ"۔ سننے سے جو علم حاصل ہو وہ اس کے برابر نہیں ہوتا جو دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کا جو بلند ترین درجہ ہے وہ اصل میں آگ کی اصل حقیقت کا ادراک ہے۔ آپ نے آگ آنکھ سے دیکھ لی۔ لیکن اس دوسرے کا امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آگ کی سی صورت ہو، حقیقی آگ نہ ہو۔ سورۃ النجم میں جو آیا ہے کہ، مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا لَمْ يَلَمَّْا لَمْ يَلَمَّْا نے جو دیکھا دل نے اُس کو جھٹلایا نہیں۔ اس میں اسی دوسرے کی طرف اشارہ ہے کہ کسی وقت انسان کسی شے کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن یقین نہیں آتا کہ میں ٹھیک دیکھ رہا ہوں اور کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ انسان پکارا مٹتا ہے کہ: آنچہ می بنیم بیدار است یارب یا خواب؟ اے اللہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ بیداری میں دیکھ رہا ہوں یا کہ خواب میں دیکھ رہا ہوں؟ دیکھ ضرور رہا ہوں لیکن یقین نہیں آ رہا۔ اس دوسرے کا کلیتہً ازالہ اس وقت ہو جائے گا جب وہ آگ آپ کو چھو جائے یا آپ اس آگ کو نوچھولیں۔ اب یقین ہو جائے گا کہ یہ آگ صورت آگ نہیں بلکہ حقیقت آگ ہے۔ یہ واقعہ آگ ہے۔ اس تجربے ہی سے آپ کو صحیح اندازہ ہو گا کہ آگ کہتے کسے ہیں! اگر کبھی انگارے نے آپ کے جسم کے کسی حصہ کو چھوئے ہو اور آپ نے ساری عمر آگ صرف دیکھی ہو تو اس کی اصل حقیقت کا علم اور ادراک آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا جب تک وہ آگ آپ کے جسم سے کہیں مس نہ ہوئی ہو۔ یہ ہے وہ ذاتی تجربہ جس کی رسائی انسان کے اپنے احساس تک ہو جاتی ہے تو اس کو کہا جائے گا حق الیقین۔

اب ظاہر بات ہے کہ انبیاء و رسل کو جو یقین دوسروں تک منتقل کرنا ہے اس کے لیے ان کا تجربہ، ان کا معاشرہ اور ان کا مشاہدہ اگر نہ ہو تو یقین کا وہ درجہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ ان کی شخصیتوں سے یقین متعدی ہو جائے، لوگوں تک پہنچے، پھیلے۔ جیسے اگر آگ کی بھٹی ہو تو اس سے حرارت خود بخود نکلتی ہے اور دوسروں تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ سبب جس نے بنا پر اللہ تعالیٰ عالم ملکوت کے مشاہدات انبیاء و رسل کو کراتا ہے یہ مکاشفہ کی شکل میں بھی ہوئے ہیں۔ یہ رویا کی شکل میں بھی ہوئے ہیں۔ یہ حالتِ نوم میں بھی ہوئے ہیں اور حالتِ بیداری میں بھی ہوئے ہیں۔ ان دونوں

یعنی نوم و بیداری کی درمیانی کیفیت میں بھی ہوئے ہیں۔ بین المنوم والیقظۃ اس میں کچھ چیزوں کو مثل کر کے بھی دکھایا گیا ہے۔ بعض حقائق کا براہ راست مشاہدہ کرایا گیا ہے۔ جیسے جیسے مراتب ہیں ویسے ویسے ہی ان تجربات و مشاہدات کا معاملہ ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر ۷۵، میں فرمایا گیا: **وَكَذٰلِكَ سَبَّحَ ابْنُ اٰهِيْمَ مَلَكَوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُؤَقِّنِيْنَ** اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے رہے مَلَكَوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ اس کائنات کی ہماری خفیہ حکومت کا جو انتظام انصرام ہے۔ اس کے جو کارندے ہیں، اس کی جو سول سروس ہے یعنی ملائکہ لیکن جو لوگوں کی نگاہوں سے مخفی ہیں۔ ملائکہ تو ہر جگہ ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہیں۔ کرامات کا تبین موجود ہیں۔ لیکن وہ مخفی ہیں۔ وہ غیب میں ہیں یا ہم اُن سے غیب میں ہیں۔ اس عالم کا ابراہیم کو مشاہدہ کرایا جاتا رہا ہے۔ **وَكَذٰلِكَ سَبَّحَ ابْنُ اٰهِيْمَ مَلَكَوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ**۔ حضرت ابراہیمؑ کو آسمانوں اور زمین کی اس خفیہ حکومت، اس غیبی حکومت کے رموز و اسرار و معاملات دکھائے جاتے رہے ہیں۔ اس آیت کا آخری ٹکڑا میری اس گفتگو کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ وہ یہ کہ: **وَلِيَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُؤَقِّنِيْنَ** تا کہ وہ (یعنی حضرت ابراہیمؑ) اصحاب یقین میں سے بن جائے۔ ایمان تو محض خبر کی بنیاد پر بھی ہے لیکن میں نے یقین کا جو بلند ترین درجہ عرض کیا ہے وہ مشاہدے اور ذاتی تجربے کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے۔ اس بلند ترین درجے کا یقین انبیاء و رسل کو دینا مقصود ہوتا ہے لہذا انہیں یہ مشاہدات تجربات کرائے جاتے ہیں۔ البتہ جیسے نبوت و رسالت کے سلسلے کی تکمیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوئی ہے، اسی طریقے سے ان مشاہدات کے بارے میں بھی چوٹی کا مشاہدہ اور ذاتی تجربات کے ضمن میں بھی بلند ترین تجربہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ جسے ہم معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن نبی اکرم کے بارے میں یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ یہ واحد تجربہ نہیں ہے، آپؐ کو بے شمار تجربات ہوئے ہیں۔ آپؐ صلوٰۃ استفادہ پڑھا رہے ہیں اور جنت آپؐ کے سامنے لے آئی گئی۔ اور بے اعتبار آپؐ کا ہاتھ اٹھا اور آگے بڑھا تا کہ

آپ جنت کے کسی درخت کا پھل یا میوہ توڑ لیں۔ یہ ہاتھ کا اٹھنا اور بڑھنا ایک بے اختیار عمل تھا۔ اس نوع کے عمل میں کسی ارادے کو دخل نہیں ہوتا۔ پھر سانسے آئی گئی اور آپ بے اختیار اس کی حرارت، اس کی گرمی اس کی دہشت سے اچانک پیچھے ہٹے۔ یہ پورا تجربہ نماز میں ہوتا ہے۔ عالم بیداری میں ہم ہے۔ حضور جمع میں ہیں، خلوت میں نہیں ہیں، دہاں ہو رہا ہے۔ ہم ان مشا کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے جو بناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئے۔ اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ معراج کے بارے میں آپ یہ بات نشیں کر لیں کہ معراج کے ضمن میں جو روایات آتی ہیں، ان میں بہت اختلاف۔ ایک تو ہے مجروحہ واقعہ وہ تو متفق علیہ ہے۔ ایک اس خاکے میں جو رنگ پر وہ مختلف روایات میں جدا جدا ہیں۔ ان میں بھی ایک تو اس نوعیت کی چیزیں ہیں جن میں ہم آہنگی کی جاسکتی ہے اور وہ باہم FIT ہو جاتی ہیں۔ اس بات کو اس مشا سے سمجھا جاسکتا ہے کہ ایک واقعہ آپ نے دیکھا اور وہی واقعہ کسی اور نے بھی دیکھا تو آپ اس کو جس انداز میں بیان کریں گے ہو سکتا ہے کہ دوسرا اس کو کسی اور انداز سے بیان کرے۔ آپ اس واقعہ کی کسی ایک کڑی کو زیادہ تفصیل سے بیان کریں اور شاید دوسرے صاحب اس کو اجمالی طور پر بیان کریں اور کسی دوسری کڑی کو زیادہ تفصیل سے بیان کریں۔ ہر شخص کا ایک اپنا ذوق اور اپنا مزاج ہوتا ہے۔ اسی کے اعتبار سے واقعات کا بیان بھی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذوق کے اعتبار سے کوئی بات آپ کے نزدیک کم اہمیت رکھتی ہے تو آپ اُسے سنیں گے یا دیکھیں گے بھی، لیکن وہ حافظے میں محفوظ نہیں رہے گی۔ ایک دوسری چیز کی طرف آپ کو زیادہ میلان ہے اس کو آپ پوری طرح گرفت میں لائیں گے اُسے CATCH کریں گے اور محفوظ کر لیں گے۔ تو ایک ہی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اُسے دو نے نے پانچ نے سننا تو جب یہ حضرات اس کو بیان کریں گے تو تھوڑا تھوڑا فرق ہو جائے گا لیکن آپ اس فرق کو جوڑ کر ایک وحدت بنا سکتے ہیں۔ لہذا روایات میں ایک اختلاف تو اس نوعیت کا ہے جس میں کسی تاویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں یہ ہوگا کہ اس واقعہ کا کوئی درمیانی یا بعد والا حصہ کوئی شخص پہلے بیان کر دے گا اور اسے

جب یاد آجائے گا تو وہ پہلا حصہ بعد میں بیان کر دے گا۔ یہ تقدیم و تاخیر والی باتیں بھی بالکل سمجھنے میں آنے والی ہیں۔ عقل انسانی ان کو ہم آہنگ *inconceivable* کر سکتی ہے۔

البتہ بعض باتیں ایسی ہیں جو *Inconceivable* ہیں۔ وہ بالکل متضاد نوعیت کی ہیں۔ مثلاً کہیں تو یہ بیان کیا گیا کہ سفر معراج حلیم سے شروع ہوا کسی دوسری روایت میں بیان ہوا ہے کہ اس کا آغاز کسی گھر سے ہوا۔ حضورؐ کے اپنے گھر یا حضرت اُمّ ہانیؓ کے گھر سے، جو ان حضرتؓ کی چچا زاد بہن ہیں۔ روایت کے آخر میں الفاظ ایسے آگئے ہیں کہ: *ثُمَّ اسْتَيْقَظْتُ* ”پھر میں جاگ گیا جس سے خیال ہوتا ہے کہ یہ سارا واقعہ عالم خواب اور نیند میں ہوا۔ اس لیے *استيقظت* کے معنی کوئی اور نہیں ہو سکتے۔ لہذا تادل ممکن نہیں۔ یہ جو تضاد کہ کی روایات میں جن کو ایک دوسرے کے ساتھ باہم جوڑنا ممکن نہیں ہے۔ ایسی کی تادل بہت سے محققین امت کے نزدیک یہ ہے کہ واقعہ معراج بھی ایک بار ہم کئی بار ہوا ہے۔ اس طرح کوئی روایت بھی رد نہیں ہوتی۔ بعض محققین اس تادل تسلیم نہیں کرتے کہ واقعہ معراج بار بار ہوا ہے۔ وہ اپنی تحقیق کی بنیاد اس روایت بناتے ہیں جسے وہ زیادہ معتبر سمجھتے ہیں صرف اسی کو قبول کرتے ہیں۔ اسی کے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ بقیہ روایات کو وہ رد کر دیتے ہیں۔ سلف سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ اور یہ آئندہ بھی رہے گا۔ اپنے ذاتی مطالعہ اور غور و فکر جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں اور وہ کہ کم از کم دو مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا۔ ایک مرتبہ یہ معراج ہوا ہے بالکل ابتدائی زمانے میں، یعنی نبوت کے دور میں۔ یوں سمجھئے کہ یہ معراج نبوت کے سن دو یا تین میں ہوئے ۴۲ یا سن ولادت میں۔ اور یہ معراج ہوا ہے حالت نوم میں۔ ایسی روایات اگر کے ساتھ جڑیں گی جن کے آخر میں مذکور ہے *ثُمَّ اسْتَيْقَظْتُ* پھر میں یہ جو تجربہ ہے اس کو نیند میں ایک روحانی تجربے ایک مکاشفے یا خواب سے کیا جائے گا اور جو دوسرا واقعہ ہے جو انتہائی مشہور و معروف ہے اور جس کو

معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ معراج نبوت کے سن گیارہ کے اواخر یا سن بارہ کے اوائل میں ہوا ہے۔ گویا یہ آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کا باوقاف سال ہے۔ ہجرت سے لگ بھگ دو سال قبل۔ یہ واقعہ درحقیقت ان تجربات کی جہاں حضور کو اس وقت تک ہوئے تھے، تکمیل ہے اور یہ تجربہ ان تمام تجربات کا نقطہ سرورج ہے۔ یہ ان کا CLIMAX ہے اور یہ سفر جو ہے وہ ہرگز نمید میں نہیں ہوا۔ یہ صرف روحانی تجربہ نہیں ہے۔ یہ کوئی رویا یا خواب نہیں ہے بلکہ یہ سفر ہے مجسمہ۔ نبی اکرم کے پورے جسد مبارک کے ساتھ معراج کا یہ پورا کا پورا سفر پیش آیا۔ اس ضمن میں اس دور میں جو عقلیت پرستی۔

RATIONALISM

ہیں کہ اس کو Eighteenth Century Rationalism کہا جاتا ہے۔ یعنی اسے اٹھارویں صدی عیسوی سے منسوب کیا جاتا ہے۔ لیکن مجھے علامہ اقبال مد کا یہ شعر یاد آیا جس میں انہوں نے مشرق و مغرب کی سوتح کا فرق یوں واضح کیا کہ وہاں دگرگوں ہے لحظہ بہ لحظہ یہاں بدلتا نہیں زمانہ

مغرب میں فکر انسانی کئی قلابازیاں کھا چکا ہے اور مشرق کے کچھ مفکرین میں جو ابھی تک اٹھارہویں صدی ہی کے RATIONALISM کو بیٹھے چاٹ رہے ہیں اٹھارویں صدی کی وہ عقل پرستی مغرب میں ختم ہو چکی ہے۔ سائنس کے صغریٰ کبریٰ اور مقدمات و متعلقات (PREMISES) تبدیل ہو چکے ہیں۔ اصول و مبادی بدل چکے ہیں لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جو ابھی تک نیوٹونین فزکس

NEWTONIAN PHYSICS کو مضبوطی سے پکڑے بیٹھے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں، جن کے نزدیک معراج کا واقعہ محالات میں سے ہے، ناممکنات میں سے ہے۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ اگر سرسید احمد خاں مرحوم نے ٹھوکر کھاٹا تو وہ قابلِ رحم ہیں اور محذور ہیں۔ وہ آج سے سو سو سال پہلے کے انسان ہیں وہ جس سائنس کی عقل پرستی سے مرعوب تھے۔ اس سائنس کے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ (PREMISES) بدل گئے۔ لیکن تعجب اور حیرت تو ان لوگوں کی حالت پر ہوتی ہے جو سرسید کے فکر پر آج بھی اپنی دوکانیں چمکا رہے ہیں۔

یہ مقلد محض ہیں۔ ان کے پاس تو درحقیقت عقل عام COMMON-SENSE نام کی شے بھی نہیں ہے کہ ان کو اندازہ ہو کہ ہم کس دور میں سو ڈیڑھ سو سال پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ RATIONALISM

یہ آئن اسٹائن کی فزکس کا زمانہ اور دور ہے۔ وہ ڈیڑھ سو سال پہلے کی فزکس کے مفدمات تبدیل ہو چکے ہیں۔ اب MATTER (مادہ) محض قطعی اور ناقابل تردید اور مستحکم (Indisputable and Indissoluble)

نہیں رہا۔ اب سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ نظری اعتبار سے تسلیم کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی PHYSICAL-OBJECT نور کی رفتار (Velocity of light)

کے ساتھ حرکت (MOVE) کرے گا تو اس کے لیے وقت نہیں گزرے گا۔ حساب نے یہ ثابت کر دیا اگرچہ ابھی ہم اس کا صحیح تصور نہیں کر سکتے۔ سب سے زیادہ رفتاریں انسان کے سامنے دو تھیں۔ ایک آواز کی رفتار۔ اس سے تو انسان آگے گزر گیا ہے۔ پہلے بندوق کی گولی آواز سے آگے جاتی تھی۔ گولی پہلے لگتی تھی آواز بعد میں آتی تھی۔ لیکن اب تو سپر سونک جلیش ہیں۔ آواز سے کہیں زیادہ ان کی اپنی رفتار ہے۔ اب صرف ایک رفتار رہ گئی ہے اور وہ ہے نور یا روشنی کی رفتار (VELOCITY OF LIGHT) اس سے آگے

پہنچنے کا ابھی کوئی تصور ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ بات تسلیم کی جانی چاہئے کہ ایسا ہونا ممکن ہے۔ وہ چاہے بالفعل ہمارے لیے ابھی ACHIEVE کرنا ممکن نہ ہو لیکن یہ بات اب عقل میں آتی ہے۔ حساب کتاب سے وہ بات برآہ

ہو رہی ہے۔ صرف فرق ہے انسانی قدرت اور اللہ کی قدرت کا جس کی طرف اشارہ کہنے کی بات شروع کی گئی کہ : سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ کَیْلًا ۔ ”یا کہ وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو مِنْ الْمَشْرِجِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَشْرِجِ الْاَقْصَا“۔ ”مسجد حرام سے مسجد اقصا تک“

اس آیت میں پہلی قابل توجہ بات لفظ ”سبحان“ ہے۔ جو معنی اس فعل کی فاعل حقیقی ہے، وہ سبح ذات ہے۔ اگر یہ بات کسی انسان کی طرف منسوب ہوتی تو بات اور تھی۔ اگر یہ فعل حضور کی طرف منسوب ہوتا کہ حضور خود تشریف لے گئے تو اور بات تھی۔ یہاں صورت بالفعل یہ تھی کہ :

ظہریں کیا نہیں ہوں لایا گیا ہوں۔“ حضورؐ گئے نہیں لے جائے گئے ہیں۔ او لے جانے والی وہ دولت ہے کہ ﴿مَنْ أَتَىٰ الْمَسْجِدَ بِغُلَامٍ يَلْعَبُ ۖ كَيْدًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾ جو پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے ہر ضعف سے، ہر کوتاہی سے ہر در ماندگی سے، اور وہ ذات سبحہ ہے، منزہ ہے، ارفع ہے، اعلیٰ ہے، بالاترین ہے لہذا اس کی قدرت سے ہر گز بعید نہیں کہ وہ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصا تک اور پھر مسجد اقصا سے سدرۃ المنتہیٰ تک لے جائے اور واپس لے آئے اور مسجد حرام میں پہنچا دے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضورؐ کی مراجعت پر وضو کا پا ابھی بہہ رہا تھا اور حضورؐ کے مکان کے دروازے کی کدھڑی ابھی ہل رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ ابھی وقت نہیں گزرا ہے یہ چیز جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج کا جو

لے اس موقع پر اس عاجز کو مولانا حفظ الرحمن سودا روی رحمۃ اللہ علیہ کی ”معراج“ کے موضوع پر کی گئی ایک تقریر کا وہ حصہ اچانک یاد آ گیا جو اسی مسئلہ سے متعلق تھا۔ یہ تقریر اس عاجز نے نوجوانی کے دور میں سنی تھی۔ ایک مسجد میں تقریر تھی۔ اس زمانے میں عمر و وقت بنانے والے وہ گھنٹے ہوا کرتے تھے جو چابی اور Pendulum (لنگڑ سے چلتے تھے۔ مولانا مرحوم جب تقریر میں اس موضوع پر آئے تو انہوں نے ایک بڑی پیا مثال سے اس مسئلہ کو سمجھایا۔ انہوں نے فرمایا کہ ”آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس گھنٹہ میں چابی بھری ہوئی ہے لیکن یہ گھنٹہ پینڈولم کے رقص کی بدولت چل رہا ہے اور وقت بتا رہا ہے۔ اس وقت اس میں گیارہ بج رہے ہیں۔ اب اگر میں اس کو روک دو تو یہ گیارہ بجے کے وقت پر روک جائے گا۔ بعد ازاں ایک یا دو دن یا چند ہفتوں یا چند مہینوں کے بعد اس پینڈولم کو حرکت دی جائے تو یہ ٹھیک گیارہ بجے سے جہاں ادا ہو گا گیا تھا حرکت میں آجائے گا۔“ مولانا نے یہ مثال دے کر آگے فرمایا کہ ”ہم جس اللہ کو مانتے ہیں، وہ علیٰ کل شئیٰ قدير اللہ ہے اور اس کائنات کے دواں دواں رہنے میں ہر لحظہ اور ہر آن اسی کا حکم کارفرما ہے“ لہٰذا الخلق والامور اب جبکہ اس نے اپنے بندے محمد رسول اللہ کو معراج عطا فرمایا (باقی حاشیہ اگلے صفحہ)

ذہن ہے، اس کی رُو سے یہ بات ناقابلِ تیکس اور ناقابلِ یقین نہیں رہی۔
سُبْحَنَ الَّذِیْ اَسْرٰی یَحْسِبُ ۲۔

دوسری قابلِ توقعات ہے لفظ "عبد"۔ ایک اس پہلو سے کہ لفظ عبد کا اطلاق صرف رُو پر نہیں ہو گا بلکہ رُو اور جسد دونوں پر ہو گا۔ ہم عبد ہیں، صرف ہماری رُو کو عبد نہیں کہا جائے گا۔ ہم اپنی رُو کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے تو رُو محمد علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی حقیقت کو کیا سمجھ سکیں گے! بلکہ جان لیجئے کہ عبد کا اطلاق اکثر و بیشتر تو جسد پر ہو گا۔ اس صراحت سے یہ اخافی بات معلوم ہوئی کہ صرف رُو محمدیؐ نہیں لے جانی گئی بلکہ بنفسِ نفیس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے جائے گئے۔ اور محمدؐ کا اطلاق رُو محمدیؐ اور آپؐ کے جسد شریف دونوں کے مجرے پر ہو گا صرف رُو پر نہیں ہو گا۔

تیسری بات جو بہت قابلِ لحاظ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مقام مردوع ہے، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہو رہا ہے، اس میں حضورؐ کی دو نسبتوں میں سے جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے، وہ نسبت رسالت نہیں ہے،
بقیہ حاشیہ ۲۴ سے آگے۔

تو اس نے کائنات کو سطل (SUSPEND) ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ ہر چیز کی حرکت اسی جگہ رک گئی۔ بعد اللہ تعالیٰ سبحانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مسجد حرام سے مسجد انصاف تک لے گیا جہاں آپؐ کی امامت میں تمام انبیاء و رسل نے نماز پڑھی جو گویا عکالت تھی اس بات کی کہ آپؐ سید الانبیاء و رسل ہیں۔ اس کے بعد آپؐ حضرت جبریلؑ کی معیت میں یکے بعد دیگرے ساتوں آسمانوں پر پھر سدرۃ المنتہیٰ تک تشریف لے گئے۔ آپؐ کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی۔ اس کے بعد حضورؐ کو واپس اپنے مستقر پر بھیج دیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم سے کائنات پھر ردال دوال ہو گئی۔ چنانچہ جو چیز جس مقام پر روک دی گئی تھی، اسی جگہ سے اس نے حرکت شروع کر دی۔ مولانا نے فرمایا کہ یہ ایک عقلی توجیہ ہے اس بات کی حضورؐ کی واپسی پر کندہی ہل رہی تھی۔ وضو کا پانی بہہ رہا تھا اور بستر میں حرارت موجود تھی۔ (مرتب)

بلکہ نسبتِ عبودیت ہے۔ ویسے بھی عام طور پر قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ کی
 عنایتِ خصوصی اور شرفقتِ خصوصی کا ذکر آتا ہے اور اظہار ہوتا ہے وہاں آپ کی
 نسبتِ عبودیت کا ذکر ملتا ہے۔ جیسے ہم نے یہاں دیکھا۔ جیسے اگلی سورت سورۃ الکہف
 میں ہے، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْکِتٰبَ وَلَعَلَّ یُجْعَلَ
 لَهٗ یُسُوْلًا۔ اور جیسے سورۃ الفرقان میں ہے، تَبٰرَکَ الَّذِیْ نَزَّلَ
 الْفُرْقٰنَ عَلٰی عَبْدٍ لَّیْسَ بِہٖ لَیْلٌ وَّ لَیْسَ بِہٖ نَزِیْرٌ ا۔ اسی طریقے
 سے سورۃ النجم میں ہے، فَاَوْحٰی اِلٰی عَبْدٍ مَّا اَوْحٰی۔ اسی طرح یہاں ہے
 سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدٍ لَّیْسَ لَہٗ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلٰی
 الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا۔ یہاں یہ نکتہ جان لیجئے کہ نسبتِ عبودیت بالاتر ہے نسبتِ
 رسالت ہے۔ اور اگر اسے صوفیاء کی اصطلاح سے سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ نسبتِ
 عبودیت ایک عروجی نسبت ہے۔ نسبتِ رسالت ایک نزولی نسبت ہے۔ اگر
 اس امر کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ حضرت
 موسیٰ علیہ السلام کو جب پہلی وحی ہوئی ہے یا مخاطبہ یا مکالمہ سے جو وہ مشرف ہوئے
 ہیں تو وہ کوہ طور پر ہیں، بلند مقام پر ہیں۔ اور اس سے اعلیٰ مقام کیا ہو گا کہ اللہ
 تعالیٰ سے بلا واسطہ گفتگو ہو رہی ہے۔ درمیان میں کوئی واسطہ حائل نہیں ہے۔
 وَکَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰی تَخْلِیْمًا۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام فرمایا جلیا
 کلام کیا جاتا ہے۔ یہاں موسیٰ کیا ہیں! عبید ہیں۔ رسالت کا حکم ملا تو فرمایا گیا،
 اِذْهَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّہٗ طَغٰی ا۔ جاؤ فرعون کی طرف ابے شک وہ بہت
 سرکش ہو گیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے تو فرعون کی
 طرف جائیں گے کسی کے پاس سے کوئی جاتا ہے تو اس کی طرف پیٹھ کر کے جاتا ہے۔
 کسی کے سامنے دست بستہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے حضور میں ہے۔ مواجہہ کر رہا ہے۔
 FACE TO FACE ہے۔ تو غور کیجئے کہ کوئی نسبت بالاتر ہوئی۔ اظہار ہے کہ نسبتِ
 عبودیت۔ جس میں درج اللہ کی طرف ہوتا ہے اور رسالت ایک فرض منصبی ہے کہ
 جاؤ ادا کرو۔ اس کا درج مخلوق کی طرف ہوتا ہے۔ مولانا رومؒ نے اس کو ایک نمونہ
 کے پیرائے میں بیان کیا ہے۔ بہترین تمثیل ہے۔ اصل میں ان حقائق کو جاننے

والے یہ صوفیاء ہی ہیں۔ یہ نہ فقہاء کا دائرہ ہے نہ محدثین کا دائرہ ہے۔ اپنے اپنے دائرے ہیں۔ ان دائروں میں سب نے اپنے اپنے کام کیے ہیں۔ یہ سارے اصحاب ہمارے عین ہیں لیکن یہ کہ اپنا اپنا ذوق ہے اور اپنا اپنا میدان (FIELD) ہے۔ عہدیت و رسالت میں جو فرق۔ مراتب قائم کیا ہے، وہ صوفیاء ہی کے کرنے کا کام ہے۔ مولانا رومؒ نے بارش کی مثال دی ہے۔ ہماری دنیا میں بارش کے نظام کا جو سائیکل چل رہا ہے وہ کیسا ہے! سمندر سے بخارات اٹھ رہے ہیں۔ یہ عروج ہے۔ نہایت لطیف حالت میں ہیں، نہایت پاک و صاف ہیں۔ یہ عمل کشید و تلہیر ہو رہا ہے۔ پانی کو بھاپ بنایا جا رہا ہے۔ اس میں کثافت تو ساختہ نہیں جائے گی۔ پانی انتہائی لطیف اور پاک و صاف صورت میں اُپر جا رہا ہے۔ اوپر جا کر ان بخارات نے بادلوں کی شکل اختیار کی۔ ہواؤں کے دوش پر یہ بادل فضا میں تیرتے ہیں۔ پھر بارش بن کر وہی پانی نازل ہو رہا ہے۔ اب اس نزولِ بارش سے کیا ہو گا! پہلے وہ فضا کو دھوئے گا۔ اس عمل میں فضا کی کچھ نہ کچھ برستے پانی میں کثافت شامل ہو جائے گی۔ پھر وہ بارش زمین تک پہنچے گی اور زمین کو دھوئے گی۔ لیکن کچھ مزید کثافتیں شامل ہو جائیں گی۔ یہ پانی ندیوں، نالوں اور دریاؤں سے ہوتا ہوا پھر سمندر میں پہنچے گا۔ وہ ساری کثافتیں سمندر میں رہ جائیں گی اور پھر وہی پانی لطیف اور پاک و صاف ہو کر بخارات کی صورت میں آسمان کی طرف اُٹھ جائے گا۔ یہ عروج ہے۔ اور وہ نزول ہے۔ نزول سے صفائی ہو رہی ہے فضا کی اور زمین کی۔ عروج میں پانی کی اپنی صفائی ہوتی ہے۔ یہی ہے سائیکل جو عہدیت و رسالت کے مابین چلتا ہے۔ رات کو اللہ کا بندہ اس کے حضور میں کھڑا ہے۔ یہ کس کی صفائی ہے۔! اپنی۔ کس چیرے صفائی! یہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ اس کو کہیں اپنی کثافتوں پر قیاسی ذکر لیجئے گا۔ وہ کثافتیں ان کے آس پاس بھی نہیں ہوتیں۔ گر حفظِ مراتب نہ کنی زلیقی لیکن دن کے لیے کیا حکم ہے! اب وہ نزول ہے جاؤ لوگوں کی طرف، انہیں اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ ان کو اللہ کے راستے کی طرف ہکارو اور بلاؤ۔ یہ کام منصب رسالت سے حلقے رکھتا ہے۔ اس مشرکانہ ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت پہنچا رہے ہیں۔ محلوں میں قرآن پیش فرما رہے ہیں، گھروں پر

دستک دے رہے ہیں، در بدر تشریف لے جا رہے ہیں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے ؟
یہ کہ کسی نے استہزا اور تحسّر کیا۔ کسی نے گالی دے دی۔ کسی نے مجنون و دیوانہ
کہہ دیا۔ کسی نے ساغر اور جادوگر کہہ دیا۔ کسی نے شاعر کہہ دیا۔ کسی نے کاہن کہہ
دیا۔ ان باتوں سے قلبِ محمّد صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ کدورت پیدا ہوتی ہوگی
یا نہیں ! ان کے طبع مبارک کو ریخ پہنچے گا یا نہیں ! یہ اثرات بالکل مترتب نہ ہوں،
یہ ناممکن ہے۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں مختلف اسالیب سے حضور کو تسلی دی جاتی
رہی ہے جیسے نہر یا ا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنْتَ لَيُخْذُنَكَ الَّذِي
يَقُولُونَ۔ ہمیں بخوبی علم ہے کہ آپ کو ریخ ہوتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے۔
آپ کی طبیعت پر ان کی باتوں سے تکدر پیدا ہوتا ہے، آپ طویل اور غمگین ہوتے
ہیں اور ا۔ ن۔ وَانْقَلَبُوا مِمَّا يَسْطُرُونَ مَا اَنْتَ بِمُعْتَدٍ رَّبِّكَ
بِمَجْئِئِهِ۔ ن۔ قسم ہے تعلّم کی اور اُس چیز کی جسے بکھنے والے لکھ رہے ہیں
(یعنی قرآن) آپ (اے محمّد صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے رب کے فضل سے ہرگز
مجنون نہیں ہیں۔ چنانچہ نبی اکرمؐ کو ایک طرف تسلی دی جا رہی ہے اور جو تکدر
دل پر آگیا ہے، اس کا دُور کیا جانا بھی ضروری ہے لہذا حکم ہو رہا ہے کہ
راتوں کو کھڑے ہوئے، يَا أَيُّهَا الْمُبْتَدِلُ ۖ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا
تَبْقَا ۖ اَلْأَلْقَامُ مِنْهُ قَلِيلًا ۖ اَوْذُدْ عَلَيَّ وَرَبِّ الْقُرْآنِ
مَسْرُورًا۔ اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے ! رات کو کھڑے رہا کرو۔ یعنی
نماز پڑھا کرو۔ مگر تم آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیا اس سے کچھ زیادہ بڑھاؤ
اور قرآن کو خوب ٹھیکر ٹھیکر (حالتِ قیام میں) پڑھا کرو۔ اب یہ سرودج کیفیت
ہے، یہ نسبتِ عبدیت ہے کہ عہدہ یعنی محمّد صلی اللہ علیہ وسلم، اس تم کا بندہ
خاص، اس شخص کے حضور میں راتوں کو کھڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے لوگنی ہوئی ہے
اور اپنے رب، اپنے مولا، اپنے نامہ، اپنے حامی کے حضور میں مناجات ہو رہی
ہے۔ دن میں نزولی عالم ہے کہ لوگوں کے اذہان و قلوب کو نورِ توحید سے منور
کرنے کی مساعی ہو رہی ہیں۔ ماحول کو صاف کرنے کی جدوجہد ہو رہی ہے۔
اسی طرف اشارہ ہے سورۃ المزمل کی آیات اک تادس میں، جن میں سے پہلی

آیات اور ان کا ترجمہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اب اگلی چند آیات اور ان
 زہر بھی سن لیجئے تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ سنایا،

اِنَّ لَمَعًا فِي السَّحَابِ سَبْعًا طَوِيلًا ۝ وَاذْكُرَ اسْمُ
 بَكَّ ۝ وَتَبْتَغِي اِلَيْهِ تَبْتِغِيْلًا ۝ رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
 اِلَّا اِلَّا مَدَنًا تَخِذْهُ وَكِيلًا ۝ وَاَهْبِزْ عَلَى مَا
 تَوَلَّوْنَ وَاَهْجِزْهُمُ مَّحْجَزًا جَمِيْلًا ۝

ترجمہ: (یہ نبی) بلاشبہ آپ کے لیے دن میں (تبلیغ کی) بڑی مصروفیات ہیں۔
 ری محنت اور مشقت ہے (لیکن) اس میں (بھی) اپنے رب کے نام کے ساتھ
 اس کا ذکر کیا کیجئے اور سب سے کٹ کر اُسی کے ہو رہیے۔ وہ اللہ (مشرق و مغرب
 کا مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں لہذا اُسی کو اپنا پشت پناہ بنائیے۔ اُسی
 پر بھروسہ کیجئے۔ اور (اے نبی) آپ کی دعوت پر لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں،
 ان پر مہر کیجئے اور ان سے خوش اسلوبی کے ساتھ کن راکش ہو جائیے۔“

ظہر و استہزا اور طعن و تشنیع کے گھاؤ بڑے کاری ہوتے ہیں۔ ان کو
 جھیلنا آسان نہیں۔ اس سے طبیعت مبارک پر جو تکرر آتا تھا اس کا ازالہ ہوتا
 تھا جب عہدہ نسبتِ عبیدت کے اعتبار سے رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کے
 حضور کھڑا ہوتا تھا اور حالتِ سرور کی کیفیات سے بہرہ مند ہوتا تھا۔ تو یہاں
 لفظِ عبید کے حوالے سے ان حقائق کو ذہن نشین کر لیجئے: سُبْحَانَ الَّذِي
 اسْمُ يَعْزُبُ عَنْ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ ۝

اب آیت کے اس حصے میں دو الفاظ مزید وضاحت طلب ہیں۔ ایک
 اسراء اور دوسرا لیلًا۔ عربی میں اسراء کے معنی ہیں راتوں رات لے جانا۔
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں سورۃ الشعراء کی آیت نمبر ۵۲ میں یہی لفظ آیا
 ہے: وَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسٰى اَنْ اَسْرِ بِعَبْدِي اِنَّكَ عَلٰى صَدَقَۃٍ ۝ اِنَّكَ عَلٰى صَدَقَۃٍ ۝ اِنَّكَ عَلٰى صَدَقَۃٍ ۝
 ”اور ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ (اے موسیٰ) راتوں رات میرے بندوں کو لے کر
 نکل جاؤ، تنہا راہ چھپا کیا جائے گا۔“ تو حضور کے لیے بھی لفظ آيَا يُصَلُّونَ الَّذِي

اَسْرٰی یَعْبُدُ۔۔۔ اس کے بعد لیلہ کیوں آیا؟ جبکہ اسراف میں راتوں رات کا مفہوم و معنی شامل ہیں۔ دوسرا کیا کیوں گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس آیت کے ترجمہ میں لیلہ کا ترجمہ رات کا ایک حصہ کیا تھا۔ پوری رات نہیں جگی تھی۔ اس کا ایک حصہ ہے، نہایت قلیل، نہایت مختصر جو اس سفر مبارک میں صرف ہوا۔ سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی یَعْبُدُ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بَلَکْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیْہُ مِنْ اٰیٰتِنَا اِنَّہٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ” پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اس کے ایک حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصا تک جس کے ماحول کو اس نے بابرکت بنایا ہے۔ تاکہ اپنے اس بندے کو اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ذات ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والی۔“

اب دوبارہ ترجمے سے پوری بات آپ کے سامنے بالکل منقطع ہو کر آگئی ہوگی اب دو باتیں تشریح و وضاحت طلب رہ گئیں، ایک تو یہ کہ کیا نشانیاں حضور کو دکھائی گئیں اور میں آپ کو احادیث کے حوالے سے آگے بتاؤں گا۔ اس لیے کہ ان کا ذکر احادیث ہی میں بصراحت موجود ہے۔ دوسرے اس آیت کا آخری کلمہ اِنَّہٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ہے۔ سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ اس کے علم کا مل کی دراصل شرح ہے۔ جہاں حصر کا اسلوب ہے۔ یعنی اس کے سوا یہ وصف کسی اور میں ہے ہی نہیں پاسے وہ ملائکہ ہوں، انبیاء ہوں، رسل ہوں، اولیاء ہوں۔ البتہ یہ اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنے علم میں سے جتنا جس کو چاہے عطا فرمادے۔ اپنی سماعت میں سے جتنا چاہے حقہ کسی کو مرحمت فرمادے۔ اپنی بصارت میں سے جتنا چاہے حقہ کسی پر فیضان فرمادے۔ یہ اسی کو اختیار ہے، وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِہِ اِلَّا بِمَا شَآءَ۔ ”اللہ کے علم میں سے کوئی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا، سوا اس کے جو وہ تم خود چاہے۔ اور، سُبْحٰنَکَ لَا یَسْلَمُ شَیْءٌ اِلَّا مَا عَلَمْتَ۔“ اے اللہ تو پاک ہے اور ہمیں کوئی علم حاصل نہیں

ہے مگر وہ جو ٹوٹنے میں سکھایا یہ یہ ملائکہ کا قول نقل ہوا۔ پس فرشتوں کے علم کی نوعیت یہی ہے اور انبیاء و رسل کے علم کی کیفیت بھی یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اتنا ہی ان کا علم ہے۔ باقی سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا، سب کچھ جاننے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سبحانہ ہی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ حصہ کا اسلوب ہے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

اب میں چاہتا ہوں کہ یہ پورا واقعہ آپ کو اس حدیث کے حوالے سے مسادوں جو متفق علیہ ہے۔ میں خود بیان کروں گا تو کچھ نہ کچھ کمی بیشی کا احتمال ہے۔ اگر ہم اتنے خوش قسمت ہیں اور فی الواقع ہیں کہ وہ واقعہ مفصل طور پر حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اور حدیث دوسرے یا تیسرے طبقے کی کتابوں کی نہیں ہے، بلکہ متفق علیہ ہے، جس کا پایہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، روایت اور سند کے اعتبار سے تقریباً قرآن مجید کے برابر ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت مالک ابن معصعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں ایک بڑی اہم بات ہے اُسے نوٹ کر لیجئے۔ یہ انصاری صحابی ہیں اور ان میں سے ہیں جنہیں حدیث بیان کرنے کا زیادہ شوق تھا۔ غالباً یہ واحد حدیث ہے جو ان سے مروی ہے۔ ان کو اس حدیث سے نہایت شغف تھا۔ نہایت محبت کے ساتھ انہوں نے اس کو محفوظ کیا تھا۔ اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی تھی۔ چنانچہ بعض دوسرے وہ صحابہ کرامؓ بھی جنہوں نے خود نبی اکرمؐ سے یہ واقعہ سنا ہوا تھا۔ یعنی وہ خود بھی روایت کر رہے ہیں کہ ہم نے آں حضورؐ سے خود سنا۔ جیسے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ایسے صحابہ بھی ان کی خدمت میں خاص طور پر حاضر ہو کر اس روایت کو سننے تھے۔ اس لیے کہ اس روایت میں انؓ کا درجہ بہت بلند ہے۔ ان کو اس سے بہت شغف تھا۔ لہذا جو صحابہؓ خود نبی اکرمؐ سے یہ واقعہ براہ راست سُن چکے تھے۔ خاص طور پر انؓ کے پاس جا کر اس حدیث کو سنا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ حدیث جو متفق علیہ ہے۔ اُسے امام بخاریؒ اپنی صحیح بخاری میں عن قتادہ عن انس ابن مالک عن انس ابن معصعہ رضی اللہ عنہ کی اسناد سے روایت کرتے ہیں۔ مسلم شریفؒ میں یہ روایت براہ راست حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے مروی موجود ہے۔

اب میں وہ روایت لفظ بلفظ آپ کو سناتا ہوں۔ ساتھ ساتھ ترجمہ اور تفسیر مع توضیح بھی کرتا جاؤں گا۔ نہایت غور سے یہ حدیث سماعت فرمائیے۔ ان شاء اللہ العزیز اس طرح بہت سے اشکالات دور ہو جائیں گے۔ حدیث یہ: من مالک بن سعسعة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثہ عن لیلۃ اسری بہ۔ حضرت مالک بن سعسعة روایت کرتے ہیں کہ ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں وہ حالات و واقعات سنائے جو اس رات کو پیش آئے، جس رات کو آپ کو لے جایا گیا۔“ یعنی واقعہ معراج اب دیکھئے یہ مرفوع حدیث ہو گئی۔ آگے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرمؐ نے ارشاد فرمایا: ”بَلَّيْنَا أَنَا فِي الْحَاطِئِ وَرَبَّمَا تَلَّ فِي الْحَجَرِ۔“ اس آیت میں کہ میں حطیم میں تھا۔ یا شاید حجر کا لفظ ارشاد فرمایا۔ ”جو بھی حطیم کے ایک حصے کو کہتے ہیں۔ مُصْنَطَحُ حَجَّاءَ۔“ میں لیٹا ہوا تھا۔“ اذنا فی التّٰی کہ اچانک میرے پاس ایک آنے والا آیا۔“ یہ آنے والے کون ہیں یہ حضرت جبریلؑ ہیں۔ یہ آگے واضح ہو جائے گا۔ فشق ما بین ہذا الی ہذا۔“ حضورؐ نے اشارہ فرمایا کہ اس نے یہاں سے وہاں تک میرا چاک کیا۔“ یعنی من تغذت نحرہ الی شعثہ۔“ یعنی حلق کے گڑھے۔“ لے کر ناف تک۔“ فاستخرج قلبی۔“ پھر میرا دل نکالا۔“ شعثہ انتبت بطست من ذهب مملو ایمان فغسل قلبی۔“ پھر ایک سنہری طشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ پھر اس سے میرا دل دھویا گیا۔“ دینی روایت شرع غسل البطن بماء زمزم شوم ایماناً وحکمۃ۔“ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اسی طرح پیٹ کو بھی زمزم سے دھویا گیا اور اُس میں ایمان و حکمت بھر دیئے گئے۔“ شرابتی بدابة۔“ پھر میرے پاس ایک چوپایہ لایا گیا۔“ دون البغل فوال الحمار۔“ جو بچر سے تو چھوٹا تھا گنہ سے بڑا تھا۔“ ابیض یفاا لہ البراق۔“ وہ بالکل سفید تھا۔ اُس کا نام براق ہے۔“ یضغ خط

عند اقصى طرفہ۔ اس کا ہر قدم، اس کی حدنگاہ تک پڑتا تھا۔
 نعمت علیہ۔ پھر مجھے اس پر سوا کیا گیا۔ "شعرا نطلق بی جبرئیل"
 "پھر جبرئیل میرے ساتھ چلے" اب یہاں نام آگیا اور صراحت ہو گئی کہ آنے
 والے حضرت جبرئیل تھے۔ حتیٰ انا السماء الدنيا۔ یہاں تک کہ وہ آسمان
 دنیا تک پہنچ گئے۔ یہ پہلا آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ اس
 روایت میں زمینی حصہ کا ذکر رہ گیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اور دوسری
 روایات جو ذکر اس غلا کو کر رہا ہے۔ پہلا زمینی سفر ہے۔ مسجد اقصا تک پہنچے
 ہیں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ "میں نے اپنی
 سواری براق کو اس جگہ باندھا جہاں انبیاء باندھا کرتے تھے۔ مسجد میں بہت سے
 لوگ نماز کے لیے جمع تھے۔ میں منتظر تھا کہ کون امامت کرے گا کہ حضرت جبرئیل
 نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے آگے کیا۔ میں نے نماز پڑھائی اور پھر حضرت جبرئیلؑ نے
 مجھے بتایا کہ میری اقتداء میں نماز ادا کرنے والے وہ تمام انبیاء ہیں جو دنیا میں
 مبعوث ہوئے اور آج آپؐ نے ان سب کی امامت کی۔ یہ علامت ہے نبی اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کے سید الانبیاء والمرسلین ہونے کی۔ پھر یہاں سے آسمانی سفر
 کا آغاز ہوا۔ اب پھر اسی روایت کا سلسلہ جوڑتا ہوں جو بیان ہو رہی تھی حضورؐ
 حضرت جبرئیلؑ کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچے تو فاستفتح۔ حضرت جبرئیل
 نے دستک دی دروازہ کھلوانا چاہا۔ قیل من ہذا۔ "پوچھا گیا کون
 ہے؟" قال جبرئیل۔ انہوں نے جواب دیا جبرئیل۔ قیل ومن معک
 "پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟" یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے لگا کہ اس مکان کو
 کوئی مسترد نہیں کر سکتا کہ آسمان اول کے دروازے پر تعینات فرشتوں کو معلوم ہو
 پھر بھی پوچھ رہے ہیں۔ قانون قانون ہے۔ دروازے پر دستک دینی ہوگی۔
 شناخت کمرانی ہوگی Identity disclose کرنی ہوگی۔ چاہے علم میں ہو۔ حج
 اپنے علم کی بنیاد پر کبھی فیصلہ نہیں دے گا۔ وہ تو مقتدی کی سماعت ہوگی اور شہادت
 کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ کسی حج کو کسی واقعہ کا ذاتی علم ہے تو اسے مقدمہ کسی عدالت کو
 منتقل کرنا ہوگا اور وہاں گواہ کی حیثیت سے پیش ہونا ہوگا۔ پس قانون قانون

ہے۔ پوچھا گیا ساتھ کون ہے؟ قال مُحَمَّدٌ (صلی اللہ علیہ وسلم)۔
 حضرت جبریل نے جواب دیا محمدؐ۔ قیل وقد ارسل الیہ قال نہ
 پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ قیل مرد
 بہ فنعوا المعیی جاء وفتح فلما خلصت۔ اس کے بعد کہا کہ
 مرحبا ہے ان کے لیے، تہنیت ہے، مبارکباد ہے، خوش آمدید ہے۔ کیا ہی اچھا
 ہیں جو لائے گئے ہیں۔ پھر سوائے دنیا کا دروازہ کھولا گیا۔ پھر میں اُبل ہوا۔
 فاذا فیہا آدم۔ پھر میں نے دیکھا وہاں آدم تشریف فرما ہیں۔ فقال
 هذا ابوک دم فسلم علیہ وسلم علیہ۔ جبریل نے
 کہا یہ آپ کے جدِ امجد ہیں۔ پس آپ ان کو سلام کیجئے تو میں نے ان کو سلام کہا۔
 فرد السلام فتعالت مرحبا بالابن الصالح والبنی الصالح
 انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید ہے، تہنیت ہے صالح بیٹے اور
 صالح نبی کے لیے۔ ثم صعد بی حتی اتی السماء الثانیہ۔ پھر
 مجھے اور اٹھایا گیا یہاں تک کہ جبریل دوسرے آسمان تک پہنچ گئے۔ پھر
 وہی سوال و جواب ہوئے۔ اب میں ترجمہ نہیں کروں گا صرف متن بیان کروں گا۔
 فاستفتح قیل من هذا قال جبریل قیل ومن معک
 قال محمدؐ قیل وقد ارسل الیہ قال نعو؛ قیل مرحبا
 بہ فنعوا المعیی جاء وفتح فلما خلصت۔ اس ساری کارروائی
 کے بعد جب حضورؐ دوسرے آسمان میں داخل ہوئے ہیں تو؛ اذ ایحیی و
 عیسیٰ واما ابنا خالہ۔ قال هذا یحییٰ وعیسیٰ فسلمو
 علیہما فسلمت فردا شعوتالا مرحبا بالاخ الصالح والبنی
 الصالح۔ وہاں یحییٰ اور عیسیٰ تھے اور یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی
 ہیں۔ جبریل نے کہا کہ یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں، ان کو سلام کیجئے تو میں نے سلام
 کیا۔ پھر انہوں نے بھی سلام کہا اور کہا خوش آمدید، مرحبا صالح بھائی اور صالح
 نبی کو۔ یہاں غصہ کیجئے کہ حضرت آدمؑ نے حضورؐ کا استقبال بیٹا کہہ کر کیا
 جبکہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ نے بھائی کہہ کر غیر مقدم کیا۔ یہ اس لیے کہ

حضرت آدمؑ توکل بنی نوح النہان کے جدِ امجد ہیں۔ جبکہ حضرات یحییٰ و عیسیٰ علیہما السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں جو حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہما الصلوٰۃ والسلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، وہ بیٹا کہنے کے بجائے بھائی کہتے ہیں۔ اسی طرح آگے حضرات یوسفؑ، موسیٰؑ اور ہارونؑ بھائی کہیں گے۔ آگے حضرت ابراہیمؑ بیٹا کہیں گے۔ چونکہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیلؑ کی اولاد میں سے ہیں۔ آگے چلیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ثم بعد ذلک الی السماء الثالثة فاستفتح قیل من هذا قال جبرئیل قیل ومن معک قیل محمد قیل وعدا رسل الیہ قال نعم، قیل مرحبا بہ فنعو المجئی جاء ففتح فلما خلصت اذا یوسفؑ، قال هذا یوسف نسلو علیہ فسلمت علیہ، فرد شعرتال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اب ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ پس میں تیزی سے صرف آسمانوں اور ان پر جن انبیاء سے ملاقات ہوئی ان کا ذکر کر کے ان مقامات سے گزر جاؤں گا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور مکالمہ ہوا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کا ذکر حدیث میں اس طرح ہے کہ سلام کے تبادلہ کے بعد فلما جادت بکی "جب میں آگے جانے لگا تو موسیٰؑ رونے لگے۔ قیل له ما یبکیک "ان سے پوچھا گیا آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟"۔ قال ابکی لان علما ما بعث بعدی یدخل الجنة من اقتہ اکثر ممن یدخلہا من امتی "موسیٰؑ نے کہا کہ مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ یہ جو ان (عسند صلی اللہ علیہ وسلم) میرے بہت بعد جس کی بعثت ہوئی ہے اس کے باوجود ان کی امت جنت میں داخل ہونیوالوں کی تعداد میری امت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی۔" وہ شفقت و الفت جو نبی

کو اپنی امت سے ہونی چاہیے۔ یہ کمال دشمن اس کا اظہار ہے۔ اسے معا
کسی حسد پر محمول نہ سمجھ لیجئے گا۔ بلکہ یہ اپنی امت کی محرومی کا جو احساس
وہ ہے کہ جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کیفیت طاری ہوئی۔ **ثو**
بی ای اسماء السابعة۔ پھر مجھے ساتویں آسمان پر لے جایا گیا۔ **و**
داخلہ کے لیے فرشتوں سے مکالمہ ہوا۔ اس آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام
سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبریل نے کہا یہ آپ کے جدہ حضرت ابراہیم امیر
کو سلام کیجئے۔ میں نے ان کو سلام کہا، **فلما خلصت فاذا ابراه**
قال هذا ابوک ابراهیم فسلمو علیہ فسلمت علیہ
فرد السلام شوقال۔ جواب میں حضرت ابراہیم نے بھی سلام
اور ان الفاظ سے میرا استقبال کیا۔ **مدحیاب الابراہیم الصالح و**
الصالح۔ خوش آمدید صالح بیٹے اور صالح نبی کے لیے **شور فعد**
ای سدرۃ المنتہی۔ پھر مجھے اور بلند کیا گیا۔ **سدرۃ المنتہی** تک
یہاں نوٹ کیجئے کہ **صعد** کی جگہ **رفعت** کا لفظ استعمال ہوا
پھر یہی **سدرۃ المنتہی** ہے، جس کا ذکر سورۃ النجم میں ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں
موقع پر حدیث کے بیان کی تکمیل سے قبل میں آپ کے سامنے سورۃ النجم کی اس
سے متعلق ان آیات کی تشریح و توضیح بھی پیش کر دوں، جن کی میں نے آغاز
تلاوت کی تھی۔ اس سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ ابتدائی آیات کی تفسیر و تشریح
بہت اختلاف ہے۔ وہ مشکلات القرآن میں سے ہیں۔ ہمارا قرآن مجید کاچ
درس چل رہا ہے اس سلسلے میں سورۃ النجم زیادہ دور نہیں ہے۔ ان آیات
مشکلات اور ان کی تفسیر و تشریح میں جو اختلافات سلف سے چلے آ رہے ہیں
پر تو گفتگو انشاء اللہ اسی موقع پر ہوگی۔ یہاں اس کا محل نہیں ہے۔ بہر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشاہدات کرائے گئے، اس وقت میں ان سے
بحث نہیں کروں گا۔ البتہ جس مشاہدے کا ذکر آیت نمبر ۱۸ تا نمبر ۱۹ میں آیا ہے
ان آیات کا تعلق تقریباً تمام معتزین و علمائے امت کے نزدیک واقعہ معراج
ہے لہذا میں اس کا ذکر کروں گا۔ **ما کذب الغفوان ما را**

”جو کچھ انہوں اسق اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا اس کو ان کے دل نے
 جھٹلایا نہیں۔“ اس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں۔ ایک ہمارا مشاہدہ ہوتا ہے کہ
 اس کے ساتھ دوسرے بھی ہوتے ہیں کہ یہ جو دیکھ رہا ہوں، وہ درحقیقت آگ
 ہے یا اس کی سی صورت ہے۔ آج کل تو میں نے اس طرح کے میپ بنے ہوئے
 دیکھے ہیں کہ انسان کو ان کے اندر حقیقی انگارے دیکھتے نظر آتے ہیں۔ سران
 دھوکہ کھا سکتا ہے، حالانکہ انگاروں کا وجود ہے ہی نہیں۔ تو ہماری آنکھ دھوکہ
 کھاتی ہے لیکن نبی کا جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ آنکھ اور دل، نظر و قلب، بصارت و
 بصیرت کی یکجائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں فرق و تفاوت اور دوسرے نہیں
 ہوتا۔ اسی حقیقت کے اظہار کے لیے نہایت فصیح و بلیغ اور اعجاز و ایجاز سے فرمایا:
 مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ۚ - آگے فرمایا: اَفَتَشْكُرُونَهُ عَلٰی مَا يَرٰى
 ”لوگو! کیا تم ان چیزوں کے بارے میں ان سے جھگڑتے ہو جو وہ دیکھتے ہیں۔“
 ان چیزوں کے بارے میں جھگڑا ہو سکتا ہے جو کہیں سے منی سنانی ہوں لیکن
 تم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے جھگڑ رہے ہو ان چیزوں کے بارے میں جو وہ دیکھتے
 ہیں چشم سر سے اور دل کی بصیرت سے۔ وَ لَقَدْ رَاٰ نَزْلَةَ اٰخِرَتِہٖ
 ”اور بلاشبہ ان کا یہ مشاہدہ پہلی بار نہیں ہوا ایک مرتبہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔“
 موجودہ مشاہدہ ان کو کہاں ہوا۔ عِنْدَ بَدْوٍ مِّنْ شَہْمٍ
 سدرۃ المنتہی کے پاس ہوا۔ ”عِنْدَ هَاجِثَةِ الْمَاوٰی“ اسی سدرۃ المنتہی
 کے پاس جنت المادنی ہے۔ ”وہ جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور جو اللہ کے نیکو کار
 بندوں کا ٹھکانہ بنے گی جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ جس کے متعلق سورۃ الزمر
 میں فرمایا گیا: وَقَالَ لَهُمْ خُذْنَهَا سَلُّوْا عَلَیْكُمْ حِلْبُتُوْنَ فَادْخُلُوْا
 خَالِدِیْنَ ۚ“ اور جنت کے دار و خان (نیکو کاروں) سے کہیں گے سلامتی
 ہو تم پر۔ تم بہت خوش بخت رہے داخل ہو جاؤ (اس) جنت میں ہمیشہ ہمیش
 کے لیے۔“ یہاں نوٹ کر لیجئے کہ احادیث میں معراج کے موقع پر جنت کے
 مشاہدات کے جو احوال آئے ہیں، وہ جنت وہیں تو ہے۔ ان آیات میں ان احوال
 کا ذکر نہیں ہے۔ سدرہ عربی زبان میں بری کے درخت کو کہتے ہیں۔ لفظ منتہی

انتہا سے بنا ہے جس کا مفہوم وہ جگہ اور مقام ہے جہاں جا کر کوئی چیز ختم ہو جائے۔
 یہ سدرۃ المنتہیٰ کیا ہے! اس کا سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ اس کے مطلق میں
 آگے کچھ عرض کروں گا۔ قرآن مجید نے یہاں ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ ہر شخص
 اس اسلوب سے یہ جان لے کہ یہ میرے فہم سے بالاتر ہے۔ ذکر ہو رہا ہے۔ واقعہ
 ہے، بیان کرنا ضروری ہے۔ لیکن تم اس حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ منتهی کس
 اعتبار سے ہے! اب اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ اس اعتبار سے ہے کہ یہاں سے آگے
 مخلوق کا گزر نہیں ہے۔ یہ انتہا ہے یہاں سے آگے حضرت جبریلؑ بھی نہیں
 جاسکتے۔ اور یہاں نوٹ کیجئے کہ اس سے آگے جانے کا کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کا بھی ذکر نہیں ہے۔ یہ صرف ہماری شاعری میں ہے کہ اس سے آگے
 بھی حضورؐ گزر گئے۔ لیکن اس کا قرآن مجید میں اور احادیث شریفہ میں کہیں
 ذکر نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہیں تک گئے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن
 میں رکھیے کہ اس بارے میں بھی وضاحت آئی ہے کہ وحی الہی بھی یہاں نازل ہوتی
 ہے اور یہاں سے فرشتے لے لیتے ہیں۔ جو چیز عرض الہی سے اُترتی ہے، وہ بلا واسطہ
 اُتلا یہیں نازل ہوتی ہے۔ اس سے آگے وہ حریم کبریا ہے جس حرم میں
 داخل نہیں ہے۔ وحی بھی یہاں آئے گی اور یہاں سے ملائکہ لے کر نیچے جائیں گے۔
 اور جو کچھ عالم خلق کی شے آئے گی وہ بھی یہیں تک آئے گی۔ اس سے نیچے نہیں۔
 حضرت جبریلؑ کی رسائی بھی یہیں تک ہے۔ لہذا نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید نے جو
 ذکر کیا وہ سدرۃ المنتہیٰ کے آگے یا پار کا نہیں کیا بلکہ منہ رایا، وَلَقَدْ رَاكُمْ
 نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۖ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۖ عِنْدَ هَا جَةِ الْمَأْوَىٰ
 اِذْ يَخْشَى الْسُّدْرَةَ مَا يَخْشَى ۖ یہ ہے وہ بات جس کی طرف میں اشارہ کر
 رہا تھا۔ منہ رایا، جب کہ اس پیری کے درخت کو ڈھلچنے ہوئے تھا جو ڈھانچے
 ہوئے تھا۔ یعنی ذرا اس کو زبان ادا کر سکتی ہے، نہ انسانی زبان میں وہ حروف و الفاظ
 ہیں جو اس کیفیت کو بیان یا اس کی تعبیر کر سکیں۔ نہ اُس کا کوئی تصور انسان کے
 لیے ممکن ہے۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے: وَلَا عَيْنٌ
 رَأَتْ وَلَا اَذْنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ۚ وہ نعمتیں جو نہ کسی

ہونے دیکھیں نہ کسی کان نے سُنیں نہ انسان کے دل پر اس کا خیال تک کبھی
اب انہیں بیان کریں تو کن الفاظ میں کریں! اس کا ابلاغ و اعلام کیسے ہوا

COMMUNICATE کیسے ہو۔! ابلاغ اور COMMUNICATION

سی ایسی چیز کے حوالے سے ہوتی ہے جس کا آپ کو تجربہ ہو۔ وہ آپ کی دید یا
شنید میں آئی ہو۔ آپ کے ذہن میں اس کا کوئی تصور ہو۔ اس کے حوالے سے
ن ہو سکتی ہے لہذا یہاں اسلوب اور انداز کیا ہے! وہ یہ ہے کہ: اِذْ يَغْشَى
السَّيْرَةَ مَا يَغْشَى۔ تجلیاتِ ربانی کس نوعیت اور کس کیفیت کی حامل تھیں
، تجلیات کا جو براہِ راست نزول ہو رہا تھا۔ اس مہبطِ تجلیات اور ان
ے نزول کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا۔ اس کا ذکر ہے ان آیات
مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى۔ اَفَتُمَارُونَهُ عَلٰی مَا يَرٰعٰہُ
لَقَدْ رَاٰ سَنَ لَہٗ الْاٰخِرٰی۔ عِندَ سَيْرَتِہٖ اَلْمُنْتَهٰی۔ عِنْدَہَا
سَنَہُ الْمَآوٰی۔ اِذْ يَغْشٰی السَّيْرَتَہٗ مَا يَغْشٰی۔

ہماری شاعری میں بے نہایت مبالغے ہو جایا کرتے ہیں۔ علامہ اقبال
بکچھ بھی تھے۔ بہر حال شاعر بھی تھے۔ مبالغہ شاعری میں لازماً آتا ہے لہذا کہتے

یہ
دے بے ہوش رفت بیک جلوہ صفاؔ تو عین ذات می نگریا و تبستی
وہی تو ایک جلوہ صفات ہی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے خَرَدُ مَوْسٰی مَعْنًا۔ اور تو م
عین ذات کا مشاہدہ کر رہا ہے اور تبستم میں ہے۔ ”لیکن یہ مبالغہ ہے۔ عین ذات
کے مشاہدے کا ذکر کہیں نہیں ہے۔ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں۔ اگرچہ
اختلاف ہے اور یہ صحابہ کرام رض سے چلا آ رہا ہے۔ سلف میں ہے، خلف میں ہے۔
کوئی رائے رکھنا چاہے تو کہے۔ میں نے اسی لیے شروع میں کہا تھا کہ اس واقعہ
معراج کا بالکل انکار کفر ہو گا۔ تفصیلات اور توجہات، تاویلات کا اختلاف
کفر نہیں ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ شبِ معراج میں حضور نے اللہ کو دیکھا۔
براہِ راست دیدِ راہِ لہلی ہوا ہے۔ لیکن زیادہ قوی رائے یہ بھی ہے کہ نہیں ذات
باری تعالیٰ کا براہِ راست مشاہدہ نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

سے جب ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا "نُورُ الْكَفِّ يُسْرَى"، اللہ تو ایک نور ہے اُسے دیکھا کیسے جاسکتا ہے۔! آپ نور کے ذریعے سے کسی اور شے کو دیکھتے ہیں۔ نور تو نور ہے اس کو کہاں دیکھا جاسکتا ہے۔ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید میں بھی فرمایا: اِذْ يَغْشَى السَّدْرَ مَا يَظُنُّ . مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا خَلَجَ . لَقَدْ ذَاى مِنْ اٰیٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰی . درمیانِ آیت کے متعلق تو میں بعد میں عرض کر دوں گا۔ آخری آیت پر غور کیجئے۔ اس میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا! بے شک انہوں نے اپنے رب کی عظیم الشان نشانیوں کو دیکھا۔ "کبریٰ اسم تفضیل ہے۔ پس یہاں عظیم ترین آیات ربانہ کے مشاہدے کا ذکر ہے۔ جن کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ ہوا ہے۔ رب کا نہیں، آیات ربانہ کا مشاہدہ ہوا ہے۔ یاد کیجئے زمینی سفر کی غایت سورہ نبی اسرائیل کی پہلی آیت میں کیا بیان ہوئی تھی! یہ کہ لَسْبَدَ مِنْ اٰیٰتِنَا یَیْسَرَ اس لیے کرایا گیا کہ ہم اپنے رسول کو اپنی آیات میں سے چند کا مشاہدہ کرامیں۔ وہاں کبریٰ نہیں آیا۔ وہ زمینی آیات ہیں، وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں لیکن عظیم ترین آیات الہیہ وہ ہیں جو سمدۃ المنتہی کو ڈھلپنے ہوئے ہیں۔ آیات الہیہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا۔ لَقَدْ ذَاى مِنْ اٰیٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰی۔

یہ تقابل اگر کیا جائے تو غلط نہیں ہو گا اور اگر اس اعتبار سے فضیلت محمد علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام ثابت کی جائے تو درست ہوگی کہ ذات باری تعالیٰ کی ایک تجلی جو کہ طور پر بڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا بھی تحمل نہ کر سکے۔ اور یہاں تجلیات ربانہ کا سمدۃ المنتہی پر براہ راست جو نزول ہوا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور بھرپور انداز میں دیکھا اور ان کا تحمل کیا۔ اس اعتبار سے فرق و تفاوت ثابت ہے۔ لیکن اگر یہاں ذات باری تعالیٰ کے دیدار کو لایا جائے تو یہ بلا سند ہے۔ اس کی قرآن میں سند نہیں۔ حدیث میں سند نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ اتنی بڑی بات تھی کہ یہاں ضرور اس کی صراحت کر دی جاتی۔ یا حدیث میں ہی اس کی تصریح ہوتی۔ ہاں بعض صحابہؓ کے یہ اقوال کہ آپ

شبِ معراج میں دیدارِ الہی سے بھی مشرف ہوئے تھے سند کے ساتھ منقول ہیں۔
 لیکن عظیم کثرت کی رائے یہی ہے کہ شبِ معراج میں حضورؐ کو دیدارِ الہی نہیں ہوا
 جہود اہل سنت کی بھی یہی رائے ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو
 آنکھیں اور ان میں بصارت کی جو صلاحیت رکھی ہے۔ وہ دیدارِ الہی کا تحمل نہیں
 کر سکتیں۔ یہ رائے رکھنے والے اصحابِ رسول علیٰ صلوٰۃ والسلام اس کے
 لیے قرآن حکیم کی اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں، لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ
 وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (الانعام)
 البتہ جہودِ علماء امت اس بات کے قائل ہیں کہ قیامت کے روز اہل ایمان دیدارِ الہی
 سے مشرف ہوں گے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ بعثت بعد الموت ان کو وہ بصارت عطا فرمائے
 گا جو دیدارِ الہی کا تحمل کر سکے گی۔ یہ حضرات علماء اس کے لیے سورۃ القیامہ کی اس
 آیت سے استدلال کرتے ہیں، وَجُودًا يَوْمَئِذٍ نَّاسِحًا ۖ إِلَىٰ
 رَبِّهَا نَاظِرًا ۖ نیز یہ کہ حدیث میں بھی ہے کہ اہل جنت کے لیے سب سے
 بڑی نعمت دیدارِ الہی ہوا کرے گی۔ میری بھی یہی رائے ہے۔

اب میں اس آیت کے متعلق کچھ عرض کروں گا جس کی تشریح و توضیح میں نے
 موقوف کر رکھی یعنی اس آیت کی، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ۔ یہ بڑا عجیب مقام
 ہے۔ یہاں بڑی عجیب کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اس آیت کو سمجھنا آسان نہیں ہے
 جب تک آپ چند کیفیات کو اچھی طرح جان نہ لیں۔ ہمارے اپنے مشاہدے کے
 بارے میں ان چیزوں کو نوٹ کیجئے۔ مشاہدے کا شوق ہے اور وہ شوق اتنا
 ہے کہ حدِ ادب سے بھی تجاوز کرنا چاہتا ہے لیکن طرفِ اتنا نہیں ہے کہ دیکھ سکے۔
 اردو کا ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے۔ جس کا پہلا مصرعہ اس وقت صحیح یاد نہیں آ رہا ہے
 غمِ عمرِ غمِ عمر کا سبب اور کیا بتائیں میرے شوق کی بلندی میری ہمتوں کی پستی
 اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے۔ شوق بہت بلند ہے۔ دیکھنا بہت کچھ چاہتے
 ہیں لیکن آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں، دیکھ ہی نہیں سکتے۔ طرف نہیں ہے کہ دیکھ
 سکیں۔ اگرچہ طبیعت میں شوق اتنا ہے کہ حدِ ادب سے تجاوز کے لیے بھی آمادہ
 ہیں، لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت قرآنیہ، مَا زَاغَ الْبَصَرُ

وَمَا طَغَىٰ ۚ اِن دوشنہاد کیفیت کو نہایت لطیف اسلوب سے بیان کر رہی ہے۔
 جیسے عربی کا مقولہ ہے کہ تَعَرَّفَ الاشياء باضدادھا۔ کسی شے کی
 حقیقت کو اس کی ضد (ANTONYM) کے حوالے سے بخوبی پہچانا جاسکتا ہے
 جیسے رات کی حقیقت دن کے تقابل سے سمجھ میں آتی ہے اور دنیٰ حقیقت
 رات کے تقابل سے سمجھی جاسکتی ہے۔ اب علامہ اقبالؒ کا وہ شعر مینے جو ان کی
 نظم ”دوق و شوق“ میں ہے۔ علامہ کی یہ نظم میرے نزدیک ان کے اردو کلام کی
 مسراج (CLIMAX) ہے۔ اس نظم کے آخری حصے کا یہ شعر ہے
 میں وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا مگر چہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب
 دونوں اعتبارات سے جو مند ہے اسے اقبال اس شعر میں لائے ہیں۔ میری نگاہ
 میں بے ادبی تھی، میری نگاہ چوری چوری بھی کچھ دیکھ لینا چاہتی تھی جس کا
 دیکھنا ادب کے خلاف ہے۔ لیکن حوصلہ نظر نہیں۔ دیکھ نہیں سکتے۔ اس کو
 ذہن میں رکھیے اور اب یہاں دیکھئے : مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۚ وہ مشاہدہ
 جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ مشاہدہ اللہ
 کا نہیں بلکہ ایت ربہ الکبریٰ کا مشاہدہ ہے۔ لیکن اس مشاہدے کی
 شان کیا ہے ایہ کہ نگاہ جمی رہی۔ یہ طرف ہے محمد کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
 نگاہیں چکا چوند نہیں ہوئیں۔ جہاں تیز روشنی ہو نگاہیں ان کا تحمل نہیں کر سکیں
 گی اور آپ نگاہ ہٹائیں گے لیکن وہاں حال یہ ہے کہ مَا زَاغَ الْبَصَرُ۔
 نگاہ کچھ نہیں ہٹتی ڈیرھی نہیں ہوتی۔ جو کچھ دیکھا ہے نگاہ کو ٹکا کر دیکھا
 ہے۔ — جو مشاہدہ کیا ہے، بھر پور کیا ہے۔ پورے طرف کامل کے ساتھ
 کیا ہے۔ پورے تحمل کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن : وَمَا طَغَىٰ۔ حد سے تجاوز نہیں
 کیا، بے ادبی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ طغیٰ : طغیانی : حد سے نکلنا ہے
 دریا کو اپنی موز کی طغیانوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا دریا میں رہے
 طغیٰ، حد سے تجاوز کو کہتے ہیں۔ وہ مقام ادب بھی ہے، لہذا وہاں حد سے تجاوز
 نہیں تھا : العبد عبث وان شقی والترت ربث وان تنزل۔
 ”بندہ بندہ ہی رہے گا خواہ کتنے بلند مقام تک پہنچ جائے اور رب رب ہی رہے گا“

خواہ کتنا ہی نزول اجلاس فرمالے۔ سدرۃ المنتہی تک پہنچ کر بھی محمد رسول اللہ
 علی اللہ علیہ وسلم مقام بندگی سے تجاوز نہیں کر رہے ہیں۔ وہاں بھی حال یہ ہے کہ:
 اَوْحَى الْوَحْيَ عَبْدُہٗ مَا اَوْحٰی۔ پس وہاں بھی وحی پہنچائی اپنے بندے کو
 رومی پہنچائی تھی۔ لیکن عبدہٗ و رسولہٗ کا عالم اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ: مَا
 اَخْبَصَرَ وَمَا طَغٰی: نگاہ نہ کج ہوئی، نہ چند حیا، نہ ہمتی اور نہ ہی
 س نے حد سے تجاوز کیا۔ لَقَدْ رَاٰی مِنْ اٰیٰتِ رَبِّہِ الْکُبْرٰی۔
 شہادہ بالتحقیق انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کا مشاہدہ کیا۔ اب ظاہر
 ہے کہ وہ نہ کہنے والی ہیں نہ سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ سکتا ہے
 بن ہماری زبان کے الفاظ تحمل نہیں کر سکتے نہ کلام الہی نازل تو بہر حال ہماری زبان کے
 الفاظ میں ہوا ہے۔ یہ الفاظ اس کا تحمل نہیں کر سکتے اس لیے اس کو تحمل رکھا۔ اِذْ یَغْشٰی
 سِدْرَہٗ مَا یَغْشٰی۔ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰی۔ لَقَدْ رَاٰی
 مِنْ اٰیٰتِ رَبِّہِ الْکُبْرٰی۔

اب یہاں سے میں آپ کو اس حدیث کی طرف دوبارہ لے جا رہا ہوں جہاں
 سے سدرۃ المنتہی کی بات شروع ہوئی تھی۔ نبی اکرم سے حضرت مالک بن مسعود
 اگے روایت کرتے ہیں: شُورَفَعَتْ اِلٰی سِدْرَہٗ الْمُنْتَهٰی۔ پھر مجھے
 ٹھایا گیا سدرۃ المنتہی تک۔ فَاِذَا نَبَقْنَا مِثْلَ قِلَالِہِجْرٍ وَاِذَا
 وَرَقْنَا مِثْلَ اَذَانِ الْفِیْلَةِ۔ اب حضور سدرۃ المنتہی کی کچھ باتیں ہماری
 زبان میں سمجھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ: اس بیری کے درخت کے پیر
 نہ علاقہ ہجر کے مشکوں کے سائے کے تھے اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جتنے
 بڑے تھے۔ قَالَ ہٰذَا سِدْرَہٗ الْمُنْتَهٰی۔ (حضرت جبریل نے)
 کہا یہ ہے سدرۃ المنتہی۔ فَاِذَا رُبْعَہٗ اَسْهَارٍ نَّهْرَانِ بِاطْنَانِ
 وَنَهْرَانِ ظَاہِرَانِ۔ میں نے وہاں چار نہریں دیکھیں۔ دو نہریں تھیں جو
 باطن اور خفیہ طور پر اور دو ظاہر طور پر بہہ رہی تھیں۔ قُلْتُ مَا ہٰذَا
 یَا جِبْرِیْلُ؟ میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہیں۔؟ قَالَ
 اَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِی الْجَنَّةِ۔ یہ جو دو دھکی ہوئی نہریں جا رہی
 ہیں یہ توجہ کی نہریں ہیں (ایک کو شر دوسری سبیل)۔ وَاَمَّا الظَّاهِرَانِ

فَالنَّيْلُ وَالْفَرَاتُ۔" اور یہ جو ظاہری منہر میں جاری ہیں یہ نیل اور فرات ہیں۔ یعنی جن کا مادی پر تو ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے۔ شَعْرُ زَيْفَتٍ إِلَى بَيْتِ الْمَعْمُورِ۔" پھر مجھے اٹھایا گیا بیت المعمور تک۔" یہ بیت المعمور کیا ہے! یہ بھی جان لیجئے۔ یہ درحقیقت ساتویں آسمان پر اللہ تعالیٰ کا جو اصل گھر ہے، جس کا ظل اور سایہ اس دنیا میں خانہ کعبہ ہے۔ یہ ہے بیت المعمور۔ جس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ اس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور جو فرشتہ ایک مرتبہ اس میں داخل ہوا ہے اسے آج تک اس میں دوبارہ داخل ہونے کی نوبت نہیں آئی۔ اسی طریقے سے فرشتے خانہ کعبہ کا بیت المحرم میں طواف کرتے ہیں۔ پھر جان لیجئے کہ یہ ہماری نگاہوں سے مخفی عالم غیب کی ایک دنیا ہے۔ یقیناً اس کا ایک وجود ہے، چاہے وہ ہمیں نظر نہ آئے۔ شَعْرَاتِ بَاتِئَةٍ مِنْ نَعْمٍ وَأَنَا مِنْ لَبَنٍ وَأَنَا مِنْ غَسَلٍ۔

پھر میرے سامنے تین برتن لائے گئے، ایک شراب کا، ایک دودھ کا اور ایک شہد کا۔ فَاخَذْتُ اللَّبَنَ۔" میں نے دودھ والا پیالہ اٹھالیا۔" قَالَ هِيَ الْفَطْرَةُ أَنْتَ عَلَيْهَا وَأَمْتُكَ۔" حضرت جبریل نے کہا "یہی مطابق فطرت ہے۔ جس پر آپ بھی ہیں اور آپ کی امت بھی۔" یعنی انہوں نے نبی اکرمؐ کے انتخاب کی توثیق کی۔ یہی بات اس آیت میں فرمائی گئی ہے۔ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فطرت انسانی کا انتخاب فرمایا جس پر اللہ نے پیدا کیا ہے۔ شَعْرُ خَدِّكَ عَلَى الصَّلَاةِ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ۔" پھر مجھ پر (اور میری امت پر) پچاس نمازیں یومیہ فرض کی گئیں۔" ایک دوسری روایت میں ہے کہ مجھے اس موقع پر تین چیزیں عطا کی گئیں۔ ایک تو پچاس نمازیں ایک دن رات میں فرض ہوئیں اور دوسری سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات۔ یہ وہ شخص ہے جو جنت کے فرائض میں سے امت کے لیے رہول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا: آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلِكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ

فَنُفِّرْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَاتِلُوا لَنَا عَنَّا وَ
 لِعَنَانِهِ نُفِّرْ بَيْنَ رُسُلِنَا وَ لِيَكْفُرَ الْمُنَافِقُونَ لَا يُكَفِّرُ اللَّهُ لِنَفْسٍ
 فَرُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ رَبَّنَا لَا تُؤْخِذْنَا
 أَلْسِنَتُنَا وَ أَوْخَاطُنَا وَ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِلْ عَلَيْنَا اِمْرًا كَمَا
 مَلَكْنَا عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا وَ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا
 طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ أَنْتَ
 أَعْلَمُ بِمَا نَفْعُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۔ اور تیسری چیز یہ کہ
 آپ کی امت کے نیکی اور بدی کے حساب میں فرق ہو گا اور آپ کی امت کے گناہ کبیرہ
 یا بغیر تو بکے معاف ہو سکیں گے۔ یہ خصوصی تحفے ہیں جو امت کے لیے بارگاہ ربانیت
 میں اس مقام پر شب معراج میں مسدّد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے۔
 میں اول صلوة ہے۔ یہ معراج میں فرض ہوئی لہذا اسی کے متعلق حضور کا ارشاد
 ہے کہ: الصلوة معراج المؤمنین ۔ اہل ایمان کے لیے یہ نماز بمنزلہ
 معراج ہے۔

پھر اسی روایت میں آگے تفصیل آرہی ہے کہ نبی اکرمؐ جب واپسی کے لیے
 گئے ہیں اور حضرت موسیٰؑ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا: یہ پچاس نمازیں بہت
 با محبے تجربہ ہے، تمہاری امت اس کا تحمل نہ کر سکے گی۔ واپس جاؤ اور تخفیف
 کے لیے درخواست کرو۔ حضورؐ گئے۔ دس نمازیں معاف ہوئیں چالیس رہ گئیں۔
 یہی بات ہوئی اور پھر حضرت موسیٰؑ نے حضورؐ کو واپس بھیجا۔ پھر تیس ہوئیں،
 پھر گئے، بیس ہو گئیں، پھر تشریف لے گئے تو دس رہ گئیں۔ حضرت موسیٰؑ نے
 مبرجھا تو پانچ رہ گئیں۔ حضرت موسیٰؑ نے اس پر بھی کہا کہ پھر جاؤ اور مزید تخفیف
 کے لیے درخواست کرو۔ یہ بھی تمہاری امت کے لیے بھاری ہوں گی۔ حضورؐ نے
 فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے اتنی خیرتہ جاچکا ہوں اب مزید جانے میں حیا محسوس
 کر رہا ہوں۔ لہذا میں اسی پر راضی ہوں اور اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔
 حضورؐ فرماتے ہیں کہ جب میں موسیٰؑ کے پاس سے واپسی کے لیے روانہ ہوا تو
 یہ بند کرنے والے کی ندا آئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے فرض کو نافذ کر دیا۔

ہے اور اپنے بندوں کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ ایک دوسری متفق علیہ روایت ہے کہ
 آخر میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ کے ہاں یہ پانچ نمازیں ہی اجر و ثواب کے حساب
 پر پاس نمازوں کے مساوی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں قول بدلائہ نہیں جاتا۔ ”میں را
 حدیث کے بقیہ حصے کا ایک جاترجمہ اور ترجمانی بیان کر دی ہے۔ اب متن بھی اس
 لیے ہے: **فندرجت الی موسیٰ فقال بما امرت قلت امرت بخمس
 صلوات کل یوم قال ان امتک لا تستطيع خمس صلوات
 کل یوم وانی قدحجرت الناس قبلک وعالججت بنی
 اسرائیل اشد المعالجة فارجع الی ربک فسله التخفیف
 لامتک قال سللت ربی حتی استجیت ولكنی ارضنی واسلم
 قال فلما جازت نادى مناد ا مضیت فلیضتی وخففت عن
 عبادى۔**

یہ روایت ہے جو متفق علیہ ہے اور میں نے کوشش کی ہے کہ اس روایت کا
 لفظ اور اس کا ترجمہ و ترجمانی ساتھ ساتھ کرتا جاؤں۔ الحمد للہ یہ کام مکمل ہوا۔
 واقعہ معراج کے متعلق روایات کثیر ہیں۔ جنت و دوزخ کے جو مشاہدات کرائے گئے
 وہ دوسری روایات میں مذکور ہیں لیکن اسناد کے اعتبار سے کسی دوسری روایت کا
 وہ درجہ اور مرتبہ نہیں ہے جو اس روایت کا ہے۔ اسی روایت کے بیان کے دوران
 میں نے متفق علیہ اور مسلم شریف کی بعض روایات بھی آپ کو سنائی ہیں۔ یہ ہے
 معراج کا واقعہ۔

دوسری روایت میں آتا ہے کہ پھر حضورؐ واپس مسجد اقصا تشریف لائے
 ہیں۔ وہاں سے براق پر مکتہ مکرمہ مراجعت ہوئی ہے۔ میں چند دوسری روایات کی
 روشنی میں عرض کر چکا ہوں کہ وقت بالکل نہیں گزرا۔ وقت کہیں روک دیا گیا ہے
 پوری کائنات کو کہیں تھام دیا گیا ہے۔ یہ بات تو وہ ہے جو آج سے پہلے بھی سمجھ
 میں آ سکتی تھی کہ شاید کسی ایک وقت پر پوری کائنات کو روک دیا گیا ہو۔ کسی کے
 لیے بھی وقت بالکل نہ گزرا ہو لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت تو یہ بھی
 سمجھ میں آتا ہے کہ سب کے لیے وقت گزر رہا ہو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ

کے لیے نہ گزرے۔ لیکن یہ بات زیادہ قرین قیاس ہے کہ اس پورے سفر کے لیے وقت کی رفتار کو روک دیا گیا ہو۔ اس موقع پر یہ مصرع ذہن میں آگیا کہ ظہر آگے بڑھو یا وقت کی رفتار روک دو۔
تو یہ وقت کی رفتار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روک دی گئی تھی۔
واللہ اعلم۔

اس واقعہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مجمع میں سنایا تو اس پر جو رد عمل اور جو ہنگامہ ہونا تھا، وہ ہوا۔ یہاں تک بھی ہوا ہے کہ بعض مومنین صادقین منتر لزل، منتر قد اور منتر مذنب ہو گئے۔ مشرکین مکہ نے بغلیں بجا دیں کہ اب ہمیں بڑا سنہری موقع مل گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک تو شک ہی کی بات تھی کہ نقل کفر، کفر، باشد! اُن کو کچھ خلل دماغ کا عارضہ ہے۔ اب تو ثابت ہو گیا اب تو کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی۔ آپ حضرات خود اس کا اندازہ کیجئے کہ یہ واقعہ مکہ میں مجمع عام میں بیان کیا جا رہا ہے جہاں منکرین نبوت کی عظیم ترین اکثریت ہے۔ وہاں کیسی ہنگامہ آرائی ہوئی ہوگی! مشرکین کی جانب سے امتحانی سوالات کیے گئے۔ اچھا ایہ بتاؤ کہ مسجد اقصا کے ستون کتنے ہیں؟ وہاں کی کھڑکیاں کیسی ہیں؟ فرش کیسا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ حضورؐ فرماتے ہیں کہ میں گھبرا گیا۔ اس لیے کہ کس کو یاد رہتا ہے مسجد اقصا میں جا کر حضورؐ ستون تو نہیں گن رہے تھے۔ لیکن یہ کہ جب پوچھا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ مجمع میں تالی پٹ جانے کے اچانک اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے مسجد اقصا کو ظاہر کر دیا۔ اب میں دیکھ دیکھ کر بتا رہا ہوں اور لوگ رنگ ہو رہے ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے کہ اَمَّا جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَتَأْكُذِبُنِي نَفْسِي لَئِنْ قُمْتُ فِي الْحَجْبِ فَحَبَلَنِي اللَّهُ لِي بِبَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ۔ (محقق علیہ)
حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا کہ جب مجھ کو قریش نے (واقعہ معراج پر) جھٹلایا تو میں حجر میں بکھڑا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے ظاہر فرما دیا۔ میں نے ان کو اس کی نشانیاں بتانی شروع کر دیں اور میں ان کو دیکھتا جاتا تھا۔“

اب دیکھئے یہ مشاہدہ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم کو بے شمار مشاہدات کرائے گئے ہیں۔ بیت المقدس سامنے لے آیا جاتا ہے۔ جنت سامنے لے آئی جاتی ہے۔ جہنم سامنے لے آئی جاتی ہے۔ مسجد اقصا کے مشاہدے سے حضورؐ نے ہر سوال کا جواب دیا۔ اسی ضمن میں وہ واقعہ آتا ہے کہ چند لوگ دوڑے دوڑے حضرت ابوبکرؓ کے پاس گئے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ پالاہم ہار لیں تو پھر ہماری جیت ہے۔ ابوبکرؓ کو اگر تم متزلزل کر دین تو پھر گویا ہمارے لیے کوئی **PROBLEM** نہیں رہے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے بھی سُن کر ایک مرتبہ تو ہجرت کر لی ہے لیکن آنے والوں سے صرف ایک سوال کیا وہ یہ کہ کیا واقعی وہ یہ فرما رہے ہیں۔؟ ”لوگوں نے خوش ہو کر اور تالیاں بجا کر کہا، ہاں ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں، چلو ہم تمہیں اپنے ساتھ لے چلتے ہیں۔ اپنے کانوں سے سُن لو۔ انہوں نے سمجھا کہ ہمارا دار کا گرہ ہوا ہے۔ واقعی کوئی تزلزل ہے۔ لیکن حضرت ابوبکرؓ نے اس سوال کے بعد جواب یہ دیا۔ ”لوگو! اگر وہ کہہ رہے ہیں تو صد فی صد درست کہہ رہے ہیں۔ میں یہ مانتا ہوں کہ روزانہ فرشتہ ان کے پاس آتا ہے تو اگر ایک مرتبہ انہیں آسمان پر لے جایا گیا تو یہ کون سی بڑی شے ہے۔ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔“ یہ دن ہے کہ جس دن سے بارگاہ رسالتؐ سے ابوبکرؓ کو صدیق کا خطاب عطا ہوا اور اسی روز سے ابوبکر صدیق اکبرؓ شمار ہوتے ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارِ ضاد۔

استدراک

(از قلم، جمیل الرحمن)

تقریباً کا آخری کچھ حقہ ٹیپ ہونے سے رہ گیا۔ چونکہ کیسٹ ختم ہو گیا تھا۔ ہر حال بات مکمل ہو گئی تھی۔ ذیل میں وہ چند احادیث پیش کی جاتی ہیں جن کا حوالہ ان خطاب میں آیا ہے۔

رُویت باری تعالیٰ کے متعلق حدیث

عَنْ جَبْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

لیہ وسلم انکم سترون ربکم عیاناً و فی رواية
 بالکنا جلوساً عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنظر
 القمر لیلۃ البدر فقال انکم سترون ربکم حکما ترون
 لذل القمر ولا تضامون فی رؤیتہ فان استطعتوا
 ان لا تغلبوا علی صلوۃ قبل طلوع الشمس وتقبل غروبہا
 افعلوا اشعرتاً و سبح بحمد ربکم قبل طلوع الشمس
 قبل غروبہا۔ (متفق علیہ)

”جریر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے
 در و در گار کو جیاں دیکھو گے۔ ایک روایت میں ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 س بیٹھے ہوئے تھے، چودھویں رات کے چاند کی طرف آپ نے دیکھا۔ فرمایا تم اپنے رب
 ، طر دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اس کے دیکھنے میں کوئی تکلیف
 س نہیں کرتے ہو۔ اگر تم اس بات کی طاقت رکھو کہ تم سورج نکلنے اور غروب ہونے
 سے پہلے نماز پر غلبہ نہ کیے جاؤ تو ایسا ضرور کرو۔ پھر یہ آیت پڑھی۔ اور تسبیح بیان کرو،
 پنے پر در و در گار کی سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے۔“

حضرت ابن شہاب کی واقعہ معراج سے متعلق طویل روایت کے آخری حصہ کا
 ایک درمیانی اقتباس

فقال ارجع الخ ربکم فان امتک لا تطیق ذالک
 انرجعتہ فقال ہی خمس و ہی خمسون لا یبدل القول
 مدی فقال راجع ربکم فقلت استحییت من ربی ...
 (متفق علیہ)

”پانچ نمازیں فرض ہونے کے بعد حضرت موسیٰؑ نے کہا کہ پھر اپنے رب کی طرف
 لوٹو کیونکہ تمہاری امت اس کی (بھی) طاقت نہیں رکھے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔
 یہ پچاس میں سے پانچ ادا کے لحاظ ہیں مگر ثواب کے لحاظ سے پچاس ہیں اور میرا
 قول تبدیل نہیں ہوتا۔ میں مومنین کے پاس آیا۔ انہوں نے پھر لوٹنے کو کہا۔ میں نے

کہا کہ اب مجھے جی آتی ہے یہ (متفق علیہ)

حضرت ثابت البنانی رحمہ کی طویل روایت کا آخری حصے کا اقتباس

تَالَمْ نَلَمِ اَنْزَلَ اَرْجَعَ بَيْنَ رَبِّي وَبَيْنَ مُوسَىٰ حَتَّىٰ تَقَالَ
 يَا مُحَمَّدُ اِنَّهُمْ خَمْسٌ صَلَوَاتٌ كُلُّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِّكُلِّ صَلَوةٍ
 عَشْرٌ فَذَلِكَ خَمْسُونَ صَلَوةً مِنْ هُمْ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا
 كَتَبَتْ لَهُ عَشْرًا وَمِنْ هُمْ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ
 تَكْتَبْ لَهُ شَيْئًا فَاِنْ عَمِلَهَا كَتَبَتْ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً قَالَ
 فَانْزَلَتْ حَتَّىٰ انْتَهَيْتَ اِلَىٰ مُوسَىٰ فَاخْبَرْتَهُ فَقَالَ اَرْجِعْ اِلَىٰ
 رَبِّكَ فَسَلِّهِ التَّخْفِيفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَقُلْتُ فَتَدْرَجَتْ اِلَىٰ رَبِّي حَتَّىٰ اسْتَفْعَلْتَنِي مِنْهُ (رواه مسلم)
 "حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مسلسل آمد و رفت میں رہا، اپنے
 رب اور موسیٰ کے درمیان۔ اللہ نے فرمایا اے محمد! یہ پانچ نمازیں ہیں دن اور
 رات میں۔ دن رات میں ہر ایک نماز کے بدلے دس نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اس طرح
 پچاس ہوئیں جس شخص نے نیکی کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہ کیا اس کے لیے ایک نیکی بھی
 بدلے گی اور اگر اس نے عمل کر لیا تو اس کو دس نیکیوں کا ثواب ملے گا اور جس نے بُرائی کا
 ارادہ کیا اور عمل نہ کیا تو اس کے لیے کچھ نہ نکھا جائے گا اور اگر عمل کیا تو صرف ایک ہی
 صغیرہ نکھا جائے گا۔ آپؐ نے فرمایا "میں اُترا اور میں موسیٰ کے پاس پہنچا اور میں نے
 موسیٰ کو خبر دی تو موسیٰ نے کہا اپنے رب کے پاس جاؤ اور اس سے تخفیف کا سوال کرو۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں اپنے رب کے پاس گیا یہاں تک کہ میں نے
 حیات کی۔"

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی سدرۃ المنتہیٰ کی کیفیت اور معراج

کے تحفوں سے متعلق حدیث

رَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا أُسْرِنِي

سُورَةُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، انْتَهَى بِهِ إِلَى سِدْرَةِ
تَهَى وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ الَّتِيهَا يَنْتَهَى مَا يَجْرُجُ
مِنَ الْأَرْضِ فَيَقْبِضُ مِنْهَا وَالَّتِيهَا يَنْتَهَى مَا يَهْبِطُ
مِنْ فَوْقِهَا فَيَقْبِضُ مِنْهَا قَالَ إِذْ يَغْشَى الْمَسْدُورَةَ مَا يَغْشَى
، فَنَرَاكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَاَعْطَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَاعْطَى
بِائْتِمِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَغَفَرَ لِمَنْ لَا يَشْرِكُ بِاللَّهِ مِنْ
تَهْ شَيْئًا الْمَقْحَمَاتِ - (رواه مسلم)

”عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات
بیت لے جایا گیا اور بھیجا گیا آپ کو سدرۃ المنتہی کی طرف اور سدرۃ المنتہی چٹھ
ان میں ہے۔ زمین سے جو چیز چڑھائی جاتی ہے وہ سدرہ تک پہنچتی ہے۔ وہاں سے
لی جاتی ہے اور اوپر سے سدرہ تک وہ چیز پہنچتی ہے جو زمین کی طرف اتاری جاتی
اور سدرہ کے متعلق انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ
يَغْشَى۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ سونے کے پرولنے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
، چیزیں دیئے گئے۔ پانچ نمازیں اور سورہ بقرہ کا آخر اور اس شخص کو بخش دیا گیا
، نے بشرک کیا اللہ کے ساتھ۔ اس کی امت سے کچھ اور بخش دیئے گئے کبیر و گناہ۔

وَأَحْمَدُ عَوَانَا ان الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

احباب، نوٹ و خبریں!

یکم مئی سے ادارہ نشر القرآن کے تحت ڈاکٹر اسرار احمد
کے خطابات و درس کی کیسٹوں کی قیمت حسب ذیل
شرح سے معین ہوگی -

سی ۶۰ (۵۶) = ۲۸ روپے فی کیسٹ
سی ۹۰ (۵۹) = ۳۲ روپے فی کیسٹ

امپورٹ - ایکسپورٹ کا قابلِ فخر ادارہ

رینجو انٹرنیشنل

برآمدی اشیاء

آرٹ سلک فیکس گارمنٹس : بیڈ شیٹس
 کاٹن کلاڈ : کاٹن گارمنٹس : اہرام تولیہ : تولیہ
 ہینڈی کرافٹس : لکڑی کا منہ نیچر -

درآمدی اشیاء

لاکھ دانہ : سکک فلم : سوچ سٹارٹ
 ربڑ سیٹکس : پکریسٹریان -

مرکزی دفاتر

I قلمو غلام رسول بلڈنگ ۴ شاہراہ قائد اعظم لاہور
 ذیلی دفاتر - کراچی - فیصل آباد -

صِلَاحِ مَعَاشِرَہ کا قرآنی تصوّر

(گزشتہ سے پیوستہ)

بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلُ وَاٰخِرُ

میں نے عرض کیا تھا کہ شفاعت مطلقہ کا جو تصور اور عقیدہ عام طور پر ہمارے یہاں رائج ہے، باطل ہے۔ جس شفاعت کا قرآن اور احادیث میں ذکر ہے وہ مشروط ہے۔ آنا موقع نہیں کہ میں اس موضوع پر تفصیل سے کچھ عرض کر دوں۔ اس موضوع پر حقیقت و اقسامِ فکر پر میری تقاریر میں مفصل بحث ہوئی ہے۔ یہاں اتنا عرض کرنے پر کفایت کرے گا کہ قرآن نے اصلاً تو شفاعت کی نفی کی ہے۔ جہاں اس کا اثبات ہے وہاں شرائط بھی بیان کر دی ہیں۔ شفاعت کی کامل نفی سورہ البقرہ کی آیات نمبر ۴۸، ۱۲۳، اور ۲۵۴ میں بیان ہوئی ہے جو میں سچھے مجمعہ کی تقریر میں پیش کر چکا ہوں۔ پہلی اور دوسری حوالہ آیات میں تو یہود کو خطاب کر کے شفاعت کی ان الفاظ میں نفی کلی کی گئی ہے:

وَالْقَوْمُ اَيُّوْمًا لَا يَنْجِيْ نَفْسٍ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا

شَفَاعَةً وَلَا يُوْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُوْنَ ۝

اور وَالْقَوْمُ اَيُّوْمًا لَا يَنْجِيْ نَفْسٍ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا

عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةُ وَلَا هُمْ يُنصَرُوْنَ ۝

آخر الذکر آیت میں اہل ایمان کو متنبہ کیا گیا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا عَمَلَكُمْ رَدِّقْتُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ

يَاْتِيْ يَوْمُ لَا يَبْعَثُ فِيْهِ وَاٰخِلَةٌ وَلَا شَفَاعَةُ وَلَا الْكَافِرِيْنَ

هُمْ الظَّالِمُوْنَ ۝

اس استفہامی اسلوب کے تصور پہچانئے۔ اسی آیت میں آگے فرمایا:

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَمَا خَلْفَهُمْ
سناٹے اور انکے پیچھے ہے !

یعنی ہر بات اس کے علم کامل میں موجود ہے۔ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں جو کچھ کہہ چکا اور گزر چکا وہ بھی اس کے علم میں ہے اور جو کچھ ہونے اور گزرنے والا ہے وہ بھی اس کے علم کامل میں موجود ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت ۲۸ میں فرشتوں کے بارے میں فرمایا:

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَلْقَاوْنَ
الَّذِينَ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ
خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ
”جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے
بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان
سے اوچھل ہے اس سے بھی
باخبر ہے۔ وہ کسی کی سفارش
نہیں کرتے بجز اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی
ہو اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔“

اس آیت مبارکہ میں اذن کے ساتھ 'رضا' کا ذکر بھی آگیا۔ ساتھ ہی یہ بھی بیان کر دیا کہ جن کو شفاعت کی اجازت ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کی ناراضگی سے خوف زدہ ہوں گے کہ کہیں ایسے شخص کی شفاعت نہ ہو جائے جس کی معافی اللہ کو منظور نہ ہو۔ سورہ طہ میں اس بات کو بایں الفاظ بیان فرمایا گیا ہے:-

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ
إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ
وَدَخَلَ لَهُ قَوْلًا
”اس روز شفاعت کا رگرنہ
ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمن اس
کی اجازت دے اور اس کی
بات سننا پسند کرے۔“

اس آیت میں بھی اذن اور رضا دونوں کا ذکر ہو گیا۔ پھر یہاں بھی اگلی آیت میں اپنے علم کامل کا ذکر فرما دیا گیا تاکہ یہ مغالطہ نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں مفاذ اللہ کوئی کمی ہے۔ فرمایا:

لَعَلَّكُمْ تَابِينَ أَيْدِيَهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا
 سورہ النبا کی آیت ۳۸ میں اذن اور صواب کا تذکرہ فرمایا :-
 يَوْمَ يَتُوبُ الْمُزَوِّجُ وَ
 الْمُلْحَقَةُ صَفًا لِّذِي
 يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ
 الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا۔
 "جس روز زوج اور ملحقہ صف
 بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ
 بولے گا سوائے اس کے جسے
 رحمن اجازت دے اور جو ٹھیک
 بات کہے"

اب آئیے احادیث نبویہ کی طرف۔ صرف دو حدیثیں پیش کرنے پر اکتفا
 کروں گا۔ دونوں حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں۔
 وہ فرماتے ہیں :-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 عليهما وسلم كل امتي
 سيدخلون الجنة الا من
 ابى۔ قيل ومن ابى۔ قال
 من اطاعتني دخل الجنة
 ومن عصاني فقد ابى۔
 (رواه البخاري ومسلم)
 فرمایا جس نے میری اطاعت کی، وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس
 نے میری نافرمانی کی (تو گویا اس نے جنت میں داخل ہونے سے) انکار
 کر دیا۔ (بخاری ومسلم) (متفق علیہ)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 عليهما وسلم (روفيہ) تروون
 على غرام حجلين من النار
 الوضوء وليصدن عنى طائفه
 منكم فلا يصلون فاقول
 "آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا۔ تم میرے پاس اس حالت
 میں آؤ گے کہ وضو کے سبب
 تمہاری پیشانیاں روشن ہونگی
 اور تمہارے ہاتھ پاؤں چمکتے

یا رب خلّو لاء من اصحابی ۵
 فیحیی بنی ملک فیقول دھل ۶
 سددی ما احد لوالبعثک ۷
 اے میرے رب یہ تو میرے دوست ہیں۔ اس کے جواب میں مجھ سے کہا
 جائے گا کہ آپ کو معلوم بھی ہے آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا کیا ہے۔

میدانِ حشر میں آفرینشِ عالم سے لے کر تاقیامِ قیامت کی تمام بنی نوع انسان
 حاضر ہوگی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمام انسانوں کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 کے علوم و مقام اور مرتبہ کے انہار کے لئے آپ کو بالخصوص شفاعت کا حجاز کیا جائیگا۔
 اسی طرح دوسرے انبیاء و رسل اور جملہ اہم کے صدیقین، شہداء اور صالحین کے
 مرتبہ کے انہار کے لئے ان کو بھی شفاعت کی اجازت ہوگی۔ لیکن یہ تمام شافعین
 صرف ایسے لوگوں ہی کی شفاعت کریں گے، جن کی معافی اور مغفرت کا فیصلہ
 اللہ تعالیٰ کی مشیتِ مطلقہ اور علمِ کامل میں پہلے سے موجود ہوگا اور جن کا معاملہ
 یہ ہوگا کہ امتحان میں کامیاب ہونے میں قلیل MARGIN سے رہ گئے ہوں
 گے۔ واللہ اعلم۔

میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے انسانی جذبات کو تعمیرِ سیرت و کردار کے
 لئے دو اساسات عطا کی ہیں۔ پہلی محبت کی مثبت اساس، محبت اللہ کی اور
 اس کے رسول کی۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کی۔ جہاد کے متعلق ان شاء اللہ
 آج بعد مغرب جناحِ مال میں مفصل گفتگو ہوگی۔ یہ جہاد کیا ہے؟ نظامِ عدل و
 قسط کو دنیا میں قائم کرنے کی جدوجہد کی ہمارے دین میں اہمیت کیا ہے؟
 اور اس کا تعلق قرآن حکیم اور ہمارے دین کے مجموعی مزاج و نظام سے کیا
 ہے؟ اس کا تو، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ مرکزی انجمنِ حسد ام القرآن
 کی دس سالہ تقریب کے افتتاحی اجلاس میں آج رات کو ان شاء اللہ بیان
 ہوگا۔

اب میں آج کی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ اور اس کے
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنا اور آخرت کا خوف دل میں قائم کر دینا،

ان دونوں کو جمع کیجئے تو اس کی صحیح تعبیر یوں ہوگی کہ معاشرے کی اصل ضرورت تجدید ایمان کی ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ حقیقی ایمان درکار ہے۔ گویا تمام گفتگو کا حاصل یہ نکلا اور میری کلمات یہاں پہنچی کہ تعمیر سیرت و کردار کے لئے ہمارے معاشرے کی اصل ضرورت یہ ہے کہ قلوب میں حقیقی ایمان پیدا ہو۔ اس ضمن میں آج میں ایک دقیق اور پیچیدہ بحث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ توجہات کو میری گفتگو پر خوب مرکوز فرمائیں۔ گوکہ اس مسئلہ پر کچھ جمعہ کو بھی گفتگو ہو چکی ہے لیکن میں چاہوں گا کہ مزید گہرائی میں اتر کر اس کو زیادہ سے زیادہ قابل فہم بنانے کے کوشش کروں۔

ایک نہایت اہم سوال یہ ہے کہ اس ایمان کا سرچشمہ اور منبع کون سا ہے؟ ایمان کہاں سے ہے؟ اس ایمان کے لئے رجوع کدھر کریں؟ میں چاہتا ہوں کہ سوالات کے تمام پہلوؤں کو اچان طرح Thrash کر کے آپ بھی طرح سمجھ میں۔ اس کو آپ خطیبانہ یا جذباتی و عقیدہ تملد انہ انداز میں نہیں بلکہ میری خواہش ہے کہ اس بات کو آپ تجزیاتی - Analytical انداز میں سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔

یہ بات جان لیجئے کہ ایمان کے دو ہی ذرائع اور ماخذ (Sources) ممکن ہیں۔ تیسرا کوئی نہیں۔ ایک ذریعہ (Source) ہے صحبت صاحب یقین، دوسرا صحبت صالح ترا صالح کند کسی صاحب ایمان و یقین کی صحبت میسر آجائے تو آپ میں بھی ایمان پیدا ہو جائے گا۔ یہ بالکل وہ طبعی عمل ہے۔ جیسے آپ آگ کی بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے تو حرارت خود بخود آپ میں سرایت کرے گی۔ اگر آپ کسی سرد خانے میں ہیں تو اس کی برودت اور ٹھنڈک آپ کو باغفل پہنچے گی۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ بھٹی واقعی آگ کی بھٹی ہے اور اس میں حقیقی آگ روشن ہے۔ یا سرد خانے میں ٹھنڈک کافی الواقع انتظام ہے تو حرارت یا برودت آپ کو محسوس نہ ہو اور اس کے اثرات آپ پر مرتب نہ ہوں۔ صورت آگ اور صورت سرد خانہ نہ ہو جیسے کہ آج کل مصنوعی آگ اور مصنوعی برف اس

طرح بنائی جاتی ہے کہ اصل و نقل میں تمیز و امتیاز اور فرق مشکل ہو جاتا ہے۔ بلکہ حقیقی آگ اور حقیقی برف ہو تو لازماً ان سے حرارت یا برودت ماحول میں سرایت کرتی ہے۔ تو صاحب یقین و ایمان سے واقعہ یقین و ایمان پیدا ہوتا ہے۔ البتہ اس میں دو باتیں قابل لحاظ ہیں جن کا پیش نظر رہنا ضروری ہے۔

۱۔ ظاہریات ہے کہ جس نوع کی وہ بھٹی ہے اسی نوعیت کا ایمان آگے پہنچے گا۔

۲۔ اب یہ بات جان لیجئے کہ کامل ایمان و یقین کی بھٹی تو بقی ذات محمد علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام کی۔ وہ ایمان جو ہر پہلو سے ممکن ہی نہیں اکمل ہے۔ وہ ایمان جس میں شعوری و انسانی پہلو بھی شامل ہے۔ ذہن میں رہے کہ غارِ حرا کے خلوتوں میں جو غور و فکر ہوا ہے تو انسان کی اپنی فکر کی سطح سے بڑھ کر ہے۔ ایک اس کے اپنے غور و فکر کی رسائی ممکن ہے وہاں تک آپ ان خلوتوں میں پہنچ گئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس مقام پر کھڑے گویا دستک دے رہے ہیں کہ جس سے آگے جب تک وحی کا دروازہ نہ کھلے انسان کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ اس مقام تک پہنچنے کے بعد وحی کا دروازہ کھلا ہے۔ یہاں اچانک علامہ اقبال کا ایک شعر ذہن میں آگیا۔ اسے بطور تفہیم اور بلا تشبیہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس شعر کو بلا تشبیہ سامنے رکھئے گا۔ کہیں اسے چسپاں نہ کر دیجئے گا۔ شعر ہے :

خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں ! میرے مولا مجھے صاف سے بتا دیا

اس شعر کے حوالے سے دو مرحلے سامنے آجائیں گے۔ چہ یہ نہ مردانہ اپنی اس بلندی تک پہنچ گئی ہے جہاں تک اس کی رسائی ممکن ہے اور اس مقام تک پہنچ کر حقیقتِ اخلاقی کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ اس کے آگے کا مرحلہ خالص دہی ہے وہ خالص اللہ کا فیصلہ اور اس کی ہے اس کا تعلق انسان کے اپنے ذاتی اکتساب اور ذاتی محنت سے نہیں ہے۔ وہ مرحلہ اجرائے وحی کا مرحلہ ہے جیسے سورۃ المصطفیٰ میں فرمایا : وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰی ۝ اور اے نبی ہم نے آپ کو تلاشِ حقیقت میں سرگرداں و متلاشی پایا تو ہم نے پردے اٹھا دیئے اور ہدایت کے دروازے کھول دیئے

اور جس کے متعلق سورہ الشوریٰ کی آخری دو آیات میں فرمایا:

وَكَذَلِكَ أَذِیْنَا إِلَیْكَ
رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ
تَشْعُرُ مَا الْكَلْبُ وَلَا الْإِنْيَانُ
وَالْحَكُّ جَعَلْنَاهُ نُورًا
نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ
عِبَادِنَا وَأَنْتَ لَتَهْدِي إِلَى
صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ه صِرَاطِ
اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ - الْوَإِلَى اللَّهِ
تَصِيرُ الْأُمُورُ

کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے۔ جو راہ
رہو۔ سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔“

پھر وہ وقت بھی آیا کہ خاتم النبیین و سید المرسلین کو معراج عطا فرمایا
اور آپ کو عالم ملکوتی کی بنفس نفیس سیر کرائی گئی جیسے کہ بیان ہوا سورہ بنی
اسرائیل کی پہلی آیت میں:

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى
بِعَبْدِهِ لَيْلَةً مِّنَ الْمَسْجِدِ
الْمَكْرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى
الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ
لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهَا
هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

پاک ہے وہ جو لے گیا ایک
رات اپنے بندے کو مسجد حرام
سے دور اس مسجد تک جس
کے ماحول کو اس نے برکت دی
ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیاں
کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں
وہی ہے سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا

اور پھر جس کا مختصر لیکن انتہائی بلیغ نقشہ سورہ النجم کی آیات نمبر
۱۱ تا ۱۸ میں کھینچا گیا۔

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اٰخَرٰی
 ۞ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰی
 عِنْدَ حَاجَتِہِ الْمَآوِیَۃِ
 اِذْ یَغْشٰی السِّدْرَۃَ مَا
 یَکْشٰی ۝ مَا زَاغَ الْبَصَرُ
 وَمَا طَغٰی ۝ لَقَدْ رَاٰی مِنْ
 اٰیَاتِ رَبِّہِ الْکُبْرٰی
 ” اور ایک مرتبہ پھر اس نے
 سدرۃ المنتہی کے پاس انہیں
 مشاہدہ ہوا جہاں پاس ہیں
 جنت الماویٰ ہے۔ اس وقت
 سدرہ پر چھارہ لکھا جو کچھ چھا
 رہا تھا۔ نگاہ نہ چندھیائی نہ حد
 سے سہماؤں ہوئی اور اس نے
 اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں“

— نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دو مراحل سے گزر رہے ہیں کہ انسان
 اپنے شعور کی بدولت فکر کے جس انتہائی بلند مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ اُس
 حضورؐ اس بلندی تک پہنچے اور حقیقت الحقائق کے دروازے پر دستک
 دی۔ چنانچہ پردے اٹھا دیئے گئے۔ دروازے کھول دیئے گئے۔ اور
 خالصتہً وہی طور پر نبوت و رسالت کی آخری و بلند ترین مسند پر فائز فرما
 گئے۔ پس یہ ہے ایمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس
 ایمان کی بھٹی سے جو فیضیاب ہوئے ہیں، ان کا معاملہ تو واقعہً استثنائی
 (Exceptional) ہے۔ اصحاب رسولؐ علیٰ صابہم الصلوٰۃ والسلام
 والا ایمان تو اب دنیا میں دوبارہ آہی نہیں سکتا۔ اس لئے اُس حضورؐ کے
 ایمان کی بھٹی نہ اب دنیا میں موجود ہے اور نہ آپؐ کے فیضِ محبت سے جو
 ایمان صحابہ کرامؓ کو حاصل ہوا وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے منفرد ہے
 البتہ بعد کے ادوار میں کچھ اصحاب نے اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ انسان
 اپنی خوش عقیدگی اور اپنے اعمال صالحہ کے ذریعہ بھی ایمان حاصل کر سکتا ہے۔
 اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کو اس طرح سمجھئے کہ اگر دل میں حقیقی ایمان
 یا اس کی کوئی ریق موجود ہے تو وہ لازمًا عمل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بالکل ہی معاملہ
 برعکس بھی ہوتا ہے یعنی جو اعمال شریعت نے اہل ایمان کو عطا کئے ہیں، اگر
 ایک شخص، از خود ایمان کے ساتھ علمایہ راہبوں کا اور ان کو سچا لانے کا اہتمام کرے

گھا تو اس سے بھی دل میں ایمان پیدا ہو گا۔ اس کو جلا اور نشوونما حاصل ہوگی۔ اس میں نکھار آئے گا۔ یہ دوطرفہ عمل ہے۔ پس بعد میں اکتسابِ ایمان کا جرمیہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے اور ہمارے ہاں اہل تصوف کے حلقوں نے جو کچھ روحانی ریاضتیں اور مشقتیں اور جو چند اعمال تجویز کئے ہیں ان سے بھی قلب انسانی میں ایمان کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ اکثر و بیشتر یہ ایک غیر شعوری اور غیر اکتسابی ایمان کا معاملہ ہے۔ ایسے حضرات کی صحبت سے جو ایمان حاصل ہو گا، اس میں بھی شعوری اور اکتسابی ایمان کا عقدہ نہیں ہو گا اس طرح وہ ایمان میسر نہیں آئے گا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حاصل ہوا تھا۔ بلکہ ایمان اسی نوعیت کا ملے گا کہ جس نوعیت کا اور جس طریقے سے ان اصحاب یقین کو حاصل ہوا تھا۔ جن کی صحبت سے فیضیاء ہوا جا رہا ہو۔ نوعیت اور تاثیر کے لحاظ و اعتبار سے ایسے ایمان میں یکسانیت اور یک رنگی ہوگی۔

اب یہ سوچئے قرآن حکیم کا معاملہ۔ جو ایمان کا دوسرا سرچشمہ اور منبع ہے۔ آج میں آپ حضرات کی خصوصی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کی گواہی کیا ہے؟ وہ ایمان جو آں حضورؐ کے قلب مبارک میں بالقوہ (Potentially) موجود تھا۔ میرے الفاظ کی طرف آپ کو خصوصی توجہ کرنی ہوگی ورنہ مغالطے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا یہ بڑی دقیق بحث ہے۔ ایک چیز بالقوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں موجود تھی لیکن اس کا بالفعل وجود میں آنا اور اس کا ایک حقیقت (Actuality) کی شکل اختیار کرنا اس میں اصل دخل قرآن مجید کو حاصل ہے۔ اس کے لئے سورہ الشوریٰ کی آخری میں سے پہلی (آیت ۵۲) کی طرف رجوع کیجئے جو میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں۔ فرمایا

كَذَلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ
رُوحًا مِنْ اٰمُرِنَا مَا كُنْتَ

"اے نبی! آپ کو تو معلوم تھا
کہ کتاب کے کہنے میں اور ایمان

تَذَرِي مَا الْكَتُبُ وَلَا
 الْإِيمَانُ وَصَحْنُ جَعْلُهُ
 لَوْ أَنَّكَ تَعْلَمُ بِهِ مَنْ لَشَاءَ
 مِنْ عِبَادِنَا وَ إِنَّكَ لَتَعْدِي
 إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

اب ذرا غور کیجئے الفاظ اور اسلوب ایسا ہے کہ ذرا سی بے احتیاطی نقصان
 کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کے مصداق کچھ مبشار کہ رہبر دم شیفست قدم ہا
 لہذا اس مقام پر بڑے محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ کتاب کے بارے
 میں تو واضح ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہی ہے۔ اس لئے کہ اس حضور پیدا
 ہوئے مکہ میں اور بنی اسماعیل میں۔ ان کے پاس کوئی کتاب سماوی اور
 کوئی شریعت نہیں تھی۔ لیکن یہ بات کہ "حضور ایمان کے بارے میں بھی
 کچھ نہیں جانتے تھے" یا یہ کہ "اس حضور کے قلب میں ایمان بھی موجود نہیں
 تھا" یہ کہتے ہوئے میری زبان لڑکھڑاتی ہے۔ معاذ اللہ! لیکن یہاں الفاظ کا
 اسلوب اسی مفہوم کا حامل ہے۔ میں نے عرض کیا کہ قلب مبارک میں
 ایمان بالقوۃ (Potentiality) موجود تھا لیکن اس کا حقیقی (Actuality) شکل
 اختیار کرنے کے لئے ایک خارجی تحریکی کی ضرورت تھی اور وہ وحی
 الہی تھی۔ لہذا اس آیت سے قبل وحی کی مختلف اقسام کا ذکر کیا۔ پھر فرمایا:
 ذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ۖ
 رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ۚ
 "اور اسی طرح (اے محمد!) ہم
 نے اپنے حکم سے ایک روح
 آپ کی طرف وحی کی۔"

یہ وہ نور ہے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا آئینہ جگمگا
 اٹھا۔ قلب محمدی میں آئینہ تو موجود تھا۔ اس میں استعدادِ کامل بالقوۃ موجود
 تھی لیکن آئینے کے سامنے شمع آگے لگی تو وہ جگمگا اٹھا۔ وہ شمع کونسی ہے!
 وہ نور کونسا ہے! وہ شمع اور وہ نور یہی قرآن مجید ہے۔
 مَا كُنْتُ تَذَرِي مَا الْكَتُبُ ۝ اے نبی! آپ نہیں جانتے تھے

وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ
نُورًا۔ کہ کتاب اور ایمان کیا ہے لیکن
ہم نے اس قرآن کو نور بنایا۔

تہمدی پہ میں نے کی ضمیر غائب قرآن مجید کے لئے
آئی ہے۔ "اور یہ نور اس لئے بنایا گیا کہ اس کے ذریعے ہم اپنے بندوں
میں جس کو چاہتے ہیں ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔"
وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا تَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ط۔ گھپ
اندھیرے میں راستہ دیکھنے کے لئے روشنی (نور) کی ضرورت ہوتی ہے۔ شرک
و جاہلیت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے کو دور کرنے اور سیدھی راہ دیکھنے کے
لئے نور کی ضرورت تھی۔ جس کے لئے سورۃ الفاتحہ میں انسان کو
یہ دعا کرنے کی تلقین کی گئی تھی کہ "اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" تو اس راہ
کی رہنمائی کے لئے قرآن مجید نور بنا کر نازل کر دیا گیا ہے۔ آیت کے
اختتام پر فرمایا:

وَأَنَّكَ تَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
اور (اے نبی) یقیناً آپ
سیدھے راستے کی طرف رہنمائی
کرئیو اے بن گئے ہیں؟

اس بات کو یوں بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ "اے نبی! جب آپ کے
قلب مبارک کا آئینہ قرآن مجید کے نور سے جگمگا اٹھا ہے تو اب آپ وہ
بھٹی بن گئے ہیں جس سے لوگوں کو نور ایمان حاصل ہوگا۔ اب آپ لوگوں
کو صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت دینے والے بن گئے۔ لیکن بنے اسی قرآن

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پر ایمان لانے کے سلسلے میں سورہ
البقرہ کی آیت نمبر ۲۸۵ کے اس ابتدائی حصے سے بھی استدلال کیا جاسکتا ہے:
۱۱ مَعَ الرَّسُولِ يَمَّا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنَ ذِكْرِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ط۔ نیز سورہ شوریٰ
کی آیت نمبر ۸۵ کے اس درمیانی حصے سے بھی: وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيَّ
مِنْ كِتَابِي (مرتب)

مجید فرقان حمید کے طفیل۔ یہی ہے وہ نور جس نے آپ کے قلب بصدقا کو
جگمگایا اور قلب مبارک نور ایمان کی بھٹی بن گیا جس سے حرارت ایمانی
ماحول میں پھیل گئی۔

اب دیکھئے اسی مضمون کو ایک دوسرے اسلوب سے سورہ العہد
کی آیت نمبر ۸ اور ۹ میں بیان کیا گیا ہے :

هٰذَا الَّذِي يَنْزِلُ عَلٰی	وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بند
عَبْدِهِ اٰیَاتٍ يَّبَيِّنُ	پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا
لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ	ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال
اِلَى النُّوْرِ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ	کر روشنی میں لے آئے اور حقیقت
لَعَزِيزٌ رَّحِيْمٌ	یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور

مہربان ہے

یہ قرآن مجید ہی کی آیات بینات ہی ہیں جو لوگوں کو الحاد کے گھٹا ٹوپ
اندھیروں، شرک کے اوبام کے اندھیاروں اور جاہلیت کی تمام تاریکیوں الغرض
ہر قسم کے ظلمات، بطنہا قووق بغض سے نکال کر ایمان یقین اور توحید کے
روشنی میں لاتی ہیں۔ یہ نور قرآن ہی ہے جو ہر نوع کی تاریکیوں اور قسم
کے اندھیروں کا پردہ چاک کر کے مراطِ مستقیم کو روشن کرتا ہے اور اس منور
راہ کی رہنمائی کرتا ہے !

پس معلوم ہوا کہ اس قرآن حکیم کو اگر ایمان کا سرچشمہ اور منبع نہ بنایا
جائے اور صرف چند روحانی ریاضتوں اور مشقتوں اور کچھ اُرداد و وظائف
اور کچھ اعمال کے ذرائع سے ایمان حقیقی پیدا کرنے پر ہی توجہ مرکوز کر دی
جائے تو مطلوبہ ایمان پیدا نہیں ہوگا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور اب
پھر عادیہ کرتا ہوں کہ میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ یہ ذرائع بالکل غیر مؤثر
ہیں۔ ہرگز نہیں۔ ایک شخص ہے کہ جو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور اذکار
سنونہ و مانورہ پر دوام کے ساتھ عمل کر رہا ہو اور وہ شخص مراقبہ بھی کر رہا
ہو۔ ذکر اللہ کی فرہیں بھی اپنے قلب پر لگا رہا ہو تو ان طریقوں سے بھی

دل میں ایمان پیدا ہوتا ہے۔ میں ہرگز اس کا منکر نہیں ہوں۔ لیکن وہ ایمان جو قرآن حکیم میں غور و فکر اور تدبیر سے اخذ کیا جائے گا اور اس کے ذریعے وجود میں آئے گا۔ اس ایمان میں اور پہلے ایمان میں نوعیت اور کیفیت (Qualitative) کے اعتبار سے فرق رہے گا۔ وہ ایمان جو ایک بندہ مومن نور قرآن سے حاصل یا اخذ کرتا ہے وہ نوعیت کے لحاظ سے بڑا عظیم ایمان ہے جو محض نور قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر ہی مقصد کے لئے نازل فرمایا ہے۔ یہ وہ نور ہے جس نے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حوالہ القوتہ (Potentially) ایمان موجود تھا، اسے بالفعل (Actuality) ایمان بنایا ہے۔ وہی نور درحقیقت مرحمتہ یقین اور منبع ایمان ہے۔ یہی قرآن فی الواقع صحبت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا قائم مقام ہے۔ اس کی طرف رجوع ہوگا تو درحقیقت فکر کی صحیح اساس ذہن میں قائم ہوگی اور نتیجتاً قلب میں جو شعوری ایمان وجود میں آئے گا وہ ایمان محض Dogma، خوش عقیدگی اور دراختیاطنے والا ایمان نہیں رہے گا بلکہ انسان کے فکر و ذہن اور قلب و ذہن کے ساتھ مربوط ہوگا۔ اور ایک نکتہ مضبوط (Integrated) اور مسوور کن شخصیت وجود میں آئے گی کہ جہاں فکر و قلب، عقل و دل اور حکم و نظر یہ سب یک جا ہو جاتے ہیں اور ان میں تضاد نہیں رہتا اور ان میں کوئی تضاد نہیں رہتا بلکہ ان میں باہم پیوستگی اور ربط کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔

لے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب بعض تابعین یا اصغر صحابہ کرام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آنحضرت کے سیرت مطہرہ کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت صدیقہؓ نے فرمایا: کیا تم قرآن نہیں پڑھتے! انہوں نے اثبات میں جواب دیا تو انہوں نے فرمایا: صَحَّاحُ خُلُقِهِ الْقُرْآنُ یعنی آپ کی سیرت مبارکہ قرآن کے عین مطابق تھی۔ (مرتبہ)

اس حقیقی ایمان کے حصول کا ذریعہ قرآن مجید ہے۔ اس سے جس نے ایسا ایمان حاصل کر لیا تو ایسے شخص یا اشخاص کی صحبت کی تاثیر سے ایمان پھیلے گا تو اس ایمان میں بھی یہ وصف سرایت کر لگا اور اگر ایمان دوسری نوعیت کا ہے تو ظاہرات ہے کہ وہ اگر پھیلے گا تو اسی نوعیت کا پھیلے گا۔ میں اس موقع پر ان جماعتوں کا ذکر کرنا نہیں چاہتا تھا جو تبلیغِ حق کے کام کر رہی ہیں۔ لیکن یہ عرض کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ عوامی سطح پر ایمان کی ایک عظیم تحریک ہے جو اس دور میں تبلیغی جماعت کے ذریعے سے چل رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس تحریک سے علماء و دانشمندان میں ایمان و یقین کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس میں وہی فرق ہے جس کو میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اس یقین و ایمان کے اندر فکر، کی ہم آہنگی نہیں ہے۔ اس لئے کہ فکر کی سطح پر اس تحریک میں بحث ہی نہیں ہے۔ فرد کی گتھیاں سلجھانے کا وہاں کوئی سوال ہی نہیں ہے بلکہ حتی الامکان اسے *as is* اور صرف نظر کرنے کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس تحریک کا اصل الاصول یہ ہے کہ ایسا کیوں اور کیسے ہے؟ ان سوالات و اشکالات کو ذہن سے جھٹک دو اور کام کرو۔ یقیناً اس طرح بھی بے شمار لوگوں کے دل میں ایمان پیدا ہوا۔ یہ کام بھی بہت قیمتی ہے۔ اس لئے کہ اگر کسی کو ایمان کی ایک رفق بھی نصیب ہو جائے تو اس کی خوش بختی کا کیا کہنا؟ ہو سکتا ہے کہ ایمان کی یہ رفق اس کا بیڑا پار لگانے کا سبب بن جائے۔ اس حقیقت سے انکار ممکن ہی نہیں کہ اس تحریک کے ذریعے کثیر تعداد میں لوگوں کے زندگیوں میں تبدیلی آئی ہے۔ کتنی عظیم حرکت ہے جو اس وقت دنیا میں قائم ہے لیکن اس بات کو اچھی طرح جان لیجئے کہ آج کے دور میں جب تک اس دوسری سطح کا ایمان وجود میں نہیں آئے گا جس میں فکر کی ہم آہنگی بھی موجود ہو، جس میں صرف 'دل زندہ' نہ ہو بلکہ جس میں عقل بھی روشن ہو اور اس میں صحیح فکر و نظر بھی موجود ہو۔ جب تک اس سطح پر تجدیدِ ایمان کی ایک اور تحریک پانہ ہو اس وقت تک اس دور میں ہمہ جہتی اسلامی انقلاب وجود میں

نہیں کہے گا۔ چونکہ اس دور میں عقلیت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے اور عقلیت پرستی تقریباً ایک دین و مذہب کا مقام حاصل کر چکی ہے۔ اب اگر اعلیٰ علمی سطح پر قرآن کے نور ہدایت سے عقل و خرد کی گتھیاں سلجھانے کا اہتمام نہیں ہوگا تو وہ ذہین اقلیت (INTELLECTUAL MINORITY) جو Top پر بیٹھی ہوئی معاشرے اور نظام حیات کا اصل رُخ متعین کرتی ہے، وہ کبھی متاثر نہیں ہوگی اور معاشرے میں اسلامی نقطہ نظر سے کوئی پائیدار و مستحکم تبدیلی نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے کہ عوامی سطح پر بات پھیلتی چلی جائے گی، جیسے ایک بیل زمین پر پھلتی چلی جاتی ہے۔ لیکن بات ایک انقلاب آفرین جڑاؤ تنے کی صورت اختیار نہیں کر پائے گی۔

یہ ہے وہ دقیق بات جو ایمان کے ضمن میں، میں آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اکثر اوقات کوئی حقیقی شاعر بڑے سادہ الفاظ میں کسی حقیقت کبریٰ کو بیان کر دیتا ہے۔ شاید آپ کو معلوم ہو، شاعر غفرلہ شعور سے اسم فاعل ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حقیقی شاعر وہی ہوتا ہے جس میں اعلیٰ سطح کا شعور ہو۔ عرب میں جاہلیت کے دور میں تو عقیدہ یہ تھا کہ ان شاعروں کے تابع کوئی نہ کوئی جن ہوتا ہے جو ان سے ایسی دلائل اور فصیح و بلیغ شاعری کرتا ہے۔

میرا ذہن جب کبھی بھی مولانا ظفر علی خان کے اس شعر کی طرف منتقل ہوتا ہے جو میں اپنی تعاریر میں اکثر سنا تا رہا ہوں، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ مولانا مرحوم کس کیفیت میں یہ شعر کہہ گئے۔ شعر میں سادگی اور فصاحت دیکھئے اور پھر غور کیجئے کہ اس میں جامعیت اور بلاغت و معنویت کتنی گھمبیر ہے۔ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے ڈھونڈے سے ملے گی قافل کو یہ فرکان کے سپیار کوں

۱۔ اس موضوع کی تفصیلی تفہیم کے لئے ڈاکٹر صاحب موصوف کی تالیفات (۱) مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اور (۲) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلقی کی صحیح بنیادیں کا مطالعہ ان شاء اللہ نہایت مفید ہوگا (مرتب)

اس شعر میں لفظ عقل قابل غور ہے۔ مولانا مرحوم یہاں یہ لفظ بڑے گہرے شعور اور معنویت کے ساتھ لائے ہیں۔ واقعہً ایک ایمان وہ ہے جو عقل کو By Pass کر کے حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ صحبت سے مل سکے گا۔ صاحب یقین و ایمان کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے تو ایمان آپ کو بھی ملے گا۔ بھٹی کی آگ آپ کو بھی ملے گی۔ لیکن یہ ایمان عقل اور فکر کی راہ سے نہیں آ رہا۔ اس میں ذہن قلب کی ہم آہنگی نہیں ہے۔ جبکہ عالمی فکری و عملی انقلاب کے لئے جو ایمان مطلوب ہے اس میں عقل کی بنیاد موجود ہونی لازمی ہے یہ ایمان دکان فلسفہ سے ہرگز نہیں ملے گا بلکہ واقعہ اور حقیقت کبریٰ یہی ہے کہ یہ وہ جنس ہے جو علم

موجود ہے سے ملے گی ماقبل کو یہ قرآن کے سیار دل میں

یہی وجہ ہے کہ چودھویں صدی کی دو عظیم مبلغ قرآن شخصیتیں میں شیخ اہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال مرحوم کو سمجھتا ہوں۔ میں یہ باتیں پہلے بھی کئی بار آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ لیکن آج میں نے ایک دوسرے اسلوب سے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میں نے جس اسلوب سے یہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے یہ اسلوب دانداز آپ کو شیخ اہند کے ہاں ملے گا اور نہ علامہ کے ہاں۔ حالانکہ میرا گہرا احساس بلکہ سوچ بھی اس لئے یہ ہے کہ چودھویں صدی کی ترمیم ہندوپاک کی جد تک ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے اقبال سے یہ دونوں محترم شخصیتیں عظیم ترین شخصیتیں ہیں علامہ اقبال کی نابغیت (GENIUSNESS) کا لوہا تو اب جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے مانا جا رہا ہے۔ بعض اہل فکر اس رائے کا اظہار کر چکے ہیں کہ مصر میں شاہ فاروق کا تختہ پلٹنے کی تہہ میں دوسرے عوامل کے ساتھ مؤثر عامل علامہ کا پیغام تھا۔ ایمان کے موجودہ انقلاب کے متعلق بھی بعض مفکرین بڑے و ترقی سے کہتے ہیں کہ اس انقلاب کا اصل جذبہ علامہ کی شاعری نے فراہم کیا ہے۔ واللہ اعلم۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جدید دور کے فکرو فلسفہ سے ہم آہنگی کے ساتھ اور اس کی عملی وجہ البصیرت ترویج کرتے ہوئے عظمت قرآن کے بیان اور اس کی ترجمانی میں علامہ جس بلندی تک پہنچے ہیں

اس میں کوئی ان کا دمِ مقابل نہیں ہے۔ یہ دوسری طرف علماء کے طبقے میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندیؒ ہیں۔ وہ مجاہدِ حریت اور وہ درویشِ جس کے نام سے انگریز لڑتا تھا اور جسے انگریزی حکومت نے جب اسیر کیا ہے تو مالٹا میں رکھا ہے۔ میں جب بھی اس کا ذکر کرتا ہوں مجھے اقبال کا یہ شعر یاد آ جاتا ہے۔

اقبال کے نفس سے لالے کی آگ تیز ایسے غزل سرا کو چین سے نکال دو
 شیخ الہند کو گرفتار کر کے ہندوستان میں نہیں مالٹا میں رکھا گیا۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ استادِ علماء ہیں۔ میں آج آپ کو اپنے دل کی بات بتا دوں گا میں معتقد اور قائل ہوں کہ اتوار امام الہند شاہ ولی اللہ دہلویؒ کا۔ دو صحابہ تابعین و تبع تابعین کے بعد میرا گرامر، احساس اور پختہ رائے یہ ہے کہ عالم اسلام میں علمی اعتبار سے تین عظیم ترین شخصیتیں گندھی ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام غزالی رحمہ اللہ اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن ان تینوں کے اندر نسبت یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ اکیلے مساوی ہیں۔ امام ابن تیمیہؒ اور امام غزالیؒ کے۔ ان دونوں کے کمالات جس شخص کی ذات میں جمع ہوئے ہیں۔ وہ ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ عالم اسلام کے بحال دین میں شاہ صاحب ہی وہ شخصیت ہیں جن میں امام ابن تیمیہؒ کی عقلیت اور سنت کے ساتھ تسک، وہ بھی کمال و تمام موجود ہے اور امام غزالیؒ کا وہ تصوف و فلسفہ (فلسفہ و منطق) یہ دونوں چیزیں بھی کمال و تمام موجود ہیں۔ میرے نزدیک یہ ہے مقام امام الہند شاہ ولی اللہ دہلویؒ کا۔ ان کے بعد تصغیر یک و ہند میں طبقہ علماء میں جو عظیم ترین شخصیت پیدا ہوئی ہے، وہ ہیں شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی جامعیت کا آپ کو اندازہ کرنا ہو تو آپ کو ان کی تصانیف کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندیؒ کی جامعیت

۱۔ اس موضوع پر ان شاء اللہ ڈاکٹر صاحب موصوف کی تالیف "اقبال و ہند" کا مطالعہ مفید ہوگا۔ (مرتب)

آپ کو اندازہ کرنا ہو تو آپ کو ان کے تلامذہ کو دیکھنا ہو گا۔ ان کے تلامذہ
 ہاں ایک طرف تو مجاہدین حریت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ -
 شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی ہیں، رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی
 رحمہ اللہ جیسی سیما و ش شخصیت ہیں۔ ہلکے شاگرد رشید تھے مولانا اعلیٰ
 ہوری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اسی شہر لاہور میں چالیس برس تک ایک مسجد
 بن متقل ویرا لگا کر قرآن حکیم کا درس دیا ہے۔ دوسری طرف علمی اعتبارات سے
 مفتی اعظم مولانا کفایت اللہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انور شاہ کاشمیری ہیں رحمہ اللہ
 یسری طرف مولانا احمد سعید دہلوی، مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی، مولانا محمد میا
 جتہ اللہ علیہم اور ایسی بے شمار مجاہد صفت علمی شخصیتیں ہیں۔ چوتھی طرف وہ دہلوی
 صفت و منش، جسم اور رُخ کے لحاظ سے نحیف و ضعیف لیکن عزم و ہمت اور
 مجاہدہ کے اعتبار سے کوہ ہمالیہ اور سیما و ش شخصیت ہیں مولانا محمد الیاس
 رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت — پانچویں طرف صاحب علم اور صاحب تقویٰ
 شخصیت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حضرت شیخ الہند کے ساتھ
 شرف تلمذ حاصل ہے — الغرض شیخ الہند کے تلامذہ گرامی میں سے ہر ایک
 اپنے اپنے مقام پر علم دین و عرفان کا خورشید تھا۔ ایسی تمام شخصیتوں کو جوڑ بیٹھا
 تو اس کا مبلغ بنتا ہے، شیخ الہند — علم قرآن کا میدان ہو، حدیث و فقہ
 کا میدان ہو، تصوف و سلوک کا میدان ہو۔ پھر انگریزی سامراج کے خلاف جہاد
 حریت کا میدان ہو اور قید و بند اور دار و رس کے مراحل ہوں — ان سب
 سے یہ مرد خدا آگاہ اور خدا مست گذرا ہے۔

شیخ الہند اور علامہ اقبال مرحوم چودھویں صدی کی یہ دونوں عظیم شخصیتیں
 اس بات پر متفق تھیں کہ امت کے سارے امراض کا علاج ایک ہی ہے کہ اس
 کو قرآن مجید کی طرف لوٹایا جائے۔ میں نے بڑے وسیع پیمانے پر یہ
 باتیں پھیلائی ہیں۔ حضرت شیخ الہند کا وہ قول جو اسارتِ مالٹا سے واپسی کے
 بعد انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں ملائے وقت کے ایک بہت بڑے مجمع میں
 ارشاد فرمایا تھا جس کو روایت کیا ہے مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے

اپنی تالیف " وحدت امت " میں اس شیخ الشیوخ کا دل دردمند حالت اسیری میں امت کے حال پر سوچتا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ذلت و خوارگاہی و فحاکت و محکومگی کا معاملہ کیوں ہے؟ اقبال کے اس شعر کے مصداق ہے
 آج ہیں کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پند
 آج سوچ بچار اور غور و فکر کا جو جواب حضرت شیخ الہند کو ملا ہے، اس کو انہوں نے اس اجتماع علماء میں باس الفاظ ارشاد فرمایا :-

"میں نے جہاں تکے جیل کے تنہائیوں میں اس بات پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمانے دینی اور دنیوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں تو اس کے دو سبب معلوم ہوئے۔ ایک ان کا قرآن چھوڑ دینا دوسرے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی، اس لئے میں وہیں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی، اسے کام میں صرف کر دوں کہ قرآن کریم کو لفظاً اور معنایاً کیا جائے، بچوں کے لئے لفظی تعلیم کے ساتھ بستی بستی میں قائم کئے جائیں بڑوں کو عوامی درس قرآن کی صورت میں اس کے معانی سے روشناس کرایا جائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کے لئے آمادہ کیا جائے، اور مسلمانوں کے آپس جنگ و جدال کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے۔"

شیخ الہند کے اس قول کے متعلق اپنی تالیف میں مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ حضرت نے جو یہ دو باتیں فرمائیں، غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ اصل میں دو نہیں بلکہ ایک ہی ہیں۔ اس لئے کہ ہمارے آپس کے اختلافات، خانہ جنگی اور تفرقے کا اصل سبب بھی قرآن مجید سے دور ہونا ہی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ جڑ اور بنیاد ایک ہی ہے اور وہ ہے ہمارا قرآن مجید قرآن حمید، شفاء، لہذا اس سے بعد — اس کے سوا اور کچھ نہیں —
 حجت ملی کی اساس کو کسی ہے لم یہی قرآن حکیم : وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ
 نَبِیْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوا - وعظ کہہ دینا آسان ہے کہ اتحاد ہونا چاہیے۔ سوال یہ

ہے کہ اتحاد کس اساس پر ہو! ہر تعمیر کے لئے بنیاد درکار ہوتی ہے اور وہ بنیاد کی لئے اصل بنیاد قرآن حکیم ہے۔

دوسری طرف جو کچھ اس بارے میں علامہ اقبال مرحوم نے کہا ہے۔ اس کا بار بار تذکرہ ہو چکا ہے۔ میں اس وقت اس کا اعادہ نہیں کروں گا۔ صرف دو شعر آپ کو سننا کر اگے چلتا ہوں کہ

خوار از مجہوری قرآن شدی شکوہ بچ گردش دوران شدی
اے چہلی شبنم بر زمین افتدہ در بغل داری کتاب زندہ

تہا سارے تمام دھول اور مصیبتوں کا علاج تمہاری بغل میں موجود ہے کہاں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو اور کہاں کہاں تم نے بھیک کی جھولی سارا رکھی ہے اور دست سوال دراز کر رکھا ہے! کہیں نظریات کی بھیک مانگ رہے ہو، کہیں نظام سیاست و حکومت کی بھیک مانگ رہے ہو، کہیں معاشرت و معاشرت کے اصولوں کی بھیک مانگ رہے ہو، کہیں اسلحہ کی بھیک مانگ رہے ہو، کہیں اقتصادی امداد کا کشکول ہاتھ میں لے کر در در کے ٹھوکریں کھا رہے ہو۔ ملوک و سلاطین اور صدور و امراء کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو۔ تمہاری اصل دولت اور تمہاری تمام بیماریوں کا علاج تمہاری اپنی بغل میں موجود ہے۔ در بغل داری کتاب زندہ۔

یہ ہیں وہ عظیم ترین شخصیتیں جن کی رائیں اس بات پر مرتکز ہوئیں کہ اہمیت کی تمام خرابیوں اور پستیوں کا علاج صرف اور صرف رجوع الی القرآن ہے۔ متفق گردیدے رائے پہلی بار اٹھے من

اس میں کوئی اختلاف نہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کریں کیا؟ اس قرآن حکیم کا اذہان و قلوب میں نفوذ کیسے ہو؟ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ صرف قرآن کا علم کافی نہیں ہوگا۔ اگرچہ اس کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے اور اس کی بھی بڑی تاثیر ہے۔ میں تو یہ بھی مانتا ہوں کہ اگر کہیں صرف صبح پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہو تو قرآن کا جو اپنا ایک ملکوتی غنا ہے، اس کی اپنی جو ملکوتی موسیقی ہے، پڑھنے والا صرف اسے بردھنے کا

لا سکے تو اس میں بھی بڑی تاثیر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ چاہے وہ بڑا
والا سمجھ رہا ہو اور نہ سننے والا کہ کیا کہا جا رہا ہے پھر بھی اس میں تاثیر
اس لئے کہ یہ مالک ارض و سما کا کلام ہے اور اس کا ایک ملکوتی صوتی اثر۔
(DIVINE SOUND EFFECT) ہے۔ انسان کی روح اس ملکوتی کلام
کے اثرات سے ہم آہنگ ہے۔ اس سے آگے یہ کہ انسان قرآن مجید کی
ناظرہ تلاوت کر رہا ہو ترجمہ سے استفادہ کر رہا ہو۔ یہ عمل بھی اس کو متاثر
کرے گا۔ لیکن ایک عمل ہے ذہن و فکر اور عقل و شعور کے ذریعے قرآن
حکیم کو قلوب میں اتارنا ہے۔

تیرے فیروز جب تک وہ ہونٹوں پر کتا گیا گوشت ہے نہ مادی نہ صاحب کشتہ
علامہ اقبالؒ نے بڑی پیاری بات ایک اور شعر میں کہی ہے۔ سنئے
کہتے ہیں ہے

تو عرب ہو یا مجسم ہو تیرا لَا إِلَهَ إِلَّا ۱۱
لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی

عالم عرب کی زبان عربی ہے، اس حقیقت سے کون واقف نہیں
لیکن کیا اس وقت ان میں باطل نظریات موجود نہیں ہیں؟ کیوں موجود
ہیں۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے جو ان کی مادری زبان ہے۔ وہ تو آ
کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ دقت تو ہمارے سمجھنے میں پیش آتی ہے چونکہ عربی
ہماری مادری زبان نہیں ہے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے! ایک فلاف اد
ایک خول ہے، باطل نظریات اور باطل فلسفوں کا جو ذہنوں پر چڑھا ہوا
ہے۔ یہ DUST SUSPENSION ایسی ہے جسے شخص IN HALE
کر رہا ہے۔ ان باطل نظریات کی غبار آلود فضا میں سانس لے رہا ہے
اور سانس کے ذریعہ یہ نظریات ہمارے ادھار
میں، ہمارے فکر میں اور ہمارے قلوب میں سرایت کرتے رہتے ہیں
اور ان کا جزو بنتے رہتے ہیں۔ اس سے ہماری اقدار (VALUES)
متعین ہوتی ہیں اور اس غبار نے وہ حجاب ہماری دلوں پر ڈال دیئے

جیسے یہودی نبی اگر تم سے استہزاء کیا کرتے تھے کہ 'ثَلُوثٌ بَنَاتُ عَلْتِ' اے محمد! آپ ہم پر کتنی سی تبلیغ کر لیں، ہمارے دلوں پر غلاف ہیں۔ وہ بڑے محفوظ ہیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ استہزاء اور ڈھٹائی کے ساتھ وہ کہا کرتے تھے۔ اسی طرح اس بات کو سمجھ لیجئے کہ دراصل باطل نظریات کے غلافوں میں انسان کا فکر اور ارادہ آیا ہوا ہے۔ جب تک کہ ان باطل نظریات کا غلاف مچا نہیں دیا جائے گا، جب تک ان کا پردہ چاک نہیں ہوگا۔ جب تک ان کی جو مرعوبیت اذعان پر مستولی ہے، وہ ختم نہیں ہوگی۔ قرآن مجید اندر نہیں اترے گا اور جب تک اندر نہیں اترے گا، کوئی حقیقی تبدیلی نہیں آئے گی اس بات کو ثبت انداز میں علامہ اقبال نے یوں کہا ہے۔

چول بجاں در رفت جاں دیگر شود جاں چول دیگر شد جہاں دیگر شود
یہاں علامہ نے 'جان کے اندر' کہا ہے۔ اردو شعر میں ضمیر کہا تھا تیرے ضمیر جب تک نہ ہونے دل کتب گرو کشا ہے نہ مازی نہ صاحب کشف ضمیر باطن کو کہتے ہیں۔ چھپی ہوئی حقیقت۔ جان بھی باطن کے حقائق کی ایک تعبیر ہے۔ ہماری عقل، ہمارا فکر، ہمارا قلب اور ہماری روح مخفی حقیقتیں ہیں، یہی اصل جان ہے۔ دہاں تک اگر قرآن حکیم کی حکمت اور اس کے فطری استدلال کی رسائی نہ ہوئی تو ہے

خود نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل!
دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

اور ہے

تو عرب ہو یا ہم ہو تیسرا لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ پر جب تک دل مطمئن نہ ہو تو یہ کہدینا محض ایک اجنبی زبان ہی ہے گی۔ چاہے کہنے والا عرب ہی کیوں نہ ہو۔ اس تمام گفتگو کا حاصل یہ نکلا کرو کہ اصلاح کا معاملہ جو یا پورے معاشرے کی اصلاح کا سوال ہو تو اس کے لئے اصل ضرورت ہے ایمان۔ اور ایمان کا حشر پیہ اور منبع ہے قرآن مجید۔ پھر قرآن کی صرف تعلیم و تدریس ہی نہیں بلکہ اس کے حکم اور اس کے فطری

و بدیہی استدلال کا اذعان سے قلوب میں نفوذ۔ ایسا نفوذ کہ اس کی حقانیت پر ٹکرو نظر اور عقل و شعور مطمئن ہوں اور ان ذرائع سے یہ اطمینان قلب و روح میں اتر جائے۔ دل گواہی دے کہ یہ قرآن حق ہے اور قلب و فکر کی کیفیات یہ ہو جائیں کہ: **فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ** اور **وَالْحَقُّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ**

اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہو؟ قرآن مجید کے قلوب میں نفوذ کے لئے کیا اہتمام کیا جائے؟ اس کام کو دو سطحوں پر انجام دیا جاسکتا ہے۔ پہلی سطح محدود سطح ہے اور دوسری سطح وسیع ترین سطح ہے۔ محدود سطح یہ ہے کہ رجال دین اور دینی ادارے، انجمنیں عوامی درس کی صورت میں۔ عوامی درس کی اصطلاح میں نے شیخ الہند کے قول سے اخذ کی ہے جو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ عوامی سطح پر قرآن حکیم کے انقلابی دعوت و پیغام کو عام کریں۔ ان درس کے لئے فلسفہ و منطق کے اسلوب کے بجائے قرآن ہی کے طرز استدلال کو اختیار کریں جو عقل و شعور کے ساتھ ساتھ فطرت انسانی اور بیہیات انسانی کو اپیل کرتا ہے۔ اجتماعات جمعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ حضور خطبہ میں قرآن پڑھا کرتے تھے اور اس کے ذریعے لوگوں کو تذکیر کیا کرتے تھے۔ سنان صلی اللہ علیہ وسلم یقرء القرآن و یدلکھ للناس

خطبہ جمعہ سے قبل تقاریر کا جو سلسلہ جاری ہے یا جو حضرات اردو یا مقامی زبان میں خطبہ جمعہ دیتے ہیں، وہ اسی عمل پر دوام اختیار کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اساسی منہاج ہے۔ یعنی **يَسْتَلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِہٖ وَیُذَكِّرُہُمْ وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتٰبَ وَالْحِکْمَۃَ**۔ وسیع ترین سطح اور بڑے پیمانے پر حکومت کے کرنے کے جو کام ہو سکتے ہیں، میں نے پچھلی تقریر میں بھی ان کا اجمالاً ذکر کیا تھا لیکن آج ان کاموں کا تفصیلاً تجزیہ کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ (جاری ہے)

حجاز مقدس میں پندرہ دن

پچھلے رمضان المبارک میں کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کے شعبہ میڈیسن سے وابستہ دو پروفیسر صاحبان، جناب ڈاکٹر نواب محمد خان اور جناب ڈاکٹر محمد طاہر لاہور تشریف لائے تھے۔ دونوں حضرات لاہور میں رمضان المبارک کے دوران اور اس کے بعد ہونے والے ڈاکٹر صاحب کے اکثر درس قرآن اور دیگر پروگراموں میں شریک ہوئے۔ اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ حجاز مقدس کے شہر مدینہ جاکر ڈاکٹر صاحب کے درس قرآن اور خطابات کے پروگرام تشکیل دیں گے اور مسجد باقاعدہ 'جامعہ' (کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی) کی انتظامیہ سے اجازت لے کر ڈاکٹر صاحب کو مدعو کریں گے۔ بہر حال ان کی طرف سے دعوت نامے کا انتظار ہی رہا، غالباً ان حضرات کو جامعہ کی طرف سے اجازت نہیں مل سکی۔ اسی سال رمضان المبارک کے بعد یعنی اگست ۱۹۸۷ء میں ڈاکٹر صاحب کا دورہ امریکہ سا پروگرام بن گیا۔ وہاں شکاگو سے متصل ایک ریاست وکونسن کے ایک شہر 'دوپاکا' میں ۲۲ اگست تا ۲۸ اگست انجمن خدام القرآن 'شکاگو' کے زیر اہتمام ایک قرآنی کیمپ کا انعقاد تھا۔ وہیں ڈاکٹر صاحب کی ملاقات سعودی عرب میں مقیم دوپاکستانی ڈاکٹر حضرات سے ہوئی جن کے اسماء گرامی ڈاکٹر شجاعت علی برنی اور ڈاکٹر فرحت علی برنی ہیں۔ یہ دونوں گئے بھائی ہیں۔ مقدمہ الذاکر نے طب کے شعبہ امراض دماغی PSYCHIATRY میں ڈاکٹریٹ اور مؤخر الذکر نے انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر شجاعت علی برنی طائف کے ایک ہسپتال میں بہت بڑے عہدے پر فائز ہیں اور ڈاکٹر فرحت علی برنی 'جامعہ' ملک عبدالعزیز یونیورسٹی میں شعبہ تدریس سے منسلک ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے ان دونوں بھائیوں کی پہلی ملاقات قرآنی کیمپ میں ہوئی تھی۔ دونوں حضرات نے

اس خواہش کا اظہار کیا کہ جدہ میں ڈاکٹر صاحب کے مدروس قرآن کے پروگرام تشکیل پانے چاہئیں۔ اور اس بات کا وعدہ کیا کہ وہ جدہ جا کر اس سلسلہ میں حکام بالا سے گفت و شنید کریں گے اور اجازت ملتے ہی 'ویزا' روانہ کر دیں گے۔

اب سے چار سال قبل خانہ کعبہ کا جو سانحہ ہوا تھا اور اس میں بیت اللہ کی جو حرمت پامال ہوئی تھی اس کے بعد سے سعودی حکومت 'مذہبی پروگرام' کے عنوان ہی سے سخت الرجی محسوس کرنے لگی ہے۔ وہاں کی انٹیلی جنس کے کان میں بھی اگر کسی اس قسم کے پروگرام کی بھنگ بڑ جائے تو وہ چوکنہا ہو جاتے ہیں۔ لہذا ان حالات میں سعودی عرب میں ڈاکٹر صاحب کے پروگرام تشکیل دینا اور ان کی اجازت حاصل کرنا خالص دشوار گزار کام تھا۔ بہر حال اگر قوت ارادی مضبوط ہو اور عزم معتم ہو تو اللہ تعالیٰ راستہ ضرور پیدا فرماتا ہے۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
"جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے لئے راستہ آسان کوٹتا ہے"

اور الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا
لَنَنْصُرِيَهُمْ سُبُلًا
"جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے
ہیں ہم ان کے لئے اپنے راستے
کھول دیتے ہیں"

بہر حال ڈاکٹر فرحت علی برنی کی پیہم کوشش کے نتیجے میں جامعہ کی طرف سے جامعہ ہی کی جامع مسجد میں مدروس قرآن کی اجازت مل گئی۔ فوراً ہی انہوں نے ویزا ارسال کر دیا اور یوں ہم یعنی ڈاکٹر صاحب (آبا جان) والدہ محترمہ اور راقم مؤرخہ ۱۰ مارچ بروز جمعرات صبح ۱۰ بجے کی فلائٹ سے کراچی کے لئے روانہ ہو گئے۔

جدہ کے لئے مؤرخہ ۱۰ مارچ ہی کی رات ساڑھے دس بجے کی فلائٹ تھی جس کے ذریعہ پاکستانی وقت کے مطابق صبح ساڑھے تین بجے اور جدہ کے مقامی وقت کے مطابق صبح ڈیڑھ بجے ہم جدہ ایئر پورٹ پر پہنچ گئے۔ ہماری فلائٹ میں کوئی نشست بھی خالی نہ تھی۔ پی آئی اے کے غلہ نے ہمارے

ساتھ بہت تعاون کیا اور ہمیں آرام دہ نشستیں فراہم کر دیں جو **Non Smoking AREA** میں تھیں۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان لوگوں کی آمد و رفت اس قدر زیادہ ہے کہ روزانہ پی آئی اے کی ایک پرواز کراچی سے جدہ اور جدہ سے کراچی آتی ہے اسی طرح سعودیہ ایئر لائنز کی بھی ہفتہ میں تین دن پرواز ہے۔ اور اس کے لئے پی آئی اے اپنا سب سے بڑا جہاز یعنی جمبو 777 استعمال کرتا ہے اور مجال ہے کہ آپ کو کہیں کوئی نشست خالی نظر آجائے۔ جمبو میں کل ساڑھے چار سو کے قریب مسافر سفر کر سکتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ دورانِ سفر جب راقم کا ذہن اس طرف منقطع ہوا کہ ۵۰ آدمی مع اپنے ساز و سامان کے اور پھر جہاز کا وزن۔ سب کے سب زمین سے ۳۵۰۰۰ فٹ بلند فضا میں اڑے جا رہے ہیں تو فوراً قرآن کی ایک آیت یاد آگئی

أَوَلَمْ يَرْوُا إِلَى الطَّيْرِ
فَوَقَّعَهُمْ صَفْصَفٌ وَتَقُصُّ
مَا يُنْسِفُكُمُ إِلَّا الرِّيحُ
ہیں اور ان کو سیڑھیں دیتے ہیں۔ کون ہے جو ان کو (فضا میں) تھلے رکھتا ہے سوائے "رحمن" کے۔

جدہ ایئر پورٹ پر خوش آمدید کہنے والوں میں جناب ڈاکٹر فرحت برنی، فیض اللہ خان اور دیگر کئی حضرات شامل تھے۔ جدہ کا نیا ایئر پورٹ شہر سے تقریباً ۲۰ کلومیٹر باہر واقع ہے جبکہ قدیم ایئر پورٹ وسطِ جدہ یعنی "بکد" میں ہے۔ دونوں ایئر پورٹ زیرِ استعمال ہیں البتہ قدیم ایئر پورٹ (مطار قدیم) صرف ایئر فورس اور اس ضمن میں **TRAINING** کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

۱۱ مارچ بروز جمعۃ المبارک صبح ۱۰ بجے ہم لوگ جناب ڈاکٹر شجاعت علی برنی کے ساتھ عمرہ کے لئے روانہ ہوئے۔

جدہ سے مکہ تک جو نئی سڑک تعمیر ہوئی ہے وہ کسی طرح بھی امریکہ کی سڑکیں سے کم نہیں ہے۔ کل فاصلہ ۷۶ کلومیٹر یعنی تقریباً ۴۷ میل ہے۔ پورے رشتے میں کہیں کوئی چوک یعنی **Crossing** نہیں ہے۔ ٹریفک انتہائی تیز رفتاری

ہے جس کی وجہ سے حادثات عام ہیں۔ حادثات کی روک تھام کے لئے جگہ جگہ سرک پر جلی حروف میں تنبیہیں چلے رکھے ہوئے ہیں۔ حدودِ حرم سے قبل ہی یعنی مکہ سے تقریباً ۵۰ میل کے فاصلے پر مین روڈ سے ایک سرک نکل جاتی ہے جس پر لکھا ہے "FOR NON MUSLIMS"۔ گویا اس مقام سے آگے مرف مسلمان ہی جاسکتا ہے اور غیر مسلموں کے لئے آگے حدودِ حرم میں داخل ہونا منع ہے۔ اس مقام پر فوراً ذہن قرآن کی اس آیت کی طرف منتقل ہو گیا

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ "مشرکین تو نجس ہیں۔ لہذا یہ
فَلَا يُمْسِكُوا الْعُصْبَةَ الْخَمَامَ مسجدِ حرام کے قریب بھی نہ پھینکیں"

مکہ کی پختہ سڑکوں اور دونوں طرف بلند و بالا عمارتوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے چشمِ تصور میں آج سے ۷۰۰ سال قبل کا زمانہ آگیا جب بیت اللہ بھی کئی اینٹوں کا بنا ہوا تھا امدان سڑکوں کی جگہ تپتی ہوئی چٹانیں اور پتھر تھے۔ بیت اللہ کے گرد چند سو گھرانے تھے۔ انہیں میں سے ایک گھرانہ بنی ہاشم کا تھا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ آپ کا بچپن اور پھر جوانی انہیں گلیوں اور بیت الحرام کے قرب و جوار میں گزری پھر فوراً ذہن منتقل ہوا ادھر ایک اور منظر پر نگاہ ٹپک گئی۔ شدید گرمی کا زمانہ ہے۔ مکہ کی سنگلاخ زمین ہے اور یہیں کعبۃ اللہ کے قریب ایک گلی میں چند لوگوں کا مجمع ہے۔ ذرا قریب ہو کر جھانکا تو دیکھا کہ ایک حبشی نژاد شخص زمین پر اوندھے منہ پڑا ہے اور اس کی پشت پر ایک انتہائی بھاری پتھر پڑا ہے اور ایک سنگدل لائقہ میں کودائے کھڑا ہے اور اس کی تنگی پیٹھ پر برسا رہا ہے۔ زمین پر پڑے ہوئے شخص کے منہ سے گرمی کی شدت کی وجہ سے جھاگ نکل رہا ہے اور انتہائی نفاہت کے باوجود اس کی زبان سے ہلکے ہلکے کچھ الفاظ سنائی دے رہے ہیں ذرا سماعت پر زور دے کر سنا تو معلوم ہوا کہ کوڑے لگانے والے شقی القلب آدمی کے سوال "مَنْ رَبُّكَ" (تیرا رب کون ہے؟) کے جواب میں ان کے منہ سے غشی اور نفاہت کے باوجود أَحَد أَحَد (وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے) کے الفاظ نکل رہے ہیں۔ یہ زمین پر پڑا ہوا شخص کون ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کے ایک ادنیٰ غلام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور وہ شقی القلب شخص کون ہے؟ وہ امیہ ابن خلف ہے جس نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر اپنا غلام بنا لیا تھا۔ یہی کلمہ کی گلیاں ہیں اور ایک شخص کو اس کے مالک نے بپتی ہوئی زمین پر ازمہ منہ لٹا رکھا ہے۔ قریب ہی آگ کا آواز روشن ہے اور اس میں کوئلے دھک رہے ہیں۔ ایک شقی القلب شخص آتا ہے اور دیکھتے ہوئے کوئلے کا ایک برتن ان کی نگلی پیٹھ پر اٹھ دیتا ہے۔ پشت پر سے جہڑی پگھلتی ہے اور فخریہ وہ کوئلے ٹھنڈے پڑتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو اس شخص کو آخر کس جرم کی سزا مل رہی ہے! ایسا کون سا گناہ اس سے صادر ہوا ہے کہ اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ یہ جرم اور گناہ "صرف اس قدر ہے کہ اس نے خدا کو ایک مانا ہے۔ اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے اور زبان سے اس کی گواہی ان الفاظ میں دی ہے۔ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَ رَسُوْلُہٗ۔ آج اسلام جو ہم تک پہنچا ہے تو وہ ان حضرات اور ان جیسے ہزاروں صحابہ کرامؓ کی قربانیوں کے نتیجے میں پہنچا ہے۔ اگر اسلام کے لئے اختیار کردہ راستہ "صحیح" ہے تو اس راہ میں یہ قربانیاں دینی پستی ہیں اور مصائبِ آلام آکر رہتے ہیں۔ بغیر اس آیت قرآنی:

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يَّتْرَكُوْا	"کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ
اَنْ يَقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَ هُمْ لَا	صرف اسی بات پر چھوڑ دیئے جائیں
يُعْتَنُوْنَ وَ لَقَدْ فَتَنَّا	گئے کہ انہوں نے نبیؐاں سے کہہ دیا کہ
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِہٖ	ہم ایمان لے آئے۔ اور اُن کو
فَلَمَّا عَلِمْنَ اَنَّهٗ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا	آزمایا نہ جانے گا۔ ہم نے تو لازماً
وَلَمَّا عَلِمْنَ الْكُذِبَ اٰمَنَ۔	آزمایا ہے ان کو جو ان سے پہلے گمراہ

ہیں۔ پس اللہ جان کر رہے گا کہ کون اپنے دعویٰ ایمان میں

سچے ہیں اور کون اپنے دعویٰ ایمان میں جھوٹے ہیں۔"

جمعة المبارک کی نماز سے فارغ ہو کر ہم نے عمرہ ادا کیا اور شام کو تقریباً ساڑھے پانچ بجے جدہ واپس پہنچ گئے۔ جدہ میں ہمارا قیام "جامعہ" کے ریسٹ ہاؤس میں رہا۔

جو جامعہ سے تقریباً ۸ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ہماری جدہ آمد سے قبل ڈاکٹر
 فرحت برنی صاحب نے بتایا کہ وہ اس سلسلے میں کچھ مذہب تھے کہ ہماری رہائش کہاں
 رکھی جائے! مقصود یہ تھا کہ نہ تو ہمیں تکلیف ہو اور نہ ہمارے میزبان حضرات کو ابھی
 اسی شخص دہلیج میں تھے کہ جامعہ کی انتظامیہ کے ایک سرکردہ صاحب نے سوال کیا
 کہ تم ڈاکٹر صاحب کو بلا تو رہے ہو ان کی رہائش کا کوئی معاملہ ہو اسے یا نہیں! ڈاکٹر
 برنی صاحب نے جواب دیا کہ وہ ہمارے گھر میں ہی ٹھہریں گے۔ اس پر انہوں نے خود
 تجویز پیش کی کہ جامعہ کارپسٹ ہاؤس کیوں نہیں استعمال کرتے! ڈاکٹر برنی صاحب
 کو اس کی توقع ہرگز نہ تھی کہ وہ اپنا ریٹ ہاؤس بھی اس سلسلے میں پیش کر دیں گے۔
 اس طرح ہماری رہائش کا مسئلہ حل ہو گیا۔ **ذَالِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْہِ مَن یَّشَاءُ**
وَاللّٰهُ وَذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمُ!

۱۱ مارچ، بعد نماز مغرب | جامعہ کی جامع مسجد میں ڈاکٹر صاحب نے
 سورۃ الحجرات کی آیات ۱۲ اور ۱۴ کا درس
 دیا۔ جس میں 'اسلام' اور 'ایمان' کے فرق کا انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان
 ہوا۔ آج چونکہ تعطیل تھی اس لئے حاضرین کی خاصی تعداد درس سننے آئی تھی۔
 ۲۰۰ کے لگ بھگ حضرات شریک درس تھے تقریباً تمام حضرات کا تعلق پاکستان سے
 تھا جو ۵۱ سال سے لے کر ۲۰۱۵ سال قبل تک پاکستان سے سعودی عرب منتقل
 ہوئے تھے۔ وہاں کے لوگوں کے نزدیک حاضرین کا اس تعداد میں جمع ہونا اور ان
 حالات میں کہ کسی قسم کی پبلٹی نہیں کی گئی صرف بذریعہ فون اور خط و کتابت ہی لوگوں کو
 مطلع کیا جاسکا، غیر معمولی بات تھی۔ نماز عشاء کے بعد تقریباً پون گھنٹہ سوال و جواب
 کی نشست رہی اور اس طرح رات ساڑھے نو بجے ہم لوگ فارغ ہوئے۔

۱۲ مارچ، بروز ہفتہ | آج شام بعد نماز مغرب پھر جامعہ کی مسجد میں
 پروگرام تھا۔ سورۃ الحجرات کی اگلی آیت یعنی

آیت نمبر ۱۵ کا درس ہوا۔ آیت یہ ہے:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا
 بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ
 "مومن تو بس وہ ہیں جو ایمان لائے
 اللہ پر اور اس کے رسول پر اور محمد پر"

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

میں نہیں پڑے اور انہوں نے
جہاد کیا اپنے اموال اور اپنی جانوں
کے ساتھ اللہ کے رستے میں صرف

یہی لوگ ہیں جو (اپنے دعوئے ایمان میں) سچے ہیں۔

مغرب کے فوراً بعد حاضری کی تعداد زیادہ نہیں تھی لیکن پندرہ بیس منٹ کے بعد ہی حاضری ۲۰۰ سے متجاوز ہو گئی۔ کل ہی کی طرح نمازِ عشاء کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوئی نوٹوں کا ذوق و شوق دیدنی تھا۔ ابھی ڈھیر سارے سوال باقی تھے۔ لیکن رات زیادہ نہ چلی تھی۔ اس لئے رات تقریباً دس بجے اجتماع کے اختتام کا اعلان کر دیا گیا۔!!

آج جتہ میں ڈاکٹر صاحب کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ ۱۳ مارچ بروز اتوار ابتدئہ مکہ مکرمہ کے احباب نے ڈاکٹر صاحب کو مدعو کیا ہوا تھا۔ مکہ میں ڈاکٹر انصار شامی صاحب کے ماں خواتین کا ایک پروگرام تھا جس میں تقریباً ۱۵ مرد حضرات بھی شریک تھے۔ ڈاکٹر انصار شامی صاحب امریکہ میں مقیم تھے اور چار پانچ سال قبل سعودی عرب منتقل ہو گئے تھے۔ موصوف انتہائی سادہ اور بے تکلف شخصیت کے حامل ہیں۔

ڈاکٹر صاحب نے سورۃ النحریم کی آیات نمبر ۸۱ کا درس دیا۔ آیات کا مضمون انتہائی جامع تھا۔ آغاز ان الفاظ سے ہوا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اقْبُوا
أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

"اے اہل ایمان! اپنے آپ کو اور
اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔"

اور اسی میں وہ الفاظ مبالغہ کر رہے ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً تَصَوِّحًا

"اے اہل ایمان! پلٹو اور رجوع
کرد اللہ کی طرف اور صدق دل

کے ساتھ توبہ کرو۔"

سورۃ تحریم کی مذکورہ بالا آیات کے علاوہ سورۃ تغابن کی آیات نمبر ۱۵۰

بھی زبردس آئیں جن کا مضمون انتہائی جامع ہے۔ فرمایا گیا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا
مِنْ أَوْلِيَاكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ
مَعَكُمْ فَاحْذَرُوا لَهُمْ
أَن يَسْأَلُواكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ
فِتْنَةً

”اے اہل ایمان! بے شک
تمہاری بیویوں اور اولاد میں
تمہارے دشمن ہیں پس ان کی بچ کر رہو
”اے شک تمہارے اموال اور
تمہاری اولاد تمہارے لئے فتنہ
(منزلہ آزمائش) ہیں“

اس اجتماع میں تقریباً پچیس خواتین شریک ہوئیں ادیہ پروگرام کافی
مفید رہا۔

زیر سرمدیقی صاحب ڈاکٹر صاحب کے گہرے دوست ہیں۔ مکہ المکرمہ میں جب
ان سے ملاقات ہوئی تو ان کا یہ خیال سامنے آیا کہ اینٹلی جنس کے لوگ مکہ المکرمہ پر
خصوصاً توجہ دیتے ہیں اور کسی قسم کا کوئی مذہبی اجتماع یہاں ممکن ہی نہیں ہے بلکہ
معاقل تو یہاں تک ہے کہ اگر کسی مکان کے باہر کا دروازہ زیادہ اجتماع نظر آتا ہے
تو فوراً اینٹلی جنس والے پوچھ گچھ کے لئے پہنچ جاتے ہیں لیکن چونکہ وہاں کے
لوگوں کا بہت امراء تھا کہ مذہبی اجتماع کے نام سے نہ سہی صرف مل بیٹھنے کا
ایک پروگرام (GET TOGETHER) ہی بن جائے۔ جس میں صرف سوال و جواب
اور گفتگو کی ایک نشست ہو۔ لہذا یہ طے کر لیا گیا کہ ۱۷ مارچ بروز جمعرات
بعد نماز مغرب مکہ المکرمہ میں ایک نشست ہوگی جو صرف گفتگو اور سوال و جواب
تک محدود رہے گی۔

آج دوپہر کے کھانے پر ہمیں جناب فیض اللہ خان
ہمارے مارچ بروز سوموار ملک نے اپنے کلام مدعو کیا تھا۔ موصوف، راقم
اور آبا جان کے بہت پرانے جلتے والے ہیں۔ تقریباً ۱۰۸ سال سے فتنائے
ہے۔ سمن آباد، لاہور میں ۱۲ افغانی روڈ جہاں ’انجمن‘ اور ’تنظیم اسلامی
دولوں کے تالیسی اجتماعات ہوئے، ہمارے ساتھ ہی مقیم تھے اور انجمن کے لئے
اعزازی کام بھی کرتے رہے۔ آج سے پانچ سال قبل سعودی عرب منتقل ہوئے اور

آج کل ایک امریکن فرم میں ملازم ہیں۔ ان کے یہاں سے شام کو واپسی ہوئی۔ مغرب کے بعد 'جامعہ' کی جامع مسجد میں حسب معمول پروگرام تھا۔ آج "الجہاد فی الاسلام" کے موضوع پر خطاب تھا۔ دوران خطاب سعودی اینٹلی جنس سے متعلق ایک کارکن بہت بے حیائی کے عالم میں ہال کے اندر چکر لگاتے رہے وجہ اس کی یہ تھی کہ تقریک کے

دوران 'اسلامی انقلاب' اور مسلح جدوجہد ISLAMIC REVOLUTION AND ARMED CONFLICT کے الفاظ کئی دفعہ دہرائے گئے اور جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سعودی عرب کے آج کل کے مخصوص حالات میں درویش قرآن کے درمیان اس قسم کے انقلابی الفاظ کا زبان سے نکالنا ہی خاصا مہنگا ثابت ہوتا ہے۔

۱۵ مارچ بروز منگل | یہ تمام دن گھر پر گزارا دن میں سید وقار احمد حسینی صاحب ملاقات کے لئے تشریف لائے موصوف خاصا عربہ امریکہ میں گزار چکے ہیں اور آج کل ام القریٰ یونیورسٹی، مکہ المکرمہ میں شعبہ انجینئرنگ میں پروفیسر ہیں۔ تقریباً تین گھنٹے کی نشست رہی اور اس دوران نہایت ہی مفید گفتگو ہوئی۔

بعد نماز مغرب جامعہ مسجد میں ڈاکٹر صاحب کا خطاب تھا، عنوان تھا۔ فلسفۂ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم " آج چونکہ جامعہ میں ڈاکٹر صاحب کے اس سلسلہ درس کا آخری پروگرام تھا۔ اسی لئے حاضری بھی خوب تھی۔ آخر میں سوال و جواب کی ایک نشست بھی ہوئی جو سات سائے دس بجے تک جاری رہی۔ درس کے اختتام پر اعلان کر دیا گیا کہ کل یعنی ۱۶ مارچ کو سعودیہ سٹی (SAUDI CITY) میں بعد نماز مغرب 'اسلام میں خواتین کا مقام' کے موضوع پر تقریر ہوگی۔

۱۶ مارچ بروز بدھ | مولانا عبدالغفار حسن صاحب کے صاحبزادے جناب شعیب حسن صاحب کے ہاں آج چائے کا پروگرام تھا۔

مولانا عبدالغفار حسن صاحب جامعہ مدینہ (MEDINA UNIVERSITY) میں شعبہ تدریس سے منسلک ہیں اور آج کل جامعہ ہی کی جانب سے پاکستان میں بطور مبلغ کام کر رہے ہیں۔ مولانا موصوف چونکہ ان دنوں سعودی عرب ہی آئے ہوئے تھے۔ اسی لئے ان کا ہفتہ وار درس قرآن 'جدہ کے پاکستانی اسکول میں

ہونا تھا۔ جناب شعیب حسن صاحب سعودی ایئر لائنز (SAUDIA) سے منسلک ہیں۔

بعد نماز مغرب سعودیہ سٹی کی خوبصورت جامع مسجد میں ”اسلام میں خواتین کا مقام“ کے موضوع پر خطاب تھا۔ سعودیہ سٹی جتدہ سے تقریباً ۲۰ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک نو تعمیر شدہ آبادی ہے۔ یہ آبادی کسی طرح بھی امریکہ کی کسی بہترین آبادی سے کم نہیں ہے۔ یہاں کے رہائش کنندگان کی اکثر تعداد امریکیوں پر مشتمل ہے۔ اور گرمیوں کے موسم میں یہ علاقہ ”عراقی“ کے اعتبار سے بالکل امریکی معاشرے کی تصویر پیش کرتا ہے۔ چونکہ سعودیہ ایئر لائنز سے متعلق متعدد پاکستانی حضرات بھی یہاں رہتے ہیں اس لئے ان حضرات کی کوششوں سے اس جگہ درس قرآن کا پروگرام تشکیل پایا۔ مغرب سے آدھ گھنٹہ قبل ہی جتدہ کے پاکستانی حضرات اپنی FAMILIES کو لے کر مسجد میں پہنچ گئے تھے۔ خواتین کے لئے الگ ہال، کا انتظام تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد البغلیب مسجد نے جن کا تعلق ”شام“ سے ہے، عربی زبان میں تقریباً بیس منٹ خطاب فرمایا جس میں ڈاکٹر صاحب کی اس مسجد میں آمد پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ڈاکٹر صاحب کا خطاب عشاء تک جاری رہا اور رات گئے تک سوال و جواب کا سلسلہ بھی خواتین کی طرف سے سوالات تحریری صورت میں موصول ہوئے تھے جن کا جواب دے دیا جاتا تھا۔ ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس خطاب میں مولانا مودودی مرحوم کی صاحبزادی بھی شریک تھیں اور باقاعدہ NOTES لے رہی تھیں۔

۱۷ مارچ بروز جمعرات [کئی حضرات ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کی غرض سے آئے۔ مختلف موضوعات پر گفتگو رہی۔ ظہر سے عصر تک آج بھی سعودیہ سٹی (SAUDIA CITY) میں درس قرآن کا پروگرام تھا۔ حاضری ماشاء اللہ خوب تھی۔ خواتین بھی شریک تھیں۔ درس قرآن کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ نماز عصر تک جاری رہا۔ مکہ المکرمہ میں پاکستانی احباب کی شدید خواہش تھی کہ ان کو بھی وقت دیا جائے۔ لہذا آج بعد نماز مغرب مکہ المکرمہ میں ایک صاحب کے گھر پر پروگرام تھا۔ مکہ میں چونکہ کسی قسم کی

مذہبی سرگرمی کی اجازت نہیں ہے۔ اس لئے بالکل ہی خفیہ طور پر یہ اجتماع ہوا۔ شرکاء کی تعداد تقریباً ۲۵ کے قریب تھی جن میں بعض حضرات 'جماعت اسلامی' سے متعلق بھی تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے "ہماری دینی ذمہ داریاں" کے موضوع پر چالیس منٹ خطاب فرمایا اور بعد سوال و جواب کا سلسلہ خاصی دیر جاری رہا اس پر ڈیگرام کے ORGANISER جناب زبیر عمر صدیقی تھے۔ موصوف کا جماعت اسلامی سے گہرا تعلق ہے لیکن جماعت کے موجودہ طریق کار سے اختلاف بھی ہے تنظیم اسلامی کی دعوت کے ساتھ بھی مخلصانہ قلبی تعلق ہے۔ اس اتفاق و اختلاف کے درمیان ان کی فکری و ذہنی گاڑی رواں ہے — مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقَيْنِ يَلْتَقَيْنِ يَلْتَقَيْنِ بُرْدُخَ لَّا يَبْعَيْنِ — جناب ڈاکٹر صاحب کا خطاب ختم ہوا تو انہوں نے راقم سے فرمایا "صرف چالیس منٹ میں اپنی دعوت کو اس قدر خوش اسلوبی اور وضاحت سے پیش کرنا صرف ڈاکٹر صاحب ہی کا کام ہے" میں نے دل میں کہا کہ یہ دراصل فیضانِ الہی اور اعجازِ قرآنی ہے ڈاکٹر صاحب کا کمال نہیں۔

۱۸ مارچ بروز جمعہ المبارک | ابتدا ہی میں عرض کیا جا چکا ہے کہ حجاز مقدس میں ہم نے پہلا جمعہ المبارک مسجد الحرام میں ادا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج کا جمعہ ہمیں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ادا کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ صبح ساڑھے سات بجے کی فلاح سے مدینہ کے لئے روانگی ہوئی۔ مدینہ پہنچتے ہی ہوٹل "المنار" میں قیام کا انتظام تھا۔ جو کسی طرح بھی "فائیو اسٹار" ہوٹل سے معیار میں کم نہیں تھا۔ یہاں بھی ہمارے میزبان جناب ڈاکٹر شہامت علی برنی ہی تھے۔ ہم نے بہت زور دیا کہ "پاکستان ٹاؤس" یا کسی اور سٹے سے ہوٹل میں ٹھہر جاتے ہیں لیکن وہ مجبور کر کے ہمیں ہوٹل المنار میں لے گئے۔ ڈاکٹر شجاعت برنی صاحب جس دلیل کی بنیاد پر ہمیں ہوٹل المنار لے گئے وہ یہ تھی کہ "ڈرامنگ روم" کی سہولت کی وجہ سے اگر مدینہ میں مقیم پاکستانی حضرات سے کوئی نشست ہو جائے تو جگہ کی تنگی نہ ہو۔ مسجد نبوی میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد بہت سے پاکستانی حضرات سے ملاقات ہو گئی جن میں مولانا عبدالغفار صاحب اور مولانا محمد تقی عثمانی صاحب (رکن مجلس شورٰی پاکستان) بھی تھے۔

۱۹ مارچ بروز ہفتہ صبح ناشتہ کے بعد ہم لوگ 'مدینۃ النبی' کے بعض مقامات مقدسہ کی زیارت کے لئے روانہ ہو گئے۔

'میدانِ اُحد' پر پہنچے۔ ذہن پر فوراً ایک شبیبہ امجری - جو وہ سو سال قبل اسی جگہ پر معرکہ حق و باطل، ہوا تھا اور ستر جاں نثار صحابہ کا خون اس میدان میں جذبہ ہوا تھا۔ میدان کے دامن میں سید الشہداء اور اسد اللہ و اسد رسولؐ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلتے مدفن ہیں ان دونوں حضرات کا ذکر مبارک آیا ہے تو ذہن دو واقعات کی طرف منتقل ہوا۔ روایات میں ہے کہ حضرت مصعب بن عمیرؓ جیسا خوش لباس نوجوان پورے مکہ میں نہیں تھا اور ہر وقت اس قدر معطر رہتے تھے کہ جس گلی سے گزر جاتے گھنوں خوشبو اس گلی سے گزرنے والوں کے مشام کو معطر کرتی۔ لیکن جب اسلام قبول کیا تو ان کی حالت میں جو تبدیلی آئی وہ اسی واقعے میں ملاحظہ فرمائیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرمؐ مسجد نبوی کے صحن میں تشریف فرما تھے۔ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس مبارک مجلس میں شریک تھے کہ اچانک حضرت مصعب بن عمیرؓ کا نذر مسجد کے سامنے سے ہوا۔ پورے بدن پر ایک کھمبل تھا جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ جب آپؐ کی نظر مصعبؓ پر پڑی تو آپؐ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ "یہ وہ شخص ہے جو دود و سود ہم کا جوڑا پہنا کرتا تھا۔ چونکہ آپؐ کی قبر مبارک کا ذکر آ گیا ہے لہذا عرض کروں کہ غزوہ اُحد میں جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کے جسم پر صرف ایک چادر تھی۔ یہ ماحول ہے کہ شہید کی شہادت جس لباس میں ہو اسی میں اس کو دفن کیا جاتا ہے لیکن صورت حال یہ پیش آئی کہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ اگر سر مبارک ڈھکتے تھے تو پیر مبارک کھل جاتے اور اگر پیر مبارک ڈھکتے تو سر مبارک کھل جاتا تھا۔ جب اس بارے میں حضور اکرمؐ سے ذکر کیا گیا تو آپؐ نے فرمایا "ان کو اسی لباس میں دفن کر دیا جائے" یہ وہ آخری پوشاک تھی جو آپؐ کو نصیب ہوئی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ و انشاء)

حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون مسلمان واقف نہیں ان کی شہادت جس انداز میں ہوئی کہ جسم مبارک کا 'مثلاً' کر دیا گیا۔ پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبا

گیا۔ اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شدت غم سے وہ کیفیت طاری ہوئی کہ آپ کی زبان مبارک سے نکل گیا: اَمَّا حَمْرُؤُہٗ فَلَا بَوَاقَیَ لَہَا (ہلٹے! حمزہ کے لئے کوئی رونے والا بھی نہیں)

ان دونوں حضراتؓ اور دیگر شہداء نے اُحد کے لئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے مرتبہ و منزلت کو جنت میں مزید بڑھائے۔ اس کے بعد ”مسجد قبلتین“ کی زیارت کی اور دونوں ادا کئے۔ اور آخر میں ”مسجد قبا“ میں دونوں ادا کئے۔ مسجد کی محراب کے اوپر قرآن کے وہ الفاظ درج ہیں جن میں اس مسجد کی شان بیان کی گئی ہے اور صحابہ کرامؓ کی تعریف کی گئی ہے۔ الفاظ مبارک ہیں:

لَسَجْدٌ اُسْبَسَ عَلَی النَّفَّٰثِیْنَ مِنْ اَوَّلِ یَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِیْہِ

عشاء کی نماز کے بعد مدینہ کے احباب نے ایک پروگرام تشکیل دیا تھا جس میں ہوش ”المنار“ میں ہی ملاقات کا اہتمام کیا گیا تھا۔ شرکاء کی تعداد ۲۰ کے لگ بھگ تھی۔ ”ہماری دینی ذمہ داریاں“ کے موضوع پر تقریباً ایک گھنٹہ کا خطاب تھا اور بعدہ سوال و جواب کی نشست ہوئی جو رات گیارہ بجے تک جاری رہی۔

آج ناشتہ میں ہم لوگ ترجمان السنۃ کے مؤلف جناب ۲۰ مارچ بروز اتوار مولانا بدر عالم میرٹھیؒ کے فرزند ارجمند جناب مولانا افتخار عالم

صاحب کے اُن مدعو تھے۔ مولانا موصوف نہایت سادہ طبیعت کے انسان ہیں۔ چونکہ بہت عرصہ مدینہ مبارک میں ہیں اس لئے سعودی قومیت مل گئی ہے مولانا کو امیر محترم کے بعض خیالات کے بارے میں چند اشکالات تھے جو وہاں پر موجود بعض اصحاب کی جانب سے پھیلانے لگے تھے۔ ایک اشکال یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب ”لاہوریوں کو کافر نہیں مانتے جب مولانا نے ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا تو انہوں نے تفصیل کے ساتھ جواب دیا کہ مذکورہ الزام غلط اور بے بنیاد ہے جس سے وہ مطمئن ہو گئے اور انہوں نے دوبارہ فرمائش کر کے اس وضاحت کو ریکارڈ بھی کر لیا۔

دوپہر ساڑھے بارہ بجے جدہ کے لئے پرواز روانہ ہوئی۔ جہاز میں سے مسجد نبویؐ کا فضائی منظر بھی دیکھا اور اللہ کے حضور دعا کی کہ وہ اپنے خصوصی فضل و کرم سے دوبارہ اس مقدس مقام کی زیارت کا موقع بہم فرمائے!۔

جہ میں مغرب کے بعد رٹائش گاہ پر بھی ایک خصوصی اجتماع کا اہتمام کیا گیا تھا جس میں ان حضرات کو دعوت دی تھی جو جامعہ کی مسجد کے دروس قرآن کے پروگرام میں شریک تھے اور امیر مجتہد سے اسلامی انقلاب کے طریق کار کے موضوع پر سوالات کرنا چاہتے تھے۔ یہ اجتماع توقع سے زیادہ کامیاب رہا۔ کل ۲۵ افراد شریک تھے۔ تنظیم اسلامی کے طریق کار پر مفصل گفتگو ہوئی۔ خصوصاً جماعت اسلامی سے متعلق بعض حضرات نے تنظیم اسلامی اور جماعت اسلامی کے باہمی اختلافات کی وضاحت چاہی۔ خیال رہے کہ جامعہ میں دوسرا قرآن کی مجالس میں سعودی عرب میں جماعت اسلامی کے 'امیر' پابندی کے ساتھ شرکت کرتے رہے تھے اور ڈاکٹر صاحب کے دروس سے خلاصہ متاثر نظر آتے تھے۔

۲۱ مارچ بروز سوموار آج دن میں کوئی پروگرام نہ تھا۔ البتہ بعد نماز مغرب جامعہ کے آڈیٹوریم میں ایک پروگرام تھا۔ یہ

پروگرام نوجوانوں کی ایک تنظیم "لجنہ قومیہ اسلامیہ" کے زیر اہتمام تھا۔ اس تنظیم کے صدر ایک نہایت مخلص اور پر جوش نوجوان ہیں جن کا نام محمد فیصل ہے جن کا تعلق گیانا سے ہے۔ امیر تنظیم کی تقریر کا عنوان تھا 15TH CENTURY HIRAH & ISLAMIC RENAISSANCE "تقریر انگریزی زبان میں تھی۔ اس پروگرام میں جامعہ سے متعلق لگ بھگ ۱۵۰ افراد شریک تھے جن میں اکثریت نہایت پڑھے لکھے حضرات کی تھی۔ تقریر کے بعد سوال و جواب کی نشست رہی۔

۲۲ مارچ بروز منگل آج دن میں ایک بچے جامعہ کے شعبہ انجیئرنگ کے زیر اہتمام ایک پروگرام تھا جس میں جامعہ سے متعلق کم و بیش ۱۵۰ اساتذہ کرام نے شرکت کی۔ خطاب کا عنوان تھا: ROLE OF TEACHER IN ISLAM۔ یہ خطاب بھی انگریزی زبان میں تھا۔

بعد نماز مغرب: جامعہ سے متعلق لگ بھگ ۱۵ پروفیسر صاحبان نے امیر تنظیم کو دعوت دی۔ ان پروفیسر حضرات کا تعلق ترکی سے تھا۔ وہاں

کوئی خطاب پیش نظر نہیں تھا۔ لہذا مجلس صرف گفتگو تک محدود رہی۔ ترکوں میں پاکستانیوں کے لئے جس قدر محبت ہے، وہ قابل رشک ہے۔ ان حضرات نے پُر تکلف دعوت کا اہتمام کیا ہوا تھا، پروگرام کے اختتام پر ہر پڑے ایک بٹل دیا جو شہد کے چھتے پر مشتمل تھا اور جس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ لکڑی کے ایک فروم میں پیک کیا گیا تھا۔

۲۳ مارچ بروز بدھ | صبح گیارہ بجے کے قریب دکنہ المکرمہ کے لئے روانہ ہوئے۔ — الوداعی طواف کیا اور ظہر کی نماز بیت اللہ میں ادا کی اور شام کو واپس جدہ پہنچ گئے۔ رات پونے گیارہ بجے کی فلاٹ پر ہماری واپسی کی نشستیں ریڑرو تھیں۔ وقت مقررہ پر پرہیز روانہ ہوئی اور اگلے دن صبح ایک بج کر تیس منٹ پر (پاکستانی وقت کے مطابق ساڑھے تین بجے صبح ہم کراچی پہنچ گئے۔ پاکستان کی سر زمین پر قدم رکھتے ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے ہمیں حجاز مقدس کی زیارت کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں واپس بخیریت وطن پہنچا دیا۔ **فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَ الشُّكْرُ۔**

سعودی عرب میں قیام کے دوران واقعہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک من لیسکم الناس لا یسکر اللہ دعوہ شخص ہو گا شکر گزار نہیں بننا۔ وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں بن سکتا) کے مصداق اگر میں جناب ڈاکٹر شجاعت علی برنی اور جناب ڈاکٹر فرحت علی برنی کا ذکر نہ کروں تو یہ نا انصافی ہوگی۔ انہوں نے جس خلوص اور محبت کے ساتھ ہمارا خیال رکھا اس کا اجر اللہ ہی ان کو دے گا۔ "فَأَجْرُكَ عَلَى اللَّهِ" (پس اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے) ہمارا قیام چونکہ جامعہ کے ریٹ ہاؤس میں تھا اور وہاں پکانے کا انتظام نہ تھا اس لئے جناب ڈاکٹر فرحت علی برنی اپنے گھر سے کھانا کپوا کر ہمارے لئے لائے اور دو تین اوقات کا کھانا ہم نے ان کے ہاں ہی کھایا۔ جناب ڈاکٹر شجاعت علی برنی صاحب اپنی گاڑی لئے ہر وقت موجود ہوتے تھے حتیٰ کہ "مدینہ منورہ" بھی ہمارے ساتھ ہی تشریف لے گئے۔ اسی طرح برادریم فیض اللہ خاں صاحب کے خصوصی دوستی میرے ساتھ رہی۔ دو تین مرتبہ ان کی گاڑی میں بیت اللہ کا چکر

لگایا۔ مکہ مکرمہ میں جبل عرفات، وادی منی، مسجد خیف کی سیر بھی انہیں کی
مرسولِ منت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان تمام حضرات کو اجر
خصوصی سے نوازے (آمین)

ڈاکٹر شجاعت علی برنی نے اپنے حالیہ دورہ پاکستان میں امیر محترم کے
ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ جدہ میں جناب عبدالرحمن رحمانی صاحب نے بھی بیعت
کر لی۔ جناب رحمانی صاحب کا تعلق لاہور سے ہے اور عرصہ ۸ سال سے سعودی عرب
میں مقیم ہیں۔ سرزمینِ حجاز میں دورِ فناء پہلے سے امیر محترم سے بیعت ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان حضرات کی سعی کو قبول فرمائے اور ان کو اپنے دین میں
کی مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین !!

(بقیہ: رفتار کار)

کی تقریر کے کسی پہلو کے متعلق کوئی بات کتاب و سنت سے جڑی ہوئی محسوس ہو
تو علماء ان کی رہنمائی فرمائیں۔ بعد مغرب تقسیم انعامات کے بعد اقبام و تقسیم کیلئے
سوالات و جوابات کا نفع گھنٹے تک سلسلہ جاری رہا۔ جلسہ کے اختتام کے بعد
بھی رئیسِ بلدیہ کے کمرے میں انجمنِ تعمیر نو کے عہدیداران اور چند علماء کرام سے تبادلہ
خیال ہوا۔ پونے نو بجے شب دہاں سے واپس روانہ ہو کر سوا دس بجے کے قریب
قرآن اکیڈمی پہنچے۔ اس سفر میں بھائی مہر علاؤ الدین صاحب اور راقم (حمیل الرحمن)
امیر محترم کے ساتھ تھے۔

اپریل کے بقیہ دنوں کے لئے امیر محترم کے دروس قرآن اور خطابات کے لئے
پروگرام مرتب ہو چکے ہیں جن میں ڈیڑھ گھنٹہ کا ٹیوٹوریل، فیصل آباد، کوئٹہ اور
سکھر بیرون لاہور کے دوروں کے علاوہ لاہور میں بھی معمول کے مطابق پروگراموں
کے ساتھ ہی دوسرے پروگرام بھی شامل ہیں۔ اوائل مئی میں کراچی کا دورہ بھی طے
ہو گیا ہے۔ کراچی ہی سے امیر محترم ۱۰ مئی کو ڈیڑھ ماہ کے لئے امریکہ اور کینیڈا کے
دعوتی دورے پر تشریف لے جائیں گے۔ ان مصروفیات اور دوروں کی رواد
ان شاء اللہ جملہ کے شمارے میں پیش ہوگی۔ قالہ خیر خیر حافظا و هو خیر للفلین

تنظیم اسلامی کا اٹھواں سالانہ اجتماع

اور اس مرکز میں انجمن خدام العشر ان لاہور کے زیر اہتمام
تیسرے سالانہ محاضرات قرآنی کا انعقاد

مرتبہ: بحیل الرحمن

جیسا کہ مارچ ۸۳ء کے 'میتاق' میں اعلان کیا گیا تھا کہ اس سال تنظیم اسلامی کے سالانہ اجتماع اور انجمن کے زیر اہتمام سالانہ محاضرات قرآنی کا انعقاد ایک ہی تاریخوں میں پیش نظر ہے۔ چنانچہ **لِلّٰہِ الْعَزْمُ وَاللّٰہُ یَرْوِیْہِ** کے مطابق یہ دونوں دینی اجتماعات از یکم تا ۷ اپریل ۸۳ منعقد ہو کر پچھلے تکمیل کو پہنچے جن کی نہایت اجمالی روداد حسب ذیل ہے۔

تنظیم اسلامی کا سالانہ اجتماع | برانقلابی دعوت کے لئے یہ امر قریباً
لزوم کا درجہ رکھتا ہے کہ اس کے دلالت

سال میں ایک بار جمع ہوں۔ اس اجتماع میں سال بھر کی کارگزاری اور دعوت کی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے۔ موانع کو سمجھا جائے، استحکام و توسیع دعوت کے لئے تدابیر و تجاویز پر غور و خوض کیا جائے اور نئے نئے جوش، نئے ولولے اور عزم تازہ کے ساتھ وابستگان تحریک اپنے اپنے مستقرات کو مراجعت کریں اور دعوت کے کام کو انہماک اور سرگرمی سے انجام دینے کی طرف ہمہ تن متوجہ ہو جائیں۔
تنظیم اسلامی چونکہ عبادت رب، شہادت علی الناس اور اقامت دین کی دعوت کی ملجور ہے اور اس کی دعوت کے بنیادی نکات میں دعوت تجدید ایمان، توبہ تجدید عہد شامل ہیں۔ لہذا اس کا سالانہ اجتماع خاص دینی نوعیت کا حامل ہوتا ہے اور اس کے رفقاء کے سامنے صرف رضائے الہی کا حصول بطور نصب العین مقصود و مطلوب ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کے سالانہ اجتماع میں جہاں تنظیمی امور

زیر گفتگو آتے ہیں، وہاں شرکاء کے لئے تربیتی نوعیت کے پروگرام بھی ملحوظ رکھ جاتے ہیں۔

اسی مقصد کے پیش نظر اس آٹھویں سالانہ اجتماع میں ایسے تربیتی پروگراموں کا خاص طور پر خیال رکھا گیا تھا جو ایک اصولی اسلامی انقلابی تنظیم کے لئے از بس ضروری ہوتے ہیں تاکہ اس کے وابستگان اور رفقاء کار کے اذہان میں تنظیم جن مقاصد کے بحال آوری کے لئے قائم ہوئی ہے اس کے بنیادی و اساسی مقاصد کا حقیقی شعور بیدار ہو جاوے اور واضح رہے۔ ان کی بار بار تذکرہ یعنی یاد دہانی ہو۔ ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ تنظیم کے پیش نظر مقاصد کے حصول کے لئے تنظیم نے جو طریق کار اختیار کیے ہیں اس کا قرب الی السنتہ ہونے کا اطمینان اور اس کی حکمتوں کا واضح شعور بھی رفقاء تنظیم کو حاصل ہوتا رہے۔ ان امور کی تذکرہ کو شعور جماعت کی تذکرہ تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ جس طرح ایک حقیقی انسان کے لئے شعور ذات ضروری ہے جس کے بغیر وہ انسان کی سطح سے گر کر حیوان کی سطح پر آجاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی تنظیم اور جماعت میں "اپنے قیام کی غایت اور طریق کار کا حقیقی شعور موجود ہو" تو اس کا وجود و عدم وجود برابر ہو جاتا ہے اور وہ محض ایک "نام کی تنظیم یا جماعت بن کر رہ جاتی ہے یا پھر وہ ان مشاغل میں لگ جاتی ہے جن کا اس کے قیام کے اصل مقصود سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن وہ مدعی اسی بات کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے قیام کے موقع پر اپنے طے شدہ مقصد، موقف، ہدف اور منزل ہی کی طرف گامزن ہے۔ ان مغالطوں سے محفوظ رہنے کے لئے سالانہ اجتماع میں تنظیم کے مقاصد قیام کی تذکرہ اور طریق کار کی صحت کا یقین از بس ضروری ہوتا ہے چنانچہ تنظیم اسلامی کے اس آٹھویں سالانہ اجتماع کا افتتاح بفضلہ تعالیٰ امیر محرم کے مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور کے خطابِ جمعہ سے ہوا۔ امیر محرمؒ کئی جمعوں کے اجتماعات میں تسلسل کے ساتھ قرآن مجید اور سیرت مطہرہ سے تشہد کرتے ہوئے مسلمانوں کے دینی فرائض کے موضوع کے ذیل میں اسلامی انقلاب کے چھ مراحل پر خطابات فرما رہے تھے۔ اس انقلاب کے مقتضیات و متضمنات کے لئے امیر محرم نے جو استدلالات پیش فرمائے تھے، ان کی صحیح تفہیم

تو اسی وقت ہو سکے گی جب یہ خطابات کیسٹوں سے منتقل ہو کر منقہ شہود پر آئیں گے۔ مختصر طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ کسی بھی نظریاتی انقلاب کو جن مراحل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، بعینہ انقلاب محمد علی صاحبہ المستوفی والسلام کو بھی ان مراحل سے گزرنا پڑا ہے۔ ابتداً نظریات میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ دنیا کے دوسرے انقلابات اصلاً مادی نقطہ نظر سے انسان کے اپنے فکر پر مبنی ہوتے ہیں جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کی بنیاد وحی الہی تھی۔ ان مراحل پر جیسا کہ عرض کیا گیا امیر محترم اس سے قبل انہی اجتماعات جمعہ میں تدارک کر چکے ہیں۔ یکم اپریل کے اجتماع میں یہ موضوع زیر غور تھا کہ اگر کوئی جماعت دعوت و عبادت رب، شہادت علی النیاس اور اقامت دین کے جدوجہد کے لئے قائم ہو تو اس کی حیثیت اجتماعی اور اس کی تشکیل کا کون سا ضابطہ اور طریقہ اقرب الی السنۃ ہوگا! اس اجتماع جمعہ میں امیر محترم نے قرآن مجید اور حدیث شریف نیز تعامل سلف سے ثابت کیا کہ صرف بیعت ہی اس کا ضابطہ اور طریقہ کار ہے، جس پر ایسی تنظیم یا جماعت کا قیام عمل میں آنا چاہیے۔ امیر محترم نے مزید فرمایا کہ انہوں نے اپنی امکانی حد تک اس مسئلہ پر تحقیق کی ہے اور غور و فکر بھی کیا ہے اور بالآخر وہ اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ایسی تنظیم یا جماعت کا قیام نظام بیعت ہی پر ہونا صحیح ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی عالم دین کتاب و سنت کے دلائل سے یہ ثابت کرے کہ ایسی تنظیم یا جماعت کے قیام کے لئے بیعت کے علاوہ کوئی دوسرا طریق کار بھی کتاب و سنت سے مستنبط کیا جاسکتا ہے تو وہ اپنی رائے سے ملا تردید رجوع کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس دور میں لفظ بیعت کافی بدنام ہے اور یہ طریق تنظیم اختیار کرنے پر اخراجات و رسائل اور نجی مجالس و محافل میں ان کا استہزاء و تمسخر ہو رہا ہے، ان کو نفسیک اور طنز و تعریض کا نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن وہ ان باتوں سے خائف نہیں ہیں۔ ان کے لئے اصل دلیل کتاب و سنت ہے کسی کے پاس یہ دلیل ہو تو وہ پیش کرے اسے تسلیم کرنے میں ان کی اتنا ان شاء اللہ آڑے نہیں آئے گی۔ اس جمعہ میں معمول سے کہیں زیادہ حاضری تھی۔ ملک بھر سے تنظیم اسلامی کے رفقا کی کثیر تعداد بھی اس اجتماع جمعہ میں شریک تھی۔

صلوٰۃ جمعہ سے فارغ ہو کر امیر محترم اور تنظیم کے وہ رفقاء جو اس وقت تک

مسجد دارالسلام پہنچ چکے تھے، قرآن اکیڑمی تشریف لائے۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر فقہانے آرام کیا۔ امیر محترم کچھ دیر کے قیلولہ کے بعد بذریعہ کارہاموں کاغجن میں منعقد ہونے والی ایک اہل حدیث کافرنس میں شرکت کے لئے تشریف لے گئے جو کہ وہ منتظمین کافرنس سے شرکت کا وعدہ کر چکے تھے۔ وہاں سے تقریباً ساڑھے تین بجے شب کو مراجعت ہوئی۔ اس سفر میں ہمارے رفیق ڈاکٹر عبدالمسیح صاحب ان کے ساتھ تھے۔

یکم اپریل کو عصر سے مغرب تک انظامی امور کے ضمن میں مختلف شعبوں کی ذمہ داریاں بطور ناظم شعبہ مختلف رفقاء کو تفویض کی گئیں نیز فقہاء اس دوران ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرتے رہے۔ بعد نماز مغرب اس اجتماع کی پہلی نشست ہوئی جس میں ملک میں جن مقامات پر باقاعدہ تنظیمیں یا اسرہ جات قائم ہیں ان کا تعارف ہوا نیز بھائی عبدالرزاق صاحب نے اس اجتماع کے لئے ۲، ۱ اپریل سے ۷، ۱ اپریل تک کے نظام الاوقات سے مطلع کیا۔ اور رفقاء کو نظم قائم رکھنے اور منتظمین سے بھرپور تعاون کرنے کی اپیل کی اور اس ضمن میں ضروری پندرہ نصیحت کی۔ اس طرح یہ نشست اذانِ عشاء تک جاری رہی۔

۲، ۱ اپریل کو نماز فجر کے بعد ہمارے رفیق اور بھائی ڈاکٹر عبدالمسیح صاحب نے ۵، ۱ منٹ تک درس قرآن حکیم دیا۔ وہ ۲، ۱ اپریل کو ماموں کاغجن سے تقریباً ساڑھے تین بجے شب کو امیر محترم کے ساتھ واپس آئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف کا بعد نماز فجر درس روزانہ ۷، ۱ اپریل تک جاری رہا۔ انہوں نے ان دنوں میں سورۃ الحجرات کی آیات نمبر ۱۲، ۱۵، سورۃ الحج کی آخری دو آیات اور سورۃ الصف کا مکمل درس دیا۔ ان دروس کے ذریعے ایمان حقیقی کا جہاد فی سبیل اللہ سے جو ربط و تعلق ہے اور نجات اخروی کے لئے حقیقی ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کی جو اہمیت ہے اس کی تذکیر ہو گئی۔ دو روز یعنی ۶، ۱ اور ۷، ۱ اپریل کو نماز فجر کے بعد درس قرآن کے ساتھ کراچی کی تنظیم کے بزرگ رفیق بھائی عبدالخالق صاحب نے شب و روز کے معمولات کے لئے ادعیہ ماثورہ کے اہتمام کرنے کی طرف نہایت دلچسپی اور مؤثر انداز میں توجہ دلائی موصوف نے دونوں دن پندرہ منٹ تک اس موضوع پر خطاب کیا جو بلاشبہ

پر تاثر تھا۔

۲۱ اجتماع کا پروگرام اس طرح ترتیب دیا گیا تھا کہ صبح $8\frac{1}{2}$ سے $10\frac{1}{2}$ بجے ایک دعوتی و تہنیتی نوع کے امور رکھے گئے تھے۔ اور گیارہ بجے سے ایک بجے تک کا وقت تنظیمی امور پر گفتگو کے لئے مختص کیا گیا تھا۔ درمیان میں نصف گھنٹہ چائے کے لئے، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت انفرادی طور پر بقاء سے ملاقات، تعارف اور تبادلہ خیال یا ضرورت پر باقاعدہ نشست کے لئے نیز بعد مغرب محافرات قرآنی میں شرکت کے لئے اوقات مخصوص تھے۔

۲۲ اپریل کو صبح ۸ بجے تنظیم اسلامی کے اس آٹھویں سالانہ اجتماع کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ پہلے دن امیر محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطبہ مسنونہ تلاوت قرآن مجید اور ادعیہ ناٹوہ سے اس نشست کا افتتاح کیا۔ اپنی افتتاحی تقریر میں موصوف نے اس اجتماع کے مفصل پروگرام اور نظام الاوقات سے مطلع کیا اور بقاء کو ہدایت کی کہ وہ جہاں نظم و ضبط اور وقار و مناسبت کا پورا پورا لحاظ رکھیں وہاں فارغ اوقات میں رفقاء ایک دوسرے سے باہمی تعارف حاصل کریں۔ بعد امیر محترم نے فرمایا کہ وہ بفضلہ تعالیٰ قرآن مجید کا مطالعہ توسعاً و تنوعاً کو پہنچنے کے وقت ہی سے کر رہے تھے۔ جماعت اسلامی میں شمولیت کا دوران بھی ان کا کسی نہ کسی حد تک مطالعہ جاری رہا۔ جماعت اسلامی اسے اوائل عشرہ میں شمولیت کے بعد انہوں نے اپنے تمام فارغ اوقات قرآن حکیم کے معروضی مطالعے اور اس کی ہدایات، اس کے حکم اور اس کے طرز استدلال پر غور و تہذیب پر صرف کئے۔ احادیث سے بھی استفادہ جاری رہا۔ اسی وقت سے محمد اللہ تاحال یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسی مطالعے کے نتیجے میں ”مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب“ مرتب ہوا جس میں قرآن حکیم میں مزید غور و فکر کے نتیجے میں وقتاً فوقتاً اضافے ہوتے رہے۔ امیر محترم نے مزید فرمایا کہ آج سے تقریباً ساڑھے تین چار سال قبل انہیں جب مختلف اداروں کی جانب سے سیرت مطہرہ پر تعاریف کی دعوتیں ملنی شروع ہوئیں تو انہوں نے سیرت مطہرہ کا بھی معروضی مطالعہ اور اس پر غور و تہذیب شروع کیا۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل خاص سے قرآن حکیم کی ہدایات، اس کے رموز و اسرار، اس کی حکمتیں، اس کا طرز استدلال اور اس

کی تعلیمات ان پر مزید منکشف ہوئیں۔ قرآن مجید نے انہیں پوری طرح Possess کر لیا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ کے اس قول پر کہ: کان رسولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقہ القرآن پرچختہ یقین حاصل ہو گیا۔ دینی فرائض کا جو جامع تصور ان کے پیش نظر تھا اس میں مزید گہرائی و گیرائی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کو حاصل ہوئی۔ ساتھ ہی سیرت مطہرہ کے مطالعے کے نتیجے میں انقلاب محمدی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام کے مراحل مزید بکھر کر سامنے آئے۔ اس ضمن میں بھی ذہنی ارتقار حاصل ہوا۔ اسلامی انقلاب کے چھ مراحل نہایت منقطع و واضح طور پر ان پر منکشف ہوئے۔ گزشتہ سال کے دوران وہ خاص طور پر فرائض دینی کے جامع تصور اور اسلامی انقلاب کے مراحل پر اپنی عام اور سیرت مطہرہ کی تقاریر میں روشنی ڈالتے رہے ہیں۔ بفضلہ تعالیٰ دعوت ہر تقریر کے دوران ان پر مزیں نکات بھی واضح ہوتے ہیں اور ان پر انشراح صدر بھی حاصل ہوتا ہے۔ — !!

امیر محترم نے فرمایا کہ فرائض دینی کو چھ نکات کے حوالے سے جامعیت کے ساتھ سمجھا جاسکتا ہے۔ ان میں سے تین نکات تو بنیادی و اساسی حیثیت کے حامل ہیں اور تین امور ان کے لوازم ہیں۔ اس طرح یہ چھ نکات بن جاتے ہیں۔ امیر محترم نے فرمایا کہ انقلاب محمدی کے مراحل بھی چھ ہی ہیں۔ ان پر وہ بعد میں روشنی ڈالیں گے۔ دینی فرائض کی تعلیم و تربیت کے ضمن میں انہوں نے فرمایا کہ اس کے بنیادی و اساسی تین امور میں سے پہلی اساس "اسلام" ہے۔ یعنی ہم خود کلمہ اسلام پر عمل پیرا اور کار بند ہوں۔ اس عمل کو آپ ارکان اسلام سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ جس کی بنیاد کلمہ شہادت اور اس کے ارکان یا ستون۔ نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ ہیں۔ اسلام کی تعبیر کے لئے بہت سی درجہ درجہ قرآنی اصطلاحات ہیں جن میں پہلی اصطلاح ہے اطاعت۔ یہ لفظ طوع سے منسلک ہے جس کے معنی ہیں، دل کی آمادگی سے فرمانبرداری کرنا۔ اسلام کے معنی بھی فرمانبرداری ہیں۔ لیکن اطاعت میں دل کی پوری آمادگی کا مفہوم بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اس سے اگلی اصطلاح ہے تقویٰ: اس کا اصطلاحی مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے پیش نظر انسان کے احکام، اس کے اوامر اس کی ہدایات کی خلاف ورزی اور اس کی نواہی کو اختیار کرنے سے بچنا۔ امیر محترم نے فرمایا کہ

اسلام اور اطاعت ایک ثابت کردار کو ظاہر کرتا ہے اور تقویٰ اسی کی عکس تصویر کے
 انبیاء کا نام ہے۔ اس کی اگلی اصطلاح ہے عبادت: ہماری دین کے اعتبار
 سے "عبادت" کا اصطلاحی مفہوم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہو کر تہمت
 ہمہ رجوع، ہمہ جہت اور ہمہ وقت اس کی بندگی اور پریش کو اپنے اوپر لازم کر لینا۔
 یہ ہمارے دین کی ہمہ گیر اور جامع ترین تعبیر اور اصطلاح ہے۔ ان تمام اصطلاحات کو
 ملحوظ رکھ کر زندگی گزارنے کے لئے ہر بندہ مومن کو جہاد مع انفس کرنا ہوتا ہے۔
 یہ وہ جہاد ہے جس کے متعلق حضور کا فرمان ہے کہ "افضل جہاد یہ ہے کہ: اَنْ تُجَاهِدَ
 نَفْسَكَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ"۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ: جَاهِدُوا اَنْفُسَكُمْ
 صَمَا جَاهِدُوا اَنْفُسَكُمْ۔ امیر محترم نے فرمایا کہ ان ذمہ داریوں کو بحسن و
 خوبی اور دل کی پوری آمادگی نیز اس احساس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو
 دیکھ رہا ہے ادا کرنے کا نام از روئے حدیث جہادِ احسان ہے۔

امیر محترم نے فرمایا کہ فرائض دینی کی دوسری اساس کا تعلق ابتلائے نوع کو دین
 پہنچانے سے ہے اس کے لئے قرآن حکیم کی متعدد اصطلاحات ہیں ہر اصطلاح غلے
 کے لئے مشعل راہ ہے۔ پہلی اصطلاح ہے دعوت: لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا پکارنا
 دوسری اصطلاح ہے تبلیغ: لوگوں تک قرآن حکیم اور اسلام کے پیغام کو پہنچانا؛
 دعوت و تبلیغ تعلق دوسری متعدد قرآنی اصطلاحات ہیں جیسے: تبشیر، اذار، وعظ و
 تذکیر، نصیحت و وصیت۔ دوسری بڑی اہم اصطلاح ہے: امر بالمعروف و نہی
 عن المنکر۔ نیکیوں اور بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں اور خرابیوں سے روکنا
 — امیر محترم نے فرمایا کہ "امر، عربی میں مشورے کے لئے بھی آتا ہے۔ طاقت و
 قوت ہو تو اس سے یہ کام سرانجام دیئے جائیں۔ یہ میسر نہ ہو تو زبان سے اس فریضے کو
 انجام دیا جائے اگر ماحول اتنا بگڑ گیا ہو کہ زبان سے بھی ایسا نہ ہو سکے تو دل میں شدید کلمہ
 ہو۔ اگر اس کو صحن کی کیفیت بھی دل میں نہ ہو تو یہ ضعف ایمان ہے۔ امیر محترم نے فرمایا
 کہ یہ میں نے ایک حدیث کی ترجمانی کی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں کر صحن تک
 ہونے کے متعلق حضور نے فرمایا ہے کہ جان لو ایسی حالت ہو تو دل میں ایمان سارے
 کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں ہے۔ — امیر محترم نے آگے فرمایا کہ بی بی زلفہ

کی دوسری اساس کے ضمن میں ہمہ گیر اور جامع ترین اصطلاح ہے۔ شہادت علی الناس یعنی اپنے قول و عمل سے غیر مسلموں پر اللہ کے دین کی حقانیت کی عہد قائم کر دینا۔ امیر محترم نے فرمایا کہ وہ جامع ترین اصطلاح ہے جس کے ذریعے آیت محمد علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا تعلق کارِ رسالت سے جڑ جاتا ہے۔ ختم نبوت کے بعد یہ فریضہ من حیث المجموع امت کو افاکہر نا تھا لیکن امت اس فرض سے ناواقف ہو چائے تو حکم الہی ہے کہ اس بڑی امت میں سے ایک جماعت تو ایسی فرد قائم رہنی چاہیے جو اس کام کو انجام دینا شعوری طور پر اپنے فرائض دینی میں شامل سمجھے۔

امیر محترم نے فرمایا کہ دینی فرائض کی تیسری اساس دین کو بالفعل قائم کرنے سے متعلق ہے۔ دعوت و تبلیغ یعنی دین کی طرف بلانے، پکارنے اور دینے کو دوسروں تک پہنچانے کے کام اور دین کو عملاً قائم کرنے کے کام میں بڑا فرق ہے دین کے قیام کے لئے پانچ اصطلاحات ہیں جن میں چار قرآن میں اور ایک حدیث میں مذکور ہے۔ قرآن کی اصطلاحات میں سے دو مکی دور کی ہیں اور دو مدنی دور کی۔ مکی دور کی دو اصطلاحات تکبیر رب اور اقامت دین اور مدنی دور کی۔ انہما دین الحق علی الدین کلمہ اور دیکون الدین کلمہ اللہ ہیں۔ حدیث کی اصطلاح ہے: لنکون کلمتا اللہ ہی العلیا۔

امیر محترم کا یہ لیکچر تقریباً دو گھنٹے جاری رہا۔ اندازہ خالص تعلیمی و تدریسی تھا حسب موقع قرآن و حدیث کے حوالے بھی پیش ہوتے رہے اور موصوف بلیک بورڈ پر ڈایا گرام بنا کر بھی ان امور کی تفہیم فرماتے رہے۔ بعد اچلے کا وقفہ ہوا۔ جس کے بعد دوسری نشست میں تنظیمی امور کے سلسلے میں تنظیم کی سالانہ رپورٹ (انڈیکم اپریل ۱۹۷۹ء تا مارچ ۱۹۸۰ء) مرتبہ محترم قاضی عبدالقادر صاحب قیتم تنظیم اسلامی بھائی عبدالرزاق صاحب (ناظم بیت المال) نے پڑھ کر سنائی۔ چونکہ قاضی صاحب موصوف کو اپنے فرزند ابجد کی اچانک علالت کے باعث فوری نوعیت کی مصروفیت درپیش ہو گئی تھی۔ لہذا موصوف اس وقت موجود نہیں تھے۔

اس میں تنظیم اسلامی کے سال ۸۲-۸۳ء (اپریل ۸۲ء تا مارچ ۸۳ء) کی — کارگزاریوں کی رپورٹ تھی۔ ساتھ ہی مرکز کے سالانہ حسابات بابت ۸۲ء —

از جنوری تا دسمبر بھی شامل تھے۔ لیکن ان کو اس لئے اس نشست میں پیش نہیں کیا گیا کہ قیم محترم اس کو خود پیش کرنا چاہتے تھے۔ اس رپورٹ کی رو سے ۲۱ مارچ ۸۲ء کو تنظیم اسلامی کی مختلف شعبوں کی مقامی تنظیموں اور کل رفقاء کی تعداد ۸۱-۸۲ کے مقابلے میں حسب ذیل تھی۔

سال	پاکستان	بیرون ملک	میزان
۱-۵-۸۲ کو رفقاء کی تعداد :	۱۵۹	۱۸	۱۷۷
۱-۲-۸۳ کو " " " :	۲۳۲	۲۸	۳۸۰

نوٹ ہے: اس آٹھویں سالانہ اجتماع کے دوران اور مستعلاً بعد ۱۲ حضرات نے بیعت کی۔ ایک رفیق چودھری حبیب اللہ کا انتقال ہو گیا۔ تادم تحریر رفقاء کی تعداد ۳۹۱ ہے۔ اس تعداد میں ۱۰۰ خواتین بھی شامل ہیں۔ جن سے بیعت کا سلسلہ مجلس مشاورت کے فیصلے کے مطابق ۸۲-۸۳ء میں شروع ہوا تھا۔

کل مقامی تنظیمیں : ۸۱-۸۲ء میں = ۵

افسانہ ۸۲ - ۸۳ء میں = ۳

کل تعداد ۲۱ مارچ ۸۳ء تک = ۸

نوٹ ہے: اس آٹھویں سالانہ اجتماع میں ۱۰ نئی مقامی تنظیموں کی تشکیل ہوئی۔ لہذا تادم تحریر کل مقامی تنظیموں کی تعداد ۱۲ ہے۔

ایک بجے دوپہر اس دن کی کارروائی اختتام پذیر ہوئی۔

(جاری ہے)

برائے توجہ
قارئین میثاق سے گذارش ہے کہ خط و کتابت
کرتے وقت خریداری نمبر کا حوالہ ضرور دیں (شکر)

پنجاب یونیورسٹی کمپنی لمیٹڈ - فیصل آباد - فون: ۲۶۰۳۱
۲۳۹ ۳۱

رفتاری کار

محترم ڈاکٹر اسرار احمد امیر تنظیم اسلامی کی ۱۰ مارچ سے ۸ اپریل ۱۹۸۳ء تک کی مصروفیات کی مختصر رپورٹ پیش خدمت ہے۔ سابقہ شمارے میں شائع شدہ رپورٹ میں یہ ذکر رہ گیا تھا کہ ۸ مارچ ۱۹۸۳ء کو راولپنڈی اور اسلام آباد میں مقامی طور پر تنظیم اسلامی کے قیام کے ساتھ ہی راولپنڈی کی تحصیل گوہر خان کے لئے بھی مقامی تنظیم اسلامی کا قیام عمل میں آیا تھا اور امیر تنظیم نے جناب اشد محمود صاحب کو اس مقامی تنظیم کا امیر نامزد کیا تھا۔

دوسرے حجاز مقدس | امیر محترم ۱۰ مارچ ۸۳ء کو کراچی سے اپنی اہلیہ محترمہ اور فرزند ارجمند ڈاکٹر عارف رشید ملکہ کے

ساتھ حجاز مقدس تشریف لے گئے۔ جہاں تینوں عمرہ اور مسجد نبوی کی زیارت کے عادت سے مشرف و شاد کام ہوئے۔ اس سفر کے دوران درس قرآن حکیم اور خطابات کا بھی اہتمام تھا۔ اس کی روداد اسی شمارے میں ہمارے رفیق ڈاکٹر عارف رشید ملکہ کے قلم سے لکھی ہوئی علیحدہ شامل کی جا رہی ہے۔

لاہور | ۲۲ مارچ ۸۳ء کو امیر محترم کی لاہور مراجعت ہوئی۔ ۲۴ تاریخ ہی کو قرآن اکیڈمی میں شب جمعہ کے تربیتی اجتماع میں شرکت کی۔ ۲۵ مارچ ۸۳ء

کو حسب معمول مسجد دارالسلام بارخ جناح میں اجتماع جمعہ کو ۱۱ بجے خطاب فرمایا۔ "انقلاب محمدی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام کا تکمیلی مرحلہ" خطاب کا موضوع تھا۔

۲۶ مارچ بروز ہفتہ بعد نماز عصر مسجد شہداء کے درس کی تجدید ہوئی۔ جہاں قرآن حکیم کے مسلسل درس کے ضمن میں سورۃ الفتح زیر درس ہے۔ ۲۸، ۲۹ مارچ کو دہلی

تنظیم اسلامی کی مرکزی مجلس مشاورت منعقد ہوئی۔ یکم اپریل ۸۳ء کو صبح ساڑھے نو بجے مرکزی انجمن خدام القرآن کے زیر اہتمام تیسری محافرات قرآنی کا مسجد دارالسلام میں افتتاحی اجلاس ہوا۔ اسی تاریخ کو اجتماع جمعہ کو خطاب فرمایا۔ موضوع "نظام بیعت"

تھا۔ صلوٰۃ جمعہ کے بعد امیر محترم نے اپنی بھتیجی اور بھانجی میں رشتہ مناکحت قائم کیا۔

اور خطبہ نکاح کی حکمتیں پر مختصر طور پر افہامِ خیال فرمایا۔ محاضرات کا سلسلہ ۱۲ اپریل سے ۱۶ اپریل تک بعد نماز مغرب قرآن اکیڈمی میں جاری رہا۔ ۱۶ اپریل ہی کو بعد نماز قرآن اکیڈمی میں مرکزی انجمن کا گیارہواں سالانہ اجلاس ڈاکٹر صاحب انجمن کے صدر مؤسس کے زیرِ صدارت منعقد ہوا۔ جس میں سابقہ سالانہ اجلاس کی روداد کی توثیق کے بعد ناظم اعلیٰ قاضی عبدالقادر صاحب نے انجمن کی کارگزاریوں کی دس سالہ رپورٹ مطبوعہ شکل میں پیش کی۔ بعدہ انجمن کے سالانہ حسابات پیش ہو کر منظور کئے گئے۔ بعد نماز مغرب محاضرات قرآنی کا آخری اجلاس صدر مؤسس ڈاکٹر صاحب کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس کے آخر میں ڈاکٹر صاحب موصوف نے دعوتِ رجوع الی اللہ اور تحریک تہجد ایمان - توبہ - تجدیدِ عہد کے باہمی ربط اور دونوں کے لازم و ملزوم ہونے کے موضوع پر ایک مفصل و مبسوط تقریر فرمائی۔ ۲۰ اپریل سے ۲۱ اپریل تک امیر محترم صبح سے دوپہر تک تنظیمِ اسلامی کے سالانہ اجتماع کی کارروائی میں مصروف رہے۔ اسی دوران امیر محترم NIPRA لاہور میں لیکچر کے لئے بھی تشریف لے گئے۔ ۲۱ اپریل کو بعد نماز عصر امیر محترم نے کراچی کے رفیق اور کراچی کی تنظیم کے قسیم عبدالواحد صاحب کی خواہر نسبتی کا مسجد شہداء میں نکاح پڑھایا اور خطبہ نکاح کی حکمتیں مختصر طور پر بیان کیں۔ ۲۸ اپریل کو مسجد دارالسلام میں جماعت جمعہ کو خطاب فرمایا۔ موضوع - "غنائین کی بیعت" تھا۔ یکم اپریل کی شام کو امیر محترم اہل حدیث کالج لندن کو خطاب کرنے کے لئے ماموں کا انجمن اور ۸ اپریل کو قرأت کالج لندن میں شرکت کے لئے گوجرانوالہ تشریف لے گئے۔ جن کی رپورٹیں حسب ذیل ہیں۔

رپورٹ ماموں کا انجمن مرتبہ، ڈاکٹر عبدالحق صاحب

ماموں کا انجمن میں ہر سال ایک عظیم الشان اہل حدیث کالج لندن منعقد ہوتی ہے دو سال قبل بھی اس کالج لندن کے لئے تنظیم نے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے وقت مانگا مگر اس کی تاریخیں مرکزی انجمن خدام القرآن کے زیرِ اہتمام منعقد ہونے والے پہلے محاضرات قرآنی کی تاریخوں سے ٹکرائیں۔ لہذا ڈاکٹر صاحب نے معذرت کر دی۔ اس مرتبہ ۱۷ فروری کو ڈاکٹر صاحب فیصل آباد تشریف لے

گئے۔ کانفرنس کی استقبالیہ کمیٹی کے صدر جناب مولانا اسحاق چیمہ صاحب نے امیر تنظیم اسلامی سے دوبارہ وقت مانگا۔ امیر محترم نے کانفرنس میں شرکت کا وعدہ فرمایا۔ کانفرنس کی تاریخوں کے تعین کے بعد مولانا اسحاق چیمہ صاحب نے فون پر دریافت کیا کہ ڈاکٹر صاحب ۲۳ مارچ یکم اور ۲۴ اپریل کے ایام میں سے کس روز مامول کا بنجن تشریف لائیں گے۔ لیکن اس مرتبہ کچھ بھر یکم اپریل ہی سے تنظیم اسلامی کا سالانہ اجتماع اور سرکاری انجمن خدام القرآن کے تحت سالانہ محاضرات قرآنی شروع ہونے والے تھے اور ڈاکٹر صاحب کی مصروفیت بے پناہ تھی۔ تاہم ایفلے عہد کے پیش نظر ان کو امیر محترم کی طرف سے یکم اپریل بعد نماز عشاء کا وقت مقرر کیا گیا۔

لہذا جمعہ یکم اپریل کو ساڑھے چار بجے راقم اور رفیق تنظیم، اپنے بھتیجے، داماد بھائی سعید اسعد کے ہمراہ امیر محترم لاہور سے بذریعہ کار روانہ ہوئے۔ مغرب کی نماز فیصل آباد پہنچ کر ادا کی اور عشاء کے وقت مامول کا بنجن پہنچنا ہوا۔ کانفرنس کی ابتداء میں صدر مجلس استقبالیہ مولانا محمد اسحاق چیمہ صاحب نے خطبہ استقبالیہ پیش فرمایا اور اس کے بعد صدر کانفرنس مولانا محمد حنیف ندوی کا خطبہ صدارت پڑھ کر سنایا گیا۔ اس کے بعد امیر تنظیم اسلامی کو خطاب کی دعوت دی گئی اور آپ نے سوا گھنٹہ تک حاضریں سے ایمان اور جدوجہد کے موضوع پر خطاب فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب نے پہلے حاضریں کو بتایا کہ ان دنوں خود ان کی مصروفیت لاہور میں بہت زیادہ تھی مگر انہوں نے اس دعوت کو اس لئے قبول کیا کہ اس دارالعلوم مامول کا بنجن (جس میں کانفرنس منعقد ہو رہی تھی) کے بانی صوفی محمد عبداللہ صاحب کا تعلق جماعت مجاہدین سے تھا اور یہ کہ صوفی صاحب اہل حدیث ہونے کے ساتھ ساتھ صوفی بھی تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے واضح کیا کہ تعتوف کا نام اگرچہ غیر اسلامی ہے مگر اس کی روح یقیناً اسلامی ہے اور اس کا نام حدیث جبرائیل کی رو سے "احسان" ہے۔ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ تعتوف کے ساتھ اتباع سنت بھی ہو اور صوفی صاحب تو اس سے آگے بڑھ کر مجاہد فی سبیل اللہ بھی تھے۔ امیر محترم نے پہلے سورۃ حجرات کی آیت نمبر ۱۱ کے حوالے سے اسلام اور ایمان کا

فرق واضح فرمایا کہ اسلام ایک وسیع تر اصطلاح ہے جو اپنے اندر مومن صادق اور مومن ضعیف کے ساتھ منافق کو بھی پناہ دیتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مقبول اسلام کی شرط لازم اطاعت بیان کی گئی ہے۔ اور اگلی آیت میں ایمان کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ ایمان تو اللہ اور اللہ کے رسول کو ہر شک و شبہ سے بالاتر جو کر مٹنے کا نام ہے اور اس کا لازمی تقاضا جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس جہاد کا اولین میدان فرمان نبوی ان تجاهد نفسك فی طاعت اللہ کے مصداق خود انسان کا اپنا نفس ہے کہ انسان اس کے ساتھ کشمکش اور مجاہد کرے تاکہ وہ اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہو جائے اور اس کی آخری منزل قتال فی سبیل اللہ ہے کہ انسان سیف و دست میدان میں آئے اور باطل کی قوت کو لٹکارسے۔ تقریر کے بعد تقریباً گیارہ بجے شب کو موٹر سے واپسی ہوئی اور صبح ساڑھے تین بجے کے قریب ہم محمد اللہ بخیریت لاہور واپس پہنچ گئے۔

گوجرانوالہ ۸ اپریل کو جمعہ کی نماز کے فوراً بعد (سوا بجے کے قریب) موسلا دھار بارش ہوئی جو تقریباً دو گھنٹے جاری رہی۔ خیال یہ تھا کہ گوجرانوالہ سے حسب قرارداد امیر محترم کو لینے گاڑی نہیں آئے گی۔ اور وہ مسجد دارالسلام پہنچی بھی نہیں تھی۔ لیکن جب ساڑھے تین بجے کے قریب امیر محترم قرآن الیڈمی پہنچے تو وہاں گوجرانوالہ سے آئی ہوئی گاڑی موجود تھی۔ چنانچہ اس سے روانگی ہوئی۔ وہاں بلدیہ ہال میں انجمن تعمیر نو پاکستان (رجسٹرڈ) گوجرانوالہ کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی چھٹی قرأت کافرنس کے تقسیم انعامات کی تقریب کی امیر محترم نے صدارت کی اور بعد نماز مغرب انعامات تقسیم کئے۔ اس کافرنس میں پنجاب اور سرحد کے اکر دارالعلوموں کے قراء نے شرکت کی تھی۔ عصر اور مغرب کے مابین امیر محترم نے انقلاب محمدی کے مراحل کے موضوع پر تقریباً پلانے گھنٹہ تقریر کی۔ ساتھ ہی ایسی دینی جماعت کی تشکیل کے لئے بیعت کے نظام کی اہمیت بیان فرمائی۔ بلدیہ ہال اور اس کی گیلری حاضرین سے کچا کچھ بھری ہوئی تھی۔ اس کے باوجود سیکڑوں حضرات کھڑے ہو کر تقریر سنتے رہے۔ شرکاء میں متعدد مقامی علماء کرام بھی شریک تھے۔ امیر محترم نے ان کو دعوت دی کہ ان

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
فِي بَابِ شَكَايَةٍ
وَمَنْفَعٍ لِلنَّاسِ
(الحج ۲۵۶)

اور ہم نے لوہا اتارا

جس میں بڑی قوت بھی ہے اور لوگوں کے لیے

بڑے فوائد بھی ہیں۔

اتفاق فاؤنڈریز، ط

۳۲۔ اینپرسس روڈ۔ لاہور

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ
 حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ
 إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَأَعْتَصِمُوا
 بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

O ye who believe! Fear God as
 He should be feared, and die not
 except in a state of Islam. And
 hold fast, all together, by the
 Rope which God stretches out
 for you, and be not divided
 among yourselves.

PREMIER TOBACCO INDUSTRIES LIMITED

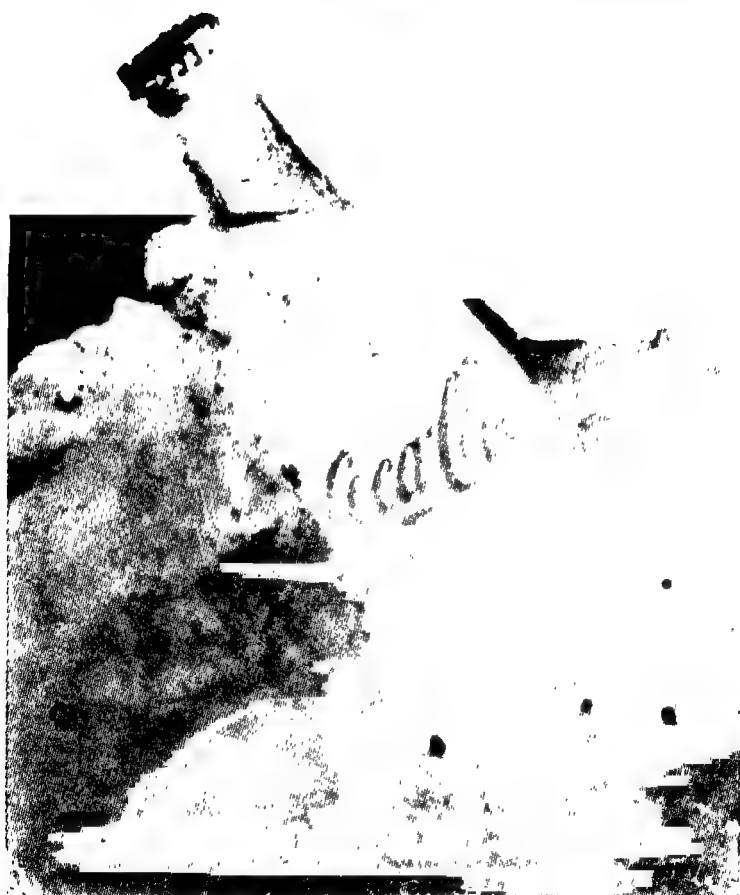
عطیہ: حاجی محمد سلیم

حاجی شیخ نور الدین اینڈ سنز لمیٹڈ (Exporters)

۳۰۱، لنڈا بازار، لاہور۔ ۳۰۶۲۲۸
۳۰۵۲۶۶

THE ORIGINAL

paragon 1

آپ کو پریسٹر ایڈ کنکریٹ کے معیاری
گارڈر، بالے اور سلیب وغیرہ
درکار ہوں تو وہاں تشریف لے جائیے جہاں

اظہارِ لمیٹڈ کی تیار چھتیں

کابورڈ نظر آئے

❀ صدر دفتر :- ۶- کوثر روڈ - اسلام پورہ (کمرشننگر) لاہور

فون :- ۶۹۵۲۲ ۶۱۵۱۳

❀ پچیوواں کیلومیٹر - لاہور شیخوپورہ روڈ

❀ جی۔ ٹی روڈ کھٹالہ (نزد ریلوے پھانک) گجرات

❀ انڈس ہائی وے - مختار آباد - نزد راجن پور ڈیرہ غازی خان ڈویژن ،

❀ فیروز پور روڈ - نزد جامو اشرفیہ - لاہور - فون :- ۶۱۳۵۶۹

❀ شیخوپورہ روڈ - نزدیشنل ہوزری فیصل آباد - فون :- ۵۰۶۲۶

❀ جی۔ ٹی روڈ - مریدکے

❀ جی۔ ٹی روڈ - سرلے عالمگیر

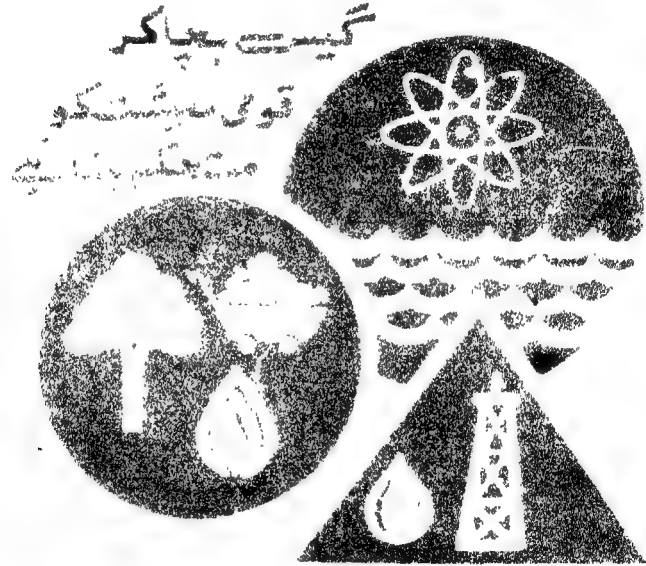
❀ جی۔ ٹی روڈ - سوواں کیمپ - راولپنڈی - فون :- ۶۸۱۲۷

جاری کردہ : مختار سنز گروپ آف کمپنیز

Vol. 12	MAY 1967	No. 5
---------	----------	-------

قدرتی گیس کا ضیاع روکیے

ہمارے توانائی کے سب سے بڑے ذرائع کو ضیاع سے روکیں

گیس سے بچا کر
قوی سپلائی بنائیے

موجودہ گیس کا استعمال

پاکستان میں گیس کی کمی کا مسئلہ اب بڑھ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے گیس کی ضرورت بڑھ رہی ہے۔ اس کی وجہ سے گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ اس کی وجہ سے گیس کی فراہمی میں کمی آ رہی ہے۔ اس کی وجہ سے گیس کی فراہمی میں کمی آ رہی ہے۔

قدرتی گیس بہت ذریعہ
قدرتی ہے۔
اسے ضائع نہ کیے

سوئی ناردرن گیس پائپ لائن کمپنی

مشقِ قل

لاہور

ماہنامہ

مدیر مسئول
ڈاکٹر اسرار احمد

مرکزی مکتبہ تنظیم اسلامی

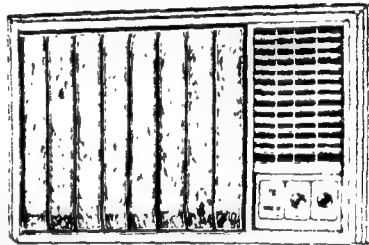
مقام اشاعت :- ۳۶-کے۔ ماڈل ٹاؤن - لاہور

رائد کیری نے ایسے نڈائیں لڑاؤں فریز زمین سب سے بہتر

۱۔ مختلف سائز میں تیار اسمبل کے جوتے ہیں۔
تالے کا سائز، اشیاء کے ذخیرہ کرنے کی زیادہ گنجائش۔
درجہ کی کو قیمت میں کمی کا رونا، سرمایہ ذخیرہ کرنے پر
مستحق وقت کے ۳۔ ۵۔ ۱۰۔ ۱۵۔ ۲۰۔ ۳۰۔ ۴۰۔ ۵۰۔ ۶۰۔ ۷۰۔ ۸۰۔ ۹۰۔ ۱۰۰۔
جوڑتے خاص سے جوتے مالا مال کی دستیاب

پاکستان میں تیار، سمجھ کر دہ

نیا یومی کپڑے پہنا اور تعاس اور ہی کا فرج کرنے کیلئے۔
 دیوار پر نصب کیا جانے والا ڈیزائن کنڈین قابل استعمال تبدیلا ہے
 ۳۰ گلف کا وقتی سوچ۔
 آئی سی ہونڈیٹ میٹی ٹیب کی پورے رکھنے کے لئے
 ۳ اسپرٹ آئی پریش سسٹم

دیوارِ قرظ: وسیلۂ نصب کے جانے کے قابل
تھنے کرنے کی صلاحیت ۱۵۰۰ تا ۳۵۰ بی بی یو

مست نذرہ مصنوعات خریدتے وقت ورنڈ و اسیڈ کمپنی کی حامی کردہ یا بج سال گارنٹی ضرور حاصل کرنا تاکہ اگر دوسرا بعد از فروخت کی مفت سموت سے تیرہ اٹھانا سکے۔

آستان میں ساریوں تمام مصنوعات کے سول ایجنٹس۔

ساینس سینٹر شوروم اور سروس سینٹر - گارڈن روڈ - صدر کراچی
فون: ۶۶۲۹۳۳ - ۶۶۲۹۳۹ - ۶۶۲۹۴۰

25109 WWTCO PK **ٹیکس** **WORLD BEST** **آنتاب کیمل**

ماہنامہ میشقل لاہور

جلد : ۳۲ شمارہ : ۲۰ شعبان المظفر ۱۴۰۳ھ مطابق جون ۱۹۸۳ء

مشمولات

۳ عرض احوال
نبیل الرحمن

۱۵ الہدیٰ (چوتھی نشست) —
ڈاکٹر اسرار احمد

۲۵ اصلاح معاشرہ کا قرآنی تصور (تیسری قسط)
ڈاکٹر اسرار احمد

۴۵ فلسفہ و فضیلت صوم —
✓ مولانا الطاف الرحمن بھٹی

۵۳ ✓ مولانا سید وصی مظہر ندوی کا —
ایک انٹرویو

۶۳ تنظیمِ بِلّامی کا سالانہ اجتماع —
جمیل الرحمن

۷۵ ڈاکٹر اسرار احمد کا دورہ کوئٹہ —
ابراہیم مظہر محمد اکرم بھٹی

۸۳ رفت و ارتکار —
رحمت اللہ بٹر

۸۷ تبصرہ کتب (ج - س) —

ادارہ تحریر
شیخ جمیل الرحمن
حافظ عاکف سعید

سالانہ رزنامہ
۳۶ روپے
قیمت فی شمارہ
۳ روپے

ناشر
ڈاکٹر اسرار احمد

طابع
چودھری رشید احمد

مطبوعہ
مکتبہ پیشانیہ فاطمہ علیہ السلام

مکتبہ تنظیم اسلامی
فون : ۸۵۲۶۱۱

سب آفس : علاء داؤد منزل
نزد آرام باغ، شاہراہِ یاقوت
کراچی۔ فون برطانیہ ۷۱۴۷۷۷

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ
فِي جَبَلٍ رَشِيدٍ
وَمَنْفَعٍ لِلنَّاسِ

(الحمد ۱۵۱)

اور ہم نے لوہا اتارا

جس میں بڑی قوت بھی ہے

اور لوگوں کے لیے بڑے فوائد بھی ہیں

Interested buyers and sellers
of Iron and steel scrap & non-
ferrous metal scrap are requested to contact :

MANZOOR BHAI for any deal In-
sha-Allah our method of work
will prove honesty and competitive
our experience is since
last ten years.

OFFICE:

3/32, Al-Yousaf Chambers
Shahrah-e- Liaquat,

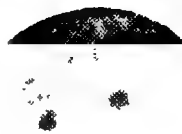
NEW Challi,
Karachi
(PAKISTAN)

Phones: 218734
213169

Cable: HAPPYSABA

Telex: 24490 SABA PK.

ایگل

ایک عالمگیر قلم

خوشخط رواں
اور دیرپا
اسٹین لیس
اسٹیل کی
اریڈیم پنڈت
کے ساتھ
ہر جگہ دستیاب

آزاد خیاب، نیو چاللی،

۲۱۸۷۳۴

عرض احوال

اللہ تعالیٰ کی نصرت اور توفیق کی ہدایت مابہنامہ میناقے کا شعبان المعظم ۱۴۰۳ھ مطابق جون ۱۹۸۳ء کا شمارہ ناظرین کی خدمت میں پیش ہے۔ عجب حسن اتفاق ہے کہ میناقے کا پہلا شمارہ جون ۱۹۷۹ء میں مولانا امین احسن اصلاحی کے زیر ادارت و انصرام منصہ شہود پر آیا تھا۔ اس طرح اس کے اجراء پوسے چوبیس سال گزر گئے۔ اور اب اس شمارے سے یہ جریدہ پچیسویں سال میں قدم رکھ رہا ہے۔ تقریباً سات سال تک یہ مابہنامہ مولانا اصلاحی کے زیر ادارت و انتظام شائع ہوتا رہا۔ لیکن ۱۹۸۷ء میں مولانا موصوف کی ”تدبیر قرآن“ کی تیاری کی مصروفیات کی وجہ سے یہ رسالہ انتظامی و مالی بحران سے دوچار رہا۔ اسی زمانہ میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد منظمی رحال ساہیوال سے مستقل طور پر لاہور اس عزم کے ساتھ منتقل ہو چکے تھے کہ وہ دعوت اسلامی کی تجدید کے لئے اپنی توانائیاں وقف کریں گے۔ اس مقصد کے لئے ڈاکٹر صاحب موصوف نے ”الترسالہ“ کے نام سے ایک مابہنامہ کا ڈیکلریشن بھی حاصل کر لیا تھا۔ جب مولانا اصلاحی کو اس کی خبر پہنچی تو موصوف نے ڈاکٹر صاحب کو پیش کش کی کہ ”میناقے“ لے لو اور اس کو دعوت کا نقیب اور ترجمان بناؤ چنانچہ ۱۹۷۶ء کے اواخر سے اس مابہنامہ کا ڈاکٹر صاحب کی زیر ادارت و انصرام نئے سفر کا آغاز ہوا۔ والحمد للہ کہ اس وقت سے یہ پرچہ ڈاکٹر صاحب موصوف کی زیر ادارت شائع ہو رہا ہے۔

”مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے قیام کے بعد اس کا انتظام و انصرام انجمن نے سنبھالا۔ بعد ازاں جب محترم ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور کا باری کردہ رحمت قرآن، جس کا سلسلہ شامت بعض ناگزیر اسباب کی وجہ سے منقطع ہو گیا تھا۔ اس کا ڈیکلریشن محترم ڈاکٹر صاحب کے نام منتقل ہو گیا تو

”عانتِ قرآن“ کو انجمن کا ترجمان قرار دیدیا گیا اور انجمن نے ماہنامہ میثاق سے کو تنظیم اسلامی کے سپرد کر دیا گیا تاکہ وہ اس کو اپنی دعوت کا نقیب اور ترجمان قرار دے سکے۔ چنانچہ مئی ۱۹۸۲ء سے یہ انتظام جاری ہے۔

ماہنامہ میثاق کے اجرا کی غرض و غایت پر ربیع الاول ۱۴۰۳ھ مطابق جنوری ۱۹۸۲ء کے ”عرص احوال“ میں اختصار کے ساتھ اظہار خیال کیا جا چکا ہے۔ قارئین کرام سے اس پر نگاہ باز گشت ڈالنے کی درخواست ہے۔ اس موقع پر ہم جونہی ۱۹۵۹ء یعنی اس کے پہلے شمارے کے ادارے کا ایک اقتباس ذیل میں درج کر رہے ہیں تاکہ اس ماہنامہ کے اجرا کی غرض و غایت کی پھر تذکیر ہو جائے۔

”اس رسالے کا نام ”میثاق“ بعض اتفاق سے نہیں رکھا گیا بلکہ یہ نام سوچ سمجھ کر انتخاب کیا گیا ہے یہ نام بہت بڑی حد تک اس مقصد کی تعبیر کرتا ہے جو اس کے نکالنے سے پیش نظر ہے۔

نعت میں میثاق سے مراد ہر وہ عہد و پیمان ہے جو شعور و ارادے کے ساتھ پورا کرنے کے لئے باندھا جائے۔ قرآن و حدیث میں اس کا مفہوم اس سے بہت بلند ہے اور چونکہ وہی مفہوم اس نام میں ہمارے پیش نظر ہے اس وجہ سے اس کا سمجھ لینا ضروری ہے۔

قرآن مجید میں اس سے مراد وہ عہد و پیمان ہے جو خدا اور اس کے بندوں کے درمیان ہوا۔ قرآن نے اس قسم کے دو میثاقوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو وہ میثاق ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی آدم کو اس دنیا میں بھیجے پہلے ان کی عقل و فطرت سے لیا ہے۔ اس میثاق کا ذکر سورہ اعراف میں اس طرح مندرج ہے۔

”اور یاد کرو جب کہ نکالا تمہارے رب نے نبی آدم سے یعنی ان کے پیٹھوں سے انکی ذریت کو اور ان کو خود ان کے اوپر گواہ بنایا، پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، انہوں نے اقرار کیا کہ ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ یہ اس لئے ہوا تاکہ قیامت کے دن یہ کہہ سکو کہ ہم تو اس

چیز سے بالکل بے خبر ہی رہے،“ (اعراف آیت ۷۲)
 یہ خدا کی ربوبیت اور اس کی توحید کا میثاق ہے جو ہر انسان کی فطرت
 سے لیا گیا ہے اور اس پر ہماری عقل و فطرت گواہ ہے۔

دوسرا عہد و میثاق وہ ہے جو اس میثاق فطرت کی بنیاد پر اور
 درحقیقت اسی کے تقاضوں اور مطالبات کو برپے کر لانے کے لئے
 ہمارے رب نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی وساطت سے ہم سے
 لیا ہے۔ یہ میثاق حضرت آدم سے لیکر حضرت محمد رسول اللہ ﷺ
 علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر اور رسول بھی آئے ہیں سب خدا کے ناطق
 کی حیثیت سے اپنی امتوں سے لیا ہے۔ یہ میثاق اپنی فطرت کے
 لحاظ سے ہے ایک ہی میثاق لیکن چونکہ اسکی تجدید بار بار اور مختلف
 زمانوں میں ہوئی ہے اس وجہ سے ظاہر میں اس کے اندر تعدد پیدا
 ہو گیا ہے۔ قرآن مجید نے ان تمام میثاقوں کا حوالہ دیا ہے اور
 ساتھ ہی یہ بھی بتایا ہے کہ پچھلی امتوں نے کس کس طرح اپنے
 باندھے ہوئے ان میثاقوں کو توڑا پھر یہ بتایا ہے کہ یہ میثاق اب
 امت محمد ﷺ سے لیا جا رہا ہے۔

تو اس امت کے لوگوں کا فرض ہے کہ اس میثاق میں خود
 بھی قائم رہیں اور دوسروں کو بھی اس کے اندر شامل کرنے اور
 ان کے اس پر قائم رکھنے کے لئے برابر اس کی شہادت دیتے ہیں۔
 قرآن جس اس میثاق کی آخری اور مکمل دستاویز ہے اس حقیقت
 کی یاد دہانی ان الفاظ میں کر رہا ہے۔

”اور تم اس فضل کو یاد رکھو جو اللہ نے تم پر سنا دیا اور اس کے
 اس میثاق کو یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا، جبکہ تم نے استرا کیا
 کہ ہم نے سنا اور قبول کیا اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ دلی
 کے عہدیدوں کو جانتے والا ہے“ (سورہ مائدہ آیت ۷۰)

ایک جگہ سنا دیا وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔

اور اللہ نے تم سے میثاق لیا ہے۔ اگر تم مومن ہو۔ (سودہ حدیث ۸)
 ماہ شعبان المعظم شروع ہو چکا ہے۔ توقع ہے کہ وسط شعبان
 تک یہ شمارہ قارئین تک پہنچے گا۔ ۱۴ یا ۱۵ جون سے ان شاء اللہ العزیز
 رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ سے امام بیہقی مثنوی شعب الایمان میں ایک روایت لائے ہیں کہ ماہ
 شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا۔
 اس میں آپؐ نے فرمایا۔

”اے لوگو! تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ نکلن ہو رہا ہے۔ اس
 مبارک مہینہ کی ایک رات (شب قدر) ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس
 مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کئے ہیں اور اس کی راتوں میں
 بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے (یعنی نماز تراویح پڑھنے، کونفل
 عبادت مقرر کیا ہے جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے، جو شخص اس
 مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لئے کوئی غیر
 فرض عبادت (یعنی سنت یا نفل) ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانہ
 کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا اور اس مہینے میں نہی
 ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانہ کے ستر فرضوں کے برابر ملے گا۔ صبر
 کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت سے۔ یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ
 ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ
 کیا جاتا ہے جس نے اس میں کسی روزہ دار کو اللہ کی رضا اور
 ثواب حاصل کرنے کے لئے، افطار کرایا، تو اس کے گناہوں کی
 مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہو گا اور اس کو روزہ دار
 کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں
 کوئی کمی کی جائے آپؐ سے عرض کیا گیا کہ: یا رسول اللہ! ہم میں
 سے ہر ایک کو تو افطار کرنے کا سامان حاصل نہیں ہوتا تو کیا غریب
 اس ذرا بے محرم رہیں گے؟ آپؐ نے فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ یہ ثواب

اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی سی پی یا صوف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرادے رسول اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا کہ، اور جو کوئی کسی روزہ دار کو پورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوضِ دینی کوثر، سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی تا آنکہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا اس کے بعد آپ نے فرمایا، اس ماہ مبارک کا ابتدائی حیدر رحمت ہے اور درمیانِ حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آتشِ دوزخ سے آزادی ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا، اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف دے گی اس کو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اس کو دوزخ سے رہا اور آزادی دے دے گا۔

ترجمہ ماخوذ از معارف الحدیث، مولانا محمد منظور نعمانی
کلمہ شہادت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے
کے چار ارکان بتائے ہیں:

بنی الاسلام علی خمس	اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا
شہادۃ ان لا اله الا اللہ	
وان محمد عبده ورسوله	
واقام الصلوٰۃ وایتام	
الزکوٰۃ والحج وحوم	
رمضان (مشفق علیہ)	

غور کریں تو معلوم ہو گا کہ دو ارکان کا تعلق بدنی عبادات سے ہے یعنی نماز اور روزہ یہ عبادات عام ہیں۔ چنانچہ استثنائی صورتوں کے علاوہ یعنی فاخر العقل یا اس درجہ علیل ہو جانا کہ تن کا ہوش نہ رہے یہ عبادات ہر مسلمان پر فرض ہیں۔ زکوٰۃ کا تعلق مالی عبادت سے ہے اور یہ صرف ان

پر فرض ہے جن کے پاس بقدر نصاب سال بھر تک فاضل سرمایہ ریشہ کی نقد مال تجارت اور مویشی، ہے۔ حج وہ عبادت ہے جس میں بدنی مشقت اور مال کا خرچ دونوں شامل ہیں لیکن اس کے لئے مالی وجہانی دونوں کے استقامت شرط ہے۔ مالی استقامت کو اتنی وسعت دی گئی ہے کہ سفر حج پر جانے کی صورت میں جس مدت کے لئے جا رہا ہو اس مدت کے لئے ذریعہ مال اندازہ خاندان کی ضروریات زندگی کا انتظام کر کے عازم سفر حج ہونا لازم ہے۔ قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ صلوٰۃ و زکوٰۃ اور صوم کی عبادات تمام کھلی امتوں پر بھی فرض رہی ہیں۔ روزے کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ**۔ البتہ ان تین عبادات میں مختلف شریعوں کے درمیان فرق رہا ہے۔

دوسرے لی بے شمار حکمتیں ہیں جن کا جامع عنوان ہے تقویٰ چنانچہ روزے کا جس آیت میں حکیم دیا گیا ہے جس کا اوپر حوالہ دیا گیا ہے اس آیت کا اختتام ہوتا ہے اس پر کہ **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** تاکہ تم تقویٰ بن جاؤ۔ یعنی تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ انسان کا نفس ایک منہ زور گھوڑے کے مانند ہے اس کے کچھ داعیات اور اس کی کچھ خواہشات ہیں۔ ان کو حد اعتدال میں رکھنا از بس ضروری ہے۔ چنانچہ نفس کے اس منہ زور گھوڑے کو قابو میں رکھنے کیلئے روزے کی عبادت فرض کی گئی ہے۔ اس کی بدولت مسلمان کے نفس کے داعیات اتنے زور آور نہیں رہیں گے کہ وہ اس سے اپنی من مانی کر لے اور اس کو یہ بات بھلائے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اس کے قانونِ حلال و حرام کا پابند ہے۔

دوسرے لی عبادت کے متعلق یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس کے علاوہ دوسری جتنی عبادتیں ہیں ان کا تعلق ہر مسلمان کے کسی نہ کسی ظاہری عمل اور حرکت سے ہوتا ہے۔ وہ شہود ہوتی ہیں۔ نماز کی تمام حرکات

کو ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ حج کے لئے ایک شخص طویل سفر کر کے جاتا ہے۔ سینکڑوں لوگ اس کے اپنے حلقہ تعارف سے تعلق رکھنے والے ہم سفر ہوتے ہیں۔ پھر نئی زمانہ توجہ پر جانے کے لئے قرضہ اندازی ہوتی ہے۔ قرضہ میں نام نکلنے والوں کی فہرستیں عموماً اخبارات میں شائع اور بینکوں میں آویزا ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ بھی کم از کم ایک شخص دیتا اور دوسرا شخص لیتا ہے نیز فی زمانہ تو ملک میں بے شمار دینی اور دنیاوی ادارے اپنے اپنے حلقوں سے اجتماعی طور پر زکوٰۃ وصول کرتے ہیں اور اپنے اپنے اداروں کی رپورٹوں میں زکوٰۃ کی رقم کے ساتھ ادا کرنے والوں کے نام شائع کرتے ہیں۔ لیکن روزہ وہ عبادت ہے کہ جس کا حال اللہ اور نبی کے علاوہ کسی دوسرے پر عیاں نہیں ہوتا۔ ایک شخص گھر والوں کے سامنے سحری کھائے اور کسی کے سامنے افطار تک کچھ نہ کھائے اور پیٹے مگر چوری چھپے یہ کام کر لے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اس کی خبر نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر کوئی شخص حقیقت میں روزہ رکھتا ہے اور سخت پیاس اور جھوٹ کی حالت میں بھی چوری چھپے کچھ پیتا اور کھاتا نہیں ہے۔ ساتھ ہی وہ ان تمام برائیوں سے شعوری طور پر بچنے کی کوشش کرتا ہے جن سے بچنے کی تعلیم متیقن اور تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے جیسے غیبت، جھوٹ اور جھوٹ پر عمل اور دغا و فساد نیز دشنام طرازی سے اجتناب۔ تو یہ اس بات کی ملامت ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے اور جناب محمد کے اللہ کے رسول ہونے پر کتنا پختہ ایمان اور کس قدر زبردست یقین ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ایسے روزہ دار کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ :

مَنْ صَامَ مَصَانًا اِيْمَانًا	جس نے رمضان کے روزے رکھے
وَلَا اِخْتِسَابًا غَيْرَ لَهٗ مَسَا	ایمان اور امتساب کے ساتھ اس کے
تَعَدَّ مَرَّ مَرَّةً وَنَبِيْهِ	تمام پچھلے گناہ معاف کر دیئے گئے۔

۱۰۰
 اِدِّ مَن قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا
 قِيَامَ كِيَا اِيْمَانِ اور اعتساب کے
 وَ اِحْتِسَابًا غَيْرَ لَهٗ مَكَا
 سَاتھ اس کے تمام پچھلے گناہ
 تَعَدَّ مَرِّ مَرِّ ذُنُوبِهِ
 معاف کر دیئے گئے۔

ایمان سے ادھ احتساب روزے کی عبادت کے لازمی شرائط ہیں۔
 ایمان اس پر کہ اللہ عالم الغیب ہے وہ احد ہے، وہ علیم وخبیر ہے اور وہ
 میری ہر ہر حرکت اور ہر ہر فعل کا نگران ہے اور مجھے اس کے حضور میں ایک
 دن کھڑے ہو کر جواب دہی کرنی ہے۔ احتساب اس کا کہ روزے کی حالت
 میں ہر اس بُرائی سے بچے جس سے خاص طور پر روزے میں اجتناب کی
 تاکید اور تلقین کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مہینہ بھر کی یہ ایمان
 و احتساب کی مشق ان شاء اللہ ایسے شخص کے لئے سال کے بقیہ گیارہ مہینوں
 میں اس کے لیے ایمان و احتساب پر قائم رکھنے میں مدد و معاون ہوگی۔
 لیکن اگر اس نے صرف روزہ رکھا لیکن آفات روزہ سے محفوظ رہنے اور
 اجتناب کرنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا تو ایسے شخص کے لئے نبی اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم کا فتویٰ یہ ہے کہ:

كَمْ مَرَّ صَائِمٌ لَيْسَ
 لَهٗ مِنْ قِيَامِهِ اِلَّا
 الظَّمْثُ وَ كَمْ مَرَّ قَائِمٌ
 لَيْسَ لَهٗ مِنْ قِيَامِهِ
 اِلَّا السَّهْمُ
 بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ
 اس روزے سے بھوک اور
 پیاس کے سوا ان کے پلے کچھ
 نہیں پڑتا اور بہت سے راتوں
 کو کھڑے رہنے والے ایسے ہیں
 کہ اس قیام سے رت جگنے کے
 کے سوا انکے پلے کچھ نہیں پڑتا۔

ایسے ہی روزہ دار دراصل ریاکار بھی ہوتے ہیں۔ ریاکاری اقسام
 شرک میں سے ایک شرک ہے یہ فتویٰ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔
 آپ نے فرمایا:

من صلی یرائی فقد اشراک
جس نے دکھلاوے کی نماز
ومن صام یرائی فقد
پڑھی تو اس نے شرک کیا اور
اشراک ومن تصدق
جس نے دکھلاوے کا فوضہ
یرائی فقد اشراک
رکھا تو اس نے شرک کیا اور
جس نے دکھلاوے کا مدقہ کیا تو اس نے شرک کیا -

انے احایت سے معلوم ہوا کہ جس طرح نماز اور مدقہ محض ریاکاری
لے لئے بھی ہوتا ہے اسی طرح روزہ بھی محض ریاکاری کے لئے بھی ہو سکتا
ہے اور ریاکاری وہ فعل ہے کہ جس پر یہ حکم عائد ہوتا ہے کہ ایسا فرولازما شرک
رہ چکا -

روزے آتے برکات اور حکمتیں بے شمار ہیں - ان میں سے دو
ہم مکتوں اور برکتوں کے متعلق محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے نہایت
فکرائیز کتابچے ”عملت صوم“ کا ایک اقتباس درج ذیل ہے -
”و صیام و قیام رمضان کی اصلی غایت و حکمت اور ان کا اصل
ہدف و مقصود ایک جملے میں اس طرح سمویا جاسکتا ہے کہ :-
ایک طرف روزہ ان ان کے جسد حیوانی کے منفع و انحلال کا سبب
بنے تاکہ روع انسانی کے پاؤں میں پڑی ہوئی بیڑیاں کچھ ہلکی ہوں
اور بہمت کے بھاری بوجھ تلے دی ہوئی اور سسکتی کراہتی ہوئی
روح کو سانس لینے کا موقع ملے - اور دوسری طرف قیام اللیل میں
کلام ربانی کا روع پرور نزول ملے اس کے تغذیہ و تقویت کا سبب
بنے - تاکہ ایک جانب اس پر کلام الہی کی عظمت کا حافقہ شکست
ہو جائے اور وہ اچھی طرح محسوس کر لے کہ یہی اس کی بھوک
کو میری اور پیاس کی آسودگی عطا کرنے کا ذریعہ اور اس کے دکھ کا
علاج اور درد کا دواں ہے :- اور دوسری جانب روع انسانی
از سر نو قوی اور توانا ہو کر مد اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز ہو
گویا اس میں تقرب الی اللہ کا داعیہ شدت سے بیدار ہو جائے اور

لے تیرے خمیر پر جب تک رہو نزول کتاب - مگرہ کشا ہے درازی نہ صاحب کشف

وہ مشغول دُعا و مناجات ہو جو اصل رُوح ہے عبادت کی اور رب
کتاب ہے رشد و ہدایت کا !

یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں سوم و رمضان سے متعلق آیات ہیں۔
اَدَّالْجُزْءَ مَوْصُومٍ كِىْ مَشْرُوعِيَّتِ اَدَّاسِ كِىْ اِبْتِدَائِىْ اَحْكَامِ كَاذِكْرُ هُوَاوَرَاكِسِ
كِىْ فَوْضِ مَغَايِثِ بَيَانِ مَبْنُوتِ - ”لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ“ کے الفاظ میں اَدَّ
ثَانِیاً سوم و رمضان كِىْ فَرْصِيَّتِ اَدَّاسِ كِىْ تَكْمِيْلِىْ اَحْكَامِ كَا بَيَانِ هُوَاوَدَّ
اس كِىْ ثَمَرَاتِ وَنَتَاجِ كَاذِكْرُ هُوَاوَدَّ طَرَحِ پَر

ایک — وَلَئِكَ يَتَرَوُا اللّٰهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُوْنَ“ کے الفاظ میں جو عبارت ہے انکشافِ عظمت
نصرتِ قرآن اور اس پر اللہ كِىْ جَنَابِ مِیْنِ ہدیہ تکبیر و تشکر پیش
کرنے سے اور

دوسرے - وَادَّاسَا لَكَ عِبَادٌ عَنَىٰ فَاَلَيْتَ قَرِیْبٌ ط
اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَاكَ ... لَعَلَّكُمْ يَرْجِعُوْنَ
كِىْ اَلْفَاظِ مِیْنِ جَوَ عِبَارَتِ ہے انسان كِىْ مَتَوَجِّہِ اِلَى اللّٰهِ وَ مِتَلَاسَشِ
قَرَبِ اِلٰہِیْ اور مشغول دُعا اور مَحْمُودِ مَنَاجَاتِ ہونے سے جو اصل محل
ہے عبادتِ رب کا - !

الغرض ! میام و نیام رمضان کا اصل مقصود یہ ہے کہ رُوح
انسانی بہمت كِىْ غلبے اور تسلط سے نجات پا کر گویا حیاتِ تازہ
حاصل کر لے اور پوری شدت و قوت اور کمال ذوق و شوق كِىْ
ساتھ اپنے رب كِىْ جَانِبِ مَنُوجِبِ ہر مجلسے “

یہ احادیث نبویہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام ”الدُّعَاءُ مَخَّ الْعِبَادَةِ“
اور ”الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ“

روزے کی ایک اور اہم بنیاد یہ ہے کہ یہ ایک مسلمان کی قوتِ ارادی کی نہایت احسن طریق پر تربیت کرتا ہے۔ شریعت کے جملہ احکام اور حدود پر کاربند رہنے کے لئے ایک مسلمان کو مضبوط قوتِ ارادی کا مالک ہونا ضروری ہے۔ بالخصوص شریعت کا وہ حصہ جو انسان کو برائیوں سے روکتا ہے بڑی مضبوطیتِ ارادی اور بڑے مضبوط صبر کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کی مشق روزے سے حاصل ہوتی ہے اور اسی سے وہ تقویٰ ظہور میں آتا ہے جو روزے کا کل مقصود ہے۔ اسی لئے اس حدیث میں حضرت سلمان فارسیؓ سے روایت ہے اور جس کا اور صرف ترجمہ دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو شہر الصبر فرمایا ہے اور اس صبر کا بدلہ جنت قرار دیا ہے۔
 هُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک مہینے کی تمام برکات سے بہرہ مند کرنے کی سعادت عطا فرماتے۔ آمین یا رب العالمین۔
 راقم نے گذشتہ شمارے میں اپنے بڑے بھائی شیخ حفیظ الرحمن صاحب کی ملائت کا ذکر کرتے ہوئے قارئین سے انکی صحت کی دعا کی درخواست کی تھی۔ ابھی وہ پچھ قارئین تک پہنچا بھی نہیں تھا کہ ۶ مئی ۸۳ء کو بھائی صاحب نے دو ماہ کی ملائت کے بعد اپنی جانِ جانِ آفرین کے سپردِ کردی اللہ وَاِنَّا اَكْبِرُ وَاَجْعُوکَ۔ اب قارئین سے انکی مغفرت کی دعا درخواست ہے۔

اللهم اغفره وارحمه وعافه واعف عنه وادخله الجنة وقتہ من عذاب القبر وعذاب النار۔ آمین
 یا رب العالمین۔ خاکسار محمد رفیع صاحب مدظلہ العالی ۱۴۰۳ھ

برائے توجہ! قارئین میثاق سے گزارش ہے کہ خط و کتابت کرتے وقت خوب داری نمبر کا حوالہ ضرور دیں (شکر)

وَيُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ

وَلِخَبَرٍ لِّلَّيُومِ مَبِينٍ

نونة الاسراء - الآية ٨٢

عطية: حاجی محمد سلیم

حاجی شیخ نور الدین اینڈ سنز لمیٹڈ (Exporters)

۳۰۶۲۶۸
۳۰۵۴۶۹

الح (چوتھی نشست) دی ✓

حقیقت بر و تقویٰ
 ایہ تبرہ بقرہ کی روشنی میں
 پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر شدہ درس
 از: ڈاکٹر اسرار احمد

(۱)

السلام علیکم - نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم
 محترم حاضرین اور معزز ناظرین! مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب
 کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کا پہلا سبق سورۃ العصر پر
 مشتمل تھا جس پر ہم نے کسی قدر گفتگو تین مجالس میں کی ہے۔ اس منتخب نصاب
 کا دوسرا درس آیہ بر پر مشتمل ہے۔ یہ آیہ مبارکہ سورۃ بقرہ میں آیت نمبر ۲۵۵ ہے
 اور مصحف میں سورۃ بقرہ کے باتیسویں اور دوسرے پائے کے چھٹے رکوع کے
 آغاز میں وارد ہوئی ہے۔ آج کی نشست میں ہم اس آیت کے بارے میں
 بعض ابتدائی اور تمہیدی باتوں پر غور کریں گے اور اس کے فزوری ہے کہ پہلے ہم
 اس کی تلاوت کر لیں اور ایک رواں ترجمہ بھی ہمارے سامنے آجائے۔

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
 لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوكُمُ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ... الخ (الارایہ)
 اس کا رواں اور سلیس ترجمہ یہ ہوگا۔

”نیکی ہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو بلکہ اصل نیکی اُس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور فرشتوں پر پور کتابوں پر اور انبیاء پر۔ اور دیا اُس نے مال اس کی محبت کے علی الرغم شتے داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مساکین کو اور سالکوں کو اور گردنوں کے چٹرانے میں۔ اور قائم کی اُس نے نماز ادا کی زکوٰۃ۔ اور پورا کرنے والے اپنے عہد کے۔ جبکہ کوئی باہم معاہدہ کر لیں۔ اور بالخصوص صبر کرنیوالے فقر و فاقہ پر۔ تکالیف و مناسبات پر۔ اور جنگ کے وقت۔ یہی ہیں وہ لوگ کہ جو راست باز ہیں۔ اور یہی ہیں وہ لوگ جو حقیقتاً متقی ہیں۔“

اس آیت مبارکہ کے بارے میں اس ترجمے کو ذہن میں رکھ کر اب چند باتیں نوٹ کیجیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ایک آیت ہے اور ہمارا پہلا سبق ایک سورۃ پر مشتمل تھا لیکن یہ آیت اُس سورۃ کے مقابلہ میں حجم کے اعتبار سے کئی گنا بڑی ہے۔ اس کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ قرآن حکیم میں آیات چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی۔ صرف ایک نظر پر مشتمل بھی آیت ہے ”والعصر“ آیت مکمل ہو گئی۔ حروفِ مقطعات پر مشتمل بھی آیات ہیں اور اتنی طویل آیات بھی ہیں کہ جن میں سے ایک کا اس وقت ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں سورۃ العصر۔ بہت مختصر ہے اور سورۃ بقرہ ۲۸۶ آیات پر مشتمل اسی طرح سیپارہ فل پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ تمام امور اصطلاحاً ہم یہ کہتے ہیں کہ توفیقی ہیں۔ یعنی اس میں کسی گواہ کے اصول کو یا کسی منطق کے قاعدے کو دخل نہیں ہے۔ یہ انسانی اجتہاد پر مبنی نہیں ہے۔ اس کا انسان کی اپنی سوچ اور قیاس پر مدار نہیں ہے۔ بلکہ یہ امور ہمیں معلوم ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے۔ یہ موقوف علیہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے۔ یہ تمام امور توفیقی کہلاتے ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اس سورۃ مبارکہ کے مضامین متعلق ہے اگر غور کریں گے تو بڑی کمزوری مناسبت اور مشابہت ہے اس کے مضامین میں اور سورۃ العصر میں۔ ذرا یاد کیجئے کہ سورۃ العصر میں ہمارے ساتھ انسان کی فوز و فلاح کے چار لوازم آئے تھے۔ ایمان۔ عمل صالح۔ توامی بالحق اور توامی بالصبر۔ اب ذرا اس آیت پر غور کیجئے۔

سورۃ العصر میں ایک جامع اصطلاح عنوان کے طور پر آئی تھی ”ایمان“۔ یہاں پانچ ایمانیات کا ذکر ہے۔ وَكَانَ النَّبِيُّ مِنْ أَمْنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَامْتَلَاكَ كِتَابُكَ وَالتَّقِيَّ - اس کی بالکل وہی تشبیہ ہے کہ جیسے ایک کلی جوتی ہے جو ابھی کھلی نہ ہو اس میں پتیاں ہوتی ہیں لیکن نمایاں نہیں ہیں۔ وہ کھلتی ہے۔ پھول بنتا ہے اور پتیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو لفظ ایمان میں یہ تمام مضامین موجود ہیں لیکن سورۃ العصر میں وہ ابھی ایک بند کلی کے مانند ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہم نے دیکھا کہ وہ کلی کھل گئی۔ پھول بن گیا۔ پانچ پتیاں نمودار ہو گئیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ پر ایمان۔ ملائکہ پر ایمان۔ یوم آخر پر ایمان۔ کتابوں پر ایمان۔ انبیاء پر ایمان۔ سورۃ العصر میں دوسرا جامع عنوان آیا ”عمل صالح“۔ اب اسکی کوئی تفصیل وہاں ممکن نہیں تھی۔ یہاں اگر غور کریں گے تو عمل صالح کے اس جامع عنوان کے تحت ہم تین ذیلی عنوان قائم کر سکتے ہیں۔

سب سے پہلا ہو گا ”انسانی ہمدردی اور خدمت خلق کا عنوان“، یعنی انسان اپنے گناہ سے بچنے کی کماٹی۔ اپنی دولت جو اسے طبعاً مرغوب ہے۔ محبوب ہے اس کی اس محبت کے علی الرغم اپنے اہلئے نوع کی تکلیف کو دور کرنے میں صرف کر سکے۔ یہ انسانی ہمدردی اور خدمت خلق کا ذیلی عنوان ہو گا۔

دوسرا ذیلی عنوان بن جائے گا ”عبادت اللہ“ جن میں نماز آگئی اور زکوٰۃ آگئی۔ وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ۔

تیسرا ذیلی عنوان ہوگا ”معاملات“ اس لئے کہ آپ غور کریں گے کہ ایفائے عہد کا درحقیقت تعلق - معاملات انسانی سے ہے - ہمارے تمام انسانی معاملات - لین دین سے - کاروبار سے EMPLOYER اور EMPLOYEE RELATIONSHIP یعنی آجروستاجرو ملازمت و اجرت ، ہے - شادی بھی ایک SOCIAL CONTRACT ہے - ان تمام انسان معاملات کی اصل بنیاد عہد اور معاہدے پر قائم ہے - ایفائے عہد اگر کسی معاشرت میں پیدا ہو جائے تو یوں سمجھئے کہ Human Relation کی stream - lining ہو جائے گی - پورے انسانی تعلقات کا معاملہ درست ہو جائے گا -

سورۃ العصر میں ”عمل صالح“ ایک جامع اصطلاح تھی - یہاں اس کے تین ذیلی عنوانات ہمارے سامنے آئے اور اگر اس کے لئے میں مثال دوں تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک درخت کا تنا ہوا اور اُس تنے سے تین بڑی بڑی شاخیں نکلیں - تو عمل صالح جو سورۃ العصر میں آیا وہ تنے کے مانند ہے اور اس سے جو تین بڑی بڑی شاخیں نکلتی ہوئی ہیں اس آیت مبارکہ میں نظر آ رہی ہیں - وہ ہیں : انسانی ہمدردی اور خدمت خلق ، عبادات اور معاملات انسانی میں ایفائے عہد -

سورۃ العصر میں آخری چیز آئی تو اسی بالصبر - اور اب یہاں دیکھئے یہ آیت بھی ختم ہو رہی ہے : وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ - ”اور بالخصوص سہم کرنے والے“ - اور صبر کے جو مقامات میا جو مواقع ہیں ان میں سے تین کا ذکر کر دیا - جیسے عمل صالح کے تین ذیلی عنوانات آئے - تو صبر کے تین مواقع کا ذکر کر دیا گیا - پہلا ”الْبَأْسَاءُ“ بآسا کہتے ہیں - فقر و فاقہ اور تنگی کو - ”الضَّرَّاءُ“ یہ نذر سے بنا ہے - تکلیف ہو - جسمانی اذیت ہو - ذہنی کوفت ہو اور ظاہری بات ہے کہ مہر و صابریت اور

ثبات و استقلال کا اہل امتحان جو ہوتا ہے تو اس کا آئینہ میدان جنگ ہے۔ جہاں انسان جان کی بازی کھیلتا ہے۔ جہاں وہ نقدِ جان بمتحیل پر رکھ کر اُس کا RISK لیتے ہوئے میدان میں آتا ہے۔

سورہ عصر کے ساتھ اس آیت کے مضامین کا بڑا گہرا ربط ہے اور اسی مناسبت سے ہم نے اس منتخب نصاب میں اس کو سبق ۷ کی حیثیت سے شامل کیا ہے۔

اب غور طلب بات یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کا اصل مضمون کیا ہے؟ اس کا آغاز ہوتا ہے ”لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ“۔ ”لیکن یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو گے“ یعنی نیکی کے ایک محدود تصور کی نفی سے بات شروع ہوئی۔ آگے مندرمایا: ”وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَوَظِعٌ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ الْكُتُبِ وَ السَّيِّئِينَ“ اور اس کے بعد نیکی کا ایک جامع اور مکمل تصور پیش کیا۔ یہ اس آیت مبارکہ کا گویا اصل مضمون اور نمنون ہے۔

اب سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس مضمون کی اہمیت کو جانیں۔ دیکھیے جس طرح ہماری مادسی زندگی ہے۔ اُس کے لئے کچھ چیزیں بنیادی لازم کی حیثیت سے ہیں۔ ان کے بغیر ہماری زندگی کا تسلسل برقرار نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ہوا ہے۔ ہوا کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ پانی ہے۔ پانی کے بغیر زندگی کا کوئی تصور نہیں۔ بالکل اسی طرح انسان کی ایک معنوی زندگی ہے۔

اُسکی انا یا خودی کا زندہ رہنا۔ برقرار رہنا *Integrated Form* میں رہنا اس کے لئے یہ چیز لازمی ہے کہ ہر انسان نیکی کے کسی نہ کسی تصور کو اختیار کرے اور اپنے منہ پر کو مطلق کرے خواہ وہ زندگی کے دوسرے پہلوؤں کے اعتبار سے کتنا ہی بُرا انسان ہو۔ لیکن اُسکی یہ مجبوری ہے کہ وہ نیکی کا کوئی نہ کوئی کھاتا اپنی زندگی میں کھولے اور اپنے منہ پر کو مطلق کرے کہ اگرچہ میرے اندر

یہ بُرائی اور یہ بُرائی ہے۔ پھر یہاں وہ *Katim-al-e* کرتا ہے۔ اور *Shifats* کرتا ہے کہ میں جس بُرائی میں مبتلا ہوں اس کیلئے میری یہ مجبوری ہے وہ مجبوری ہے۔ لیکن میں نے نیکی کا یہ کام بھی کیا ہے۔ میں نے یہ بھلائی بھی کی ہے۔ اس طرح وہ اپنے ضمیر کی خلش کو مٹاتا ہے اور اپنے ضمیر کو مطمئن کرتا ہے۔

چنانچہ میں آپکو دعوت دوں گا کہ ہمارے معاشرے کے سرے سے زیادہ اخلاقی اعتبار سے جو گھرے ہوئے طبقات شمار ہوتے ہیں انکا اگر آپ جائزہ لیں گے تو معلوم ہو گا کہ نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور ان کے ہاں بھی موجود ہے یہ تو میں نے ذرا اُن طبقات کی بات کی ہے کہ جن کے بارے میں ہماری رائے اچھی نہیں ہے۔ اس سے آپ آگے آئیے۔ تین طبقات آپکو شرفاء میں ملیں گے کہ جن کے نیکی کے تصورات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ مثلاً ہمارے ہاں ایک طبقہ کچھ کاروباری حضرات اور تاجر پیشہ لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ لوگ دیندار ہیں۔ نماز، روزہ حج، زکوٰۃ، عمرہ، مدارس دینی کی خدمت، علماء کی خدمت۔ اس میں یہ لوگ پیش پیش ہیں۔ لیکن نظر آئے گا۔ اَلَا مَا شَاعَلَهُ۔ اس طبقے کی ایسی باتیں سامنے آئیں گی۔ جیسے ٹیکس کو بچانے کے لئے غلط حساب کتاب بھی ہو رہا ہے۔ بلیک مارکیٹنگ اور اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے۔ ذخیرہ اندوزی بھی ہے اور ملاوٹ بھی۔ سودی معاملات میں بھی ملوث ہیں۔ اسی طریقے سے کبھی محسوس ہو گا کہ اگرچہ دلیہ نو نمازی ہیں۔ حاجی بھی ہیں۔ نیک بھی ہیں۔ لیکن بڑے کشور دل ہیں۔ دل میں نرمی والی کیفیت موجود نہیں۔ اب یہ آپ کو مغرب مل رہا ہے کہ ایک طرف بھلائی ہے۔ نیکی ہے۔ خیر ہے۔ اور اسکے ساتھ بعض چیزیں وہ ہیں جو اخلاقی اور دینی اعتبار سے مناسبت نہیں رکھتیں۔ ایک بالکل دوسرا طبقہ اسکے برعکس آپکو ملے گا۔ اپنے ہاں کے یہ جدید تعلیم یافتہ لوگ۔ وہاں یہ بات آپ سننے میں آئے گی کہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ انسان کسی

مکانہ دے۔ اصل نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے فرائض منصبی صحیح طور پر ادا کرے۔ نماز، روزہ، یہ اس کا سنجی اور ذاتی معاملہ ہے اگر کوئی کرتا ہے تو اپنے لئے کرتا ہے۔ اگر نہیں کرتا تو بہر حال یہ بھی اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ معلوم ہوا یہ تصویر نیکی بالکل برعکس ہے۔ اُس تصویر نیکی سے جس کا پہلے بیان ہوا۔ ایک رہ گئے ہاں بعض اوقات عدم توازن نظر آجائے گا کہ اکثر لوگوں کی دین ابر پر تو بڑی کرمی نگاہ ہے اس کے باوجود اس میں حساس بھی بہت ہیں۔ ذرا کی کمی پیشی کو بھی گوارا کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ لیکن جو رُوح دین سے مل چکی ہے۔ اصل خدا ترسی ہے۔ اس پر اتنی توجہ نہیں ہوتی جتنی کہ دین کے ظاہر اور ظواہر پر ہے یہ مختلف نیکی کے تصورات آپ کو خود اپنے معاشرے میں بس گئے۔

یہ جو میں نے آخری بات کا ذکر کیا ہے اُس کے حوالے سے یہ آیت شروع ہوئی ہے۔ نماز کا ایک ظاہر ہے۔ اس میں آپ قبلہ رو ہو کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اُس کے ظاہر کا ایک جزو ہے۔ شرط ہے۔ اب اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ میں جب کچھ لوگوں میں ظواہر ہی کی اہمیت رہ جاتی ہے اور جو مل رُوح نماز ہے اس پر سے توجہ کم ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک غیر متوازن کیفیت ظاہر ہوتی ہے کہ جو اصلاً مطلوب نہیں۔ اس کو علامہ اقبال نے کہا کہ

شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام
میرا سجد بھی حجاب میرا قیام بھی عجاب
عقل و دل نگاہ کا مرشدِ اولیں ہے شوق
اور عشق نہ ہو تو شرح و دیں بنگدہ تصورات

اس تصویر نیکی کی نفی سے بات شروع ہوئی اور اس کے پس منظر میں نفی کے بعد اثبات آیا۔ اصل نیکی کیا ہے! نیکی حقیقتاً کسے کہتے ہیں! یہ وہ گفتگو ہے کہ جواب انشاء اللہ آئندہ درس میں جاری رہے گی۔ اب جو کچھ

میں نے اس وقت عرض کیا ہے اُسکے بارے میں اگر کوئی وضاحت مطلوب ہو تو میں حاضر ہوں۔

سوال: اس آیت میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ستوں کی کوئی اہمیت نہیں پھر ایک خاص سمت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟
 جواب: بہت اچھا سوال ہے۔ اصل میں ترجمے کی طرف اُپکے توجہ نہیں کی۔ میں نے یہ ترجمہ کیا تھا کہ ”نیکی یہی نہیں ہے“، یعنی قبلہ رو ہونا بھی نیکی ہے۔ لیکن صرف یہی نیکی نہیں ہے۔ ظاہر کی بھی اہمیت ہے لیکن یہاں جس چیز پر زور دینا مقصود ہے وہ یہ کہ کل نیکی اسی کو نہ سمجھ بیٹھنا۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ مضمون اس سے پہلے بھی آیا ہے۔ **لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ لَا يَمْلِكُ لَكُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللّٰهِ ۚ** مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں۔ ہر طرف سے اللہ کے رخ کر لو گے سب اللہ کے رخ ہیں لیکن دوسری طرف یہ دیکھئے کہ ایک سمت کا تعین بہت ضروری ہے۔ ورنہ تو کوئی ہم آہنگی نہیں ہوگی۔ یکسانی نہیں ہوگی۔ ایک اجتماعی (COLLECTIVE) صورت میں نماز کی ادائیگی ممکن نہیں رہے گی۔ کسی کا رخ مشرق کو ہو گا تو کسی کا مغرب کو۔ لہذا قبلے کے تعین کی اپنی مصلحت ہے۔ یہ اس کا اپنا فائدہ ہے۔ تو اس لئے اس پر بھی زور دیا جائے گا۔ لیکن اصل بات جو کہنی ہے وہ یہ ہے کہ نگاہوں کو صرف ظواہر اور مظاہر تک محدود نہ رکھو۔ بلکہ اُس رُوحِ برّ اور تقویٰ کو سمجھنے کی کوشش کرو جو اس آیہ مبارکہ میں بیان ہوئی ہے۔

سوال: انسان ایمان اور اعمالِ صالحہ سے خالی ہو۔ بُرے افعال اور اعمال بھی کرتا ہے اس کا کردار صحیح نہ ہو تو کیا سبیل لگا دینا۔ مسجد بنا دینا، کوئی اور ایسا خیر کا کام کرنا اس کو فائدہ دے گا؟

جواب: اس سوال کا جواب اس آیت میں صرف ترجمے سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ نیکی ایک کل ہے۔ وہ ایک رُوحِ باطنی ہے جو انسانی شخصیت

میں سرایت کرتی ہے تو اسکی پوری شخصیت کو ایک میں رنگ دیتی ہے ہماری
 مجبوری یہ ہے کہ ہم ظاہری عمل یعنی *DISCRETE ACTION*
 پر حکم لگاتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے۔ یہ بدی کا کام ہے۔ اس لئے کہ ہم اس
 کے صرف ظاہر کو دیکھ سکتے ہیں ایک شخص نے کسی کو ایک روپیہ دیا اس نے
 فیات کی ہم ہی سمجھیں گے کہ نیکی کا کام کیا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے
 پیش نظر بیکاری ہو۔ وہ لوگوں پر اپنی نیکی کی دھونس جانا چاہتا ہو۔
 یا وہ یہ چاہتا ہو کہ وہ شخص ذرا میرے سلسلے گردن جھکا کر رہے جسکو میں نے ایک
 روپیہ دیا ہے: تو قرآن مجید کی رو سے پھر وہ نیکی نہیں بلکہ نیکی تو اس پورے
 مجموعے کا نام ہے۔ یہ رُوحِ ترجمان ایک انسانی شخصیت میں سرایت کر کے
 ظہور کرتی ہے تو وہ جو صفت اللہ سانے آئے گا۔ وہ جو پوری شخصیت رنگ
 میں رنگی جلتے گی، وہ رنگ ہے جو اس آیتِ مبارکہ میں پورے طور پر پیش کیا
 گیا ہے۔

سوال: اس آیت کا خطاب صرف مسلمانوں کے لئے ہے یا سب
 کے لئے ہے؟

جواب:- یہ آیتِ مبارکہ نازل ہوئی تھی تو مسلمانوں ہی سے خطاب کرتے
 ہوتے ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئی تھی۔ وہ پس منظر تحویلِ قبلہ تھا۔
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے تو بعض روایات سے
 معلوم ہوتا ہے کہ آپ یہ اہتمام فرماتے تھے کہ خانہِ کعبہ کی جو جنوبی دیوار ہے
 اسکی طرف رُخ کر کے کھڑے ہوتے تھے۔ رکنِ یمنی اور حجرِ اسود کے ماہن۔
 تو جب آپ کعبے کی طرف رُخ کرتے تھے تو کعبہ بھی سانسے آگیا اور مغربہ کے
 نقشے میں ذرا دیکھتے تو شمال کی سیدھ میں مسجدِ اقصیٰ بھی ہے۔ تو مسجدِ اقصیٰ
 کی طرف بھی رُخ ہو گیا۔ اسکو کہتے ہیں استقبالِ قبلتین۔ دونوں قبلوں کی
 طرف بیک وقت رُخ کر لیا۔ لیکن جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف

اُسے تو اب مسئلہ پیچیدہ ہو گیا اس لئے کہ مدینہ منورہ درمیان میں ہے۔ مذکورہ
 اس کے جنوب میں ہے۔ بیت المقدس اس کے شمال میں ہے۔ اب اگر اُدھر رُخ کرتے
 ہیں تو اُدھر پیٹھ ہوگی۔ اور اگر اُدھر رُخ کرتے تو اُدھر پیٹھ ہوگی۔ اس مسئلے
 کا حل یہ ہوا کہ جب تک قرآن مجید میں نیا حکم نازل نہ ہو جائے تو
 سابقہ اُمت مسئلہ یعنی یہود کا جو قبلہ تھا اُسی کو بھی اکرم
 صل اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا اور سترہ مہینے تک بیت المقدس
 کی طرف رُخ کرتے رہے۔ لیکن آپ کو انتظار شدت سے رہا کہ تحویل قبلہ کا حکم
 نازل ہو جائے چنانچہ دو سرا پارہ جہاں کے شروع ہوتا ہے۔ اس کے پہلے دو
 رکوع یعنی ۱۷ ویں اور ۱۸ ویں رکوع میں ساری بکثرت اسی سے متعلق ہے۔
 ”قَدْ نَزَّلَ ثَقَلُكُ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا“
 ”اے نبی ہم آپ کے چہرہ مبارک کا آسمان کی طرف بار بار اٹھتا دیکھتے رہے ہیں۔ تو
 اب ہم آپ کو اُسی طرف کر دیتے ہیں۔ اُسی کو قبلہ معین کر دیتے ہیں جہاں کو
 پسند ہے“ اور تحویل کا حکم آگیا۔

حضرات! اب اب وقت ختم ہوا۔ ابھی ہمیں اس آیت مبارکہ کے بارے
 میں مزید گفتگو کرنی ہے۔ لہذا مزید سوالات جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں،
 ان کا حل ان شاء اللہ اُنہی گفتگو میں آپ کو مل جائیگا۔

وَاذْكُرُوا ان احمد الله رب العلمين

عن عبد الله بن عمر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سَلُّوْا

السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ۚ أَلَا لَوْ مَرَّ بِمَعْصِيَةٍ

اصلاح معاشرہ کا قرآنی تصور

(گزشتہ سے پیوستہ) —

بسم اللہ اولہ و آخرہ

کسی چیز کو وسیع ترین اور بڑے پیمانے پر کسی معاشرے کے افراد کے ذہنوں و دلوں میں اتارنے کے لئے حکومت کی سطح پر تین بڑے اور مؤثر ذرائع ہیں۔ پہلا ذریعہ ہے پریس۔ دوسرا ذریعہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذرائع ابلاغ ہیں۔ پریس بھی ایک ذریعہ ابلاغ ہی ہے۔ لیکن اس کو میں نے علیحدہ اس لئے رکھا ہے کہ اس کو حکومت کی گرفت سے آزاد بھی کہا جاسکتا ہے۔ یہ پبلک سیکٹر میں ہی ہے۔ لوگوں کے اپنے ہاتھ میں بھی ہے جو بڑی حد تک اس کو اپنی سوچ اور اپنی فکر کے شرواعت کے لئے استعمال کر سکتے ہیں۔ لہذا ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو میں نے علیحدہ اس لئے کر دیا ہے کہ یہ دونوں سراسر اور بالکل حکومت کے ہاتھ میں ہیں۔ یورپ اور خاص طور پر امریکہ میں یہ ادارے بغاوت پر آزاد ہیں۔ میں نے بغاوت کیوں کہا! اس لئے کہ درحقیقت یہ وہاں بھی آزاد نہیں ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان پر تسلط حکومت کا نہیں ہے۔ سرمایہ دار کا ہے۔ وہاں یہ ذرائع ابلاغ سرمایہ داری کی گرفت میں ہیں۔ عام آدمی وہاں بھی اسی طریقے سے ان کی زد میں رہتا ہے جس طریقے سے حکومت کے ہاتھ میں یہ ذرائع ہونے کی صورت میں رہتا ہے۔ وہاں بھی عوام الناس کی آزادانہ سوچ اور فکر پر دان نہیں چڑھ سکتی، وہاں سرمایہ دار اپنے مفادات کے مطابق ان ذرائع ابلاغ کو ایکسپلاٹ کرتا ہے۔ پھر یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ یورپ اور خاص طور پر امریکہ میں Top کے سرمایہ دار یہودی ہیں جو اپنی سرمایہ داری کے بل پر ذرائع ابلاغ پر بھی مسلط ہیں اور یوں

حکومت پر بھی اقلیت اور وہ بھی نہایت حقہ اقلیت کے باوجود یہودیوں کی پالیسیاں
 شاندار بلکہ نافذ العمل ہوتی ہیں۔ علامہ اقبال نے تو آج سے تقریباً پچاس سال
 سال قبل ہی اس حقیقت کا ادراک کر لیا تھا کہ غ۔ فرنگ کی رگ جاں پنجہ یہودیوں سے
 نچ یورپ بالخصوص امریکہ میں بھی صورت حال فی الواقع موجود ہے۔ اس
 گرفت اور قابو کے عوامل میں ایک طرف ان یہودی سرمایہ داری ہے اور دوسری طرف
 بحقیقت ہے کہ اپنے سرمایہ کے بل پر ان تمام ممالک کے ذرائع ابلاغ۔ پریس،
 ریڈیو، ٹیلیویشن حتیٰ کہ فلم انڈسٹری پر ان یہود کا تسلط ہے۔ بہر حال ہمارے ہاں
 تو ریڈیو اور ٹیلیویشن پر کامل تسلط حکومت کا ہے۔ اس میں کسی نجی (PRIVATE)
 دارے کا عمل دخل نہیں ہے۔ تیسرا ذریعہ ہے نظام تعلیم۔

اب میں چاہوں گا کہ ان میں سے ایک ایک کے حلقہ اثر اور نفوذ کا جائزہ
 لیا جائے۔ پریس کا معاملہ یہ ہے کہ اگرچہ اس کا ایک حصہ تو وہ ہے جو۔
 پریس ٹرسٹ کے ذریعے سے حکومت کے زیر اثر ہے لیکن اس وقت آزاد
 پریس کی بات کروں گا۔ ان میں دو بیماریاں اس طرح جوڑ پڑ چکی ہیں کہ اس مستمند
 صحافت کا دور ختم کر کے رکھ دیا ہے جب پریس کے ذریعہ صاحب فکر لوگ اپنا
 تعمیری فکر عوام کے اذنان میں منتقل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ماضی قریب میں
 ایسے بہت سے اہل فکر و نظر بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے اعلیٰ پیمانے پر یہ خدمت
 انجام دی ہے۔ بے شمار حضرات میں سے چند بزرگوں کے نام اس وقت ذہن میں
 آ رہے ہیں، جیسے ضیغ حق، مہر محمد مولانا ظفر علی خاں مرحوم کی صحافت، بلبل حریت
 مولانا محمد علی جوہر مرحوم کی صحافت، الہلال اور البلاغ کے دور کے ضیغ حق مولانا
 ابوالکلام آزاد مرحوم کی صحافت جس کے ذریعے اس دور میں دعوت رجوع الی القرآن
 اور پیغام جہاد کا غلط فہم بلند ہوا۔ خود مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم و مغفور
 موجودہ دور کے ایک عظیم مفکر اسلام۔ جنہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم
 کی دعوت کو ایک عظیم تحریک کی شکل میں برپا کیا۔ خود بنیادی طور پر صحافی تھے۔
 انہوں نے اپنی علمی زندگی کا آغاز بطور صحافی کیا۔ بالکل نو عمری کے دور میں وہ "تاج"
 آگرہ اور بعد چند سال تک جمعیت العلماء ہند کے ترجمان "الجمعیت" دہلی کے

دیر رہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہاں سے علیحدہ ہونے کے بعد مولانا مرحوم کسی روزنامے یا ہفت روزہ سے وابستہ نہیں رہے اور بقیہ ساری عمر وہ ماہنامہ ہی نکالتے رہے۔ مولانا مرحوم خود اپنے آپ کو بنیادی طور پر 'صحافی' ہی قرار دیتے تھے۔ مجھے ایک معتبر صاحب نے کبھی بتایا تھا کہ پاسپورٹ کے فارم میں ذریعہ معاش کے کالم میں مولانا نے 'صحافت' درج کیا تھا۔ یہ صحافت تعمیری صحافت تھی، اس میں درویشی تھی، وہ بامقصد صحافت تھی، اس کا بنیادی نقطہ نظر یہ تھا کہ معاشرے کو صالح فکری غذا پہنچائی جائے۔

آج کی صحافت کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بات بطور مسلمہ مانی جاتی ہے کہ اب یہ ایک انڈسٹری ہے۔ یہ درحقیقت حصول منفعت اور طلب منفعت کا ایک ذریعہ ہے جیسے ایک کارخانہ ہے، اس میں سرمایہ لگانے والوں کو اپنے منافع سے اور اس میں کام کرنے والوں کو اپنے معاوضے سے غرض ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے صفحت فی الوقت بنیادی طور پر ایک انڈسٹری بن گئی ہے۔ پھر یہ کہ اب کچھ زوردار باطل نظریات بھی آپکے ہیں، جن کی گرفت ہمارے اکثر و بیشتر صحافیوں کے اذنان پر بڑی مضبوط ہے۔ مالکان کا عموماً حال یہ ہے کہ جیسے کبھی 'ادب برائے ادب' کا نقطہ نظر تھا اب ان مالکان کا نقطہ نظر 'صحافت برائے صحافت' ہے۔ ان کو تو اپنی ذاتی منفعت سے غرض ہے۔ ان کی طرف سے بھلائییں جلتے اصلاح معاشرہ۔ معاشرے میں جس چیز کی مانگ ہے، ان کا فلسفہ یہ ہے کہ اس مانگ کو اور بڑھاؤ، خوب غذا دو، اس میں مسابقت کرو، یہی چیز ان کے لئے سونے کی کان ثابت ہوگی۔ اب رہا صحافیوں کا معاملہ، تو اس کو سمجھنے کے لئے آپ کو نصف صدی پیچھے کی طرف لوٹنا ہوگا۔ جب برصغیر پاک و ہند میں 'ادب برائے زندگی' کا نظریہ بڑے زور و شور سے آندھی کے مانند اٹھا تھا اور ترقی پسند ادب کے نام سے ادب میں عرانی، فحاشی، لذت پسندی کے (Suares Contrad) ادب کے ذریعہ مادہ پرستی، الحاد، اباحت اور اشتراکیت ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں اتارنے کی بڑی منظم مہم شروع کی گئی تھی۔ اس ترقی پسند ادب کے علمبرداروں کا فلسفہ یہ تھا اور اب بھی ہے کہ ادب کے ذریعہ وعظ و نمائندگی

رہے۔ ادب تو ایک آئینہ کے مانند ہوتا ہے۔ آئینہ اصل حقیقت کی عکاسی کرتا ہے اسی طرح ادب کو بھی معاشرے کے حقیقی خدوخال کا عکاس ہونا چاہیے۔
 یا ان کے نزدیک گندے کپڑوں کی برسر عام نمائش ہی ادب کی معراج ہے۔
 انچر اس فلسفہ کے تحت ادب اور صحافت کے ذریعے عربانی و فحش افسانوں،
 راموں کا جویلاب آیا ہے، وہ رکا نہیں ہے۔ البتہ وہ مصلحت بینی کی خاطر
 نفع روپ اور بھیس بدلتا رہا ہے اور کسی نہ کسی بھیس میں آج بھی ہماری
 بنی، اخلاقی، معاشرتی اقدار و روایات کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے اور
 طعان کی طرح جسد ملی پر مسلط ہے۔ الغرض آج ہماری صحافت کا بالعموم مطلع نظر
 ہے کہ معاشرے میں فی الواقع جو کچھ ہے ہمیں تو اس کی عکاسی کرنی ہے۔ اس
 نے معاشرے پر فبت اثرات مترتب ہوتے ہیں یا منفی۔ اس سے ہمیں کوئی
 فتن نہیں۔

اب سوچئے کہ جب صحافت انڈسٹری بھی بن گئی اور صحافت کا نظریہ بھی یہ ہو کہ
 کچھ معاشرے میں ہے ہمیں اسی کی عکاسی کرنی ہے۔ ہمیں کوئی وعظ نہیں کہنا۔ کسی
 علاج کا کوئی نظریہ اپنی طرف سے لوگوں کے ذہنوں میں نہیں انڈیلنا۔ لہذا نتیجہ پھر یہی
 ہے کہ جس چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے وہ ہی آپ کو PRODUCE کرنی ہوگی۔ بلکہ
 ناخود Vicious Circle چلایا جائے گا۔ اس کی ڈیمانڈ پیدا کی جائے گی۔
 یہ ہر انڈسٹری کے لئے یہ کام ناگزیر ہوتا ہے کہ اپنے آئٹم کی ڈیمانڈ کو TACKLE کیا
 گئے مارکیٹ کے رجحان پر نظر رکھی جائے۔ اس تمام دودھ و دھوپ کا نتیجہ نکلتا ہے کہ
 ریٹ میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے اور یہ فعل مسلسل اور دو طرفہ جاری رہتا ہے۔
 بس کی تو کوئی حد نہیں ہوتی چاہے وہ مال کی ہو۔ چاہے لذت کو شہ کی ہو۔ اور اسی
 راج منافخ خوری کی بھوک بھی بڑھتی رہتی ہے اور لذت کو شہ کی بوس اور بھوک
 می۔ یہ ہے صحیح صورت حال اور اصل طریقہ جو ہماری موجودہ صحافت میں نمایاں نظر
 رہا ہے۔ اس سے پورے ملک کی صحافت میں جو لوگ محفوظ ہیں ان کی حیثیت ایک بحر
 یمران کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی آب جو سے بھی فروتر ہے۔ اس صحافت کے
 ریچے ذہنوں اور دلوں میں قرآن کہاں اتر سکتا ہے۔ یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایک مستقل

کالم قرآن مجید کے ترجمے یا کسی دینی موضوع کے لئے مخصوص کیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ ادارتی صفحہ کی لوح پر کوئی آیت یا حدیث کا ترجمہ ضرور درج ہوتا ہے۔ ہفتے میں ایک ایڈیشن میں مذہبی امور کے لئے چند پورے کے پورے صفحات بھی مخصوص ہوتے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ موجودہ صحافت کا جو MAIN CURRENT ہے۔ اس میں کسی درجے میں بھی صحافت کے ذریعے قرآن حکیم کا نفوذ اور دینی اقدار کا فروغ اس کی تعلیم و تدریس اور تربیت، دینی لحاظ سے معاشرے کے اذہان و قلوب کی اصلاح کا نظریہ و مقصد موجودہ صحافت کے پیش نظر تقریباً معدوم کے درجے میں ہے۔ بلکہ اصل کام اس کے بالکل یکس اور برخلاف بڑی اعلیٰ ٹیکنیک کے ساتھ جاری و ساری ہے اور اس میدان میں آئندہ پریس اور حکومت کے پریس ٹرسٹ کے اخبارات و جرائد میں مسابقت کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔

رہا ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا معاملہ! تو یہ دونوں ذرائع ابلاغ تو براہ راست حکومت کے کنٹرول میں ہیں۔ ان کا معاملہ پریس سے قدرے مختلف ہے اس ضمن میں حکومت کی اپنی مصلحتیں ہیں اور مجبوریاں بھی۔ مصلحتیں تو یہ ہیں کہ معاشرے میں تفریح کا جو رجحان انتہاء تک پہنچایا جا چکا ہے، اس کی رعایت ضروری ہے۔ تفریحات میں ملت و قوم کو اس طرح محور رکھو کہ سنجیدہ مسائل پر دھیان دینے اور غور و فکر کرنے کا اسے موقع ہی نہ ملے۔ اس معاملے میں پریس اور ان ذرائع ابلاغ میں کیت کا تو فرق ہو سکتا ہے، کیفیت کا نہیں۔ پھر حکومت کو اپنے کاموں کے تعارف اور پروپیگنڈے کے لئے بھی ان کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ سرکاری و نیم سرکاری تقاریب، غیر ملکی اہم شخصیتوں کی پاکستان میں آمد و رفت، ان کے استقبال اور وداع نیز پاکستان میں ان کی مصروفیات کو COVERAGE دینا ہوتا ہے۔

مجبوریاں یہ ہیں کہ اگر ان ذرائع سے فی الواقع کوئی فکر پھیلانے کی منصوبہ بندی کی جائے تو ملک میں جو فقہی یا نظریاتی مسالک اور فرقے ہیں، ان سب کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ دینی پروگرام جب تک ان مسالک اور فرقوں میں حصہ بندی کے اعتبار سے تقسیم نہ کئے جائیں تو حکومت کو ہدف ملامت بننا پڑتا ہے۔

اس کی سادھ کو صدمہ پہنچتا ہے۔ لہذا ہوتا یہ ہے کہ اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ اتنے دیوبندی قلماء آئیں تو اتنے بریلوی آئے چاہئیں۔ اور اگر اتنے سستی آئے ہیں تو اتنے شیعہ حضرات نہیں آئے تو ایک عدم توازن پیدا ہو جائے گا۔ لہذا اس کی وجہ سے ہمارے ہاں ان ذرائع ابلاغ سے جو کچھ دی پیش کی جاتی ہے اس کے باعث ہمارے ہاں جو فکری انتشار (CONFUSION OF IDEAS) پہلے سے موجود ہے وہ مزید بڑھ رہا ہے۔ اور PERPETUATE کر رہا ہے۔ اسی کو اور گاڑھا کیا جا رہا ہے۔ لہذا دینی پروگرام یا تو اس نقطہ نظر سے رکھے جاتے ہیں یا تیرکا۔ ایسا کوئی منصوبہ نظر نہیں آتا کہ قرآن کی اصل دعوت اس کا حقیقی پیغام (MESSAGE) لوگوں کو پہنچایا جا رہا ہو قرآن کو دلوں میں افود کرنے کا اہتمام کیا جا رہا ہو۔ ذہنوں کو مستحضر کر رہا ہو۔ چون بجاں در رفت والا معاملہ وہاں نظر نہیں آتا۔ میں یہ بات تنقیداً عرض نہیں کر رہا۔ اس معاملہ میں حکومت کو واقعی مجبور یوں سے بھی سابقہ پیش آتا ہے۔ ”رموز مملکت“ خولیش خسرواں دانند والا معاملہ ہے۔ اس کی اپنی مصلحتیں ہیں اور مجبوریاں بھی انہوں نے از خود اپنے قدموں میں پڑیاں ڈال رکھی ہیں۔ میں یہ باتیں شکایتاً عرض نہیں کر رہا بلکہ صحیح صورت حال تجزیہ کر کے آپ کے سامنے لا رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اصل میں حقیقت یہ کیا ہے۔ !!

نظام تعلیم کی طرف آئیے تو معاملہ اور بھی دگرگوں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر نوکر شاہی کی آمریت مسلط ہے۔ جو نظام تعلیم میں کسی طور بھی کوئی با مقصد اور تعمیری تبدیلی کو کسی حال میں گوارا کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔ بیوروکریسی میں کچھ اللہ کے بندے کوئی تبدیلی اگر چاہتے بھی ہوں تو وہ انتہائی اقلیت میں ہونے کی وجہ سے بالکل بے اثر ہیں۔ اس کی میں تازہ ترین مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ یہ کہ ملک میں مارشل لا حکومت ہے اور کتنے عرصے قبل حکومت اس فیصلے کا اعلان کر چکی ہے کہ خواتین کی علیحدہ یونیورسٹیاں بنائی جائیں گی لیکن اس کی طرف ساڑھے پانچ سال کے عرصے میں ”مارشل لا حکومت“ کے باوجود ایک قدم بھی اگے نہیں بڑھا۔ جس طرح اس حکومت سے قبل یونیورسٹیوں میں

یہ تعلیم جاری تھی، آج بھی جاری ہے اور کوئی آثارِ نظر نہیں آتے کہ اس کے
 نہ پیش قدمی تو درکنار کوئی منصوبہ بندی بھی ہوئی ہو۔ پھر تقریباً اس
 دسے پانچ سال کے دوران "خواتین کے لئے علیحدہ کسی نوع کے ایک کالج کا
 ہم بھی میرے علم کی حد تک تاحال عمل میں نہیں آیا۔ مارشل لا حکومت سے
 جو Women College پہلے سے موجود تھے وہی برقرار ہیں۔ میں ایک
 بار سے اسے بھی غنیمت سمجھتا ہوں۔ کیونکہ جس نظریات کی حامل نوکر شاہی کے
 ریت اس ملک پر مسلط ہے اس سے بعید نہیں کہ یہ Colleges اس کے
 ہمیں کانٹے کی طرح کھٹک رہے ہوں اور وہ ان کا وجود مجبوراً گوارا کر رہے
 ہوں۔ غور کیجئے کہ خواتین کی یونیورسٹی کے قیام ہی میں نہیں بلکہ منصوبہ بندی تک
 کا کوٹ کون بنا ہوا ہے۔ میں نے نہایت معتبر ذریعہ سے موجودہ
 بہت کے نظامِ تعلیم میں بہت بلند اور اونچے آفسیئرز میں سے ایک صاحب کا
 کو بلاشبہ اس نظامِ تعلیم کے ایک اہم ستون کی حیثیت حاصل ہے، یہ جملہ میرے
 ہمارے کانوں تک پہنچا ہے کہ "اگر لڑکیوں اور لڑکوں کی یونیورسٹیاں علیحدہ علیحدہ
 ہی گئیں تو لڑکوں کی یونیورسٹیاں لڑکیوں کے بغیر اس باغ کے مانند ہونگی جس
 آفتیاں ہی نہ ہوں۔ اور وہ باغ ہی کیا جس میں ستیاں نہ ہوں۔ نوکر شاہی
 اعلیٰ عہدے پر اور محکمہ تعلیم میں فائزہ لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہو، جن کی فکر یہ ہو،
 کی سوچ یہ ہو، جن کی اقدار یہ ہوں تو کیا خواتین کی علیحدہ یونیورسٹیوں کا خطاب
 ہی شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے!! حالانکہ فیصلہ ہو چکا ہے اور فیصلہ کرنے والی بھی
 بشل لا حکومت ہے۔ لیکن یہ کہ اس کی طرف عملاً ایک قدم بھی تاحال نہیں اٹھایا
 ہے۔ یہ ہے نوکر شاہی کی آمریت کی "تابندہ" مثال۔ جو ملک پر فی الواقع
 طر ہے۔

ایک اور اہم تر اور قابلِ غور بات یہ ہے کہ نظام اور ذریعہ تعلیم تو "علم" منتقل
 نے کا نام ہے وہ تو "علم" لوگوں تک پہنچائے گا۔ سوال یہ ہے کہ وہ
 اپ تعلیم بھی موجود ہے یا نہیں جسے پہنچانا درکار ہے، جو طلبہ و طالبات کو
 مومن کا ذہن و شعور دے سکے۔! مجھے افسوس اور دکھ کے ساتھ عرض کرنا

پڑتا ہے کہ ایسا نصاب تعلیم جس میں ہمارا دین رچا بسا اور سمویا ہوا ہو سارے سے موجود نہیں ہے۔ نظام تعلیم سے لے کر نصاب تعلیم تک، ہمارا سارے کا سارا معاملہ مغرب کی خدا ناکشا درس گاہوں سے مستعار لیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس تو جڑ اور بنیاد ہی اس وقت موجود نہیں — یہ بات چھوڑ دیکھو کہ دنیات و اسلامیات کا PERIOD بھی اسکول یا کالجوں میں بطور قصیمہ (APPENDIX) شامل ہے۔ یا اردو کی درسی کتب میں چند مضامین دینی و اخلاقی تعلیم کے بھی شامل ہیں یا یہ کہ ہمارے یہاں "اسلامیات" کی تعلیم کا بھی ایم اے تک انتظام ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ نصاب تعلیم کا بحیثیت مجموعی مزاج کیا ہے۔ وہ غیر محسوس طریقے سے کس نظر پر، خیال اور عقیدے کو متعلمین کے ذہنوں میں اتارتا — اور HAMMER کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارا سارا علم "تو یورپ و امریکہ سے مستعار لیا ہوا ہے لہذا مجھے کوئی بتانے کہ کیا اس علم میں 'توحید' کا اثبات ہے! نبوت و رسالت، وحی اور انزال کتب الہیہ کا اثبات ہے۔ بعث بعد الموت کا اثبات ہے! حشر و نشر، جزا و سزا اور جنت و دوزخ کا اثبات ہے؟ وہاں تو الحاد ہے مادہ پرستی ہے اور دہریت ہے اور اس رائج الوقت علم کا حال تو بقول علامہ اقبال یہ ہے کہ ہے

گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرستہ نے ترا کہاں سے آئے صد لا الہ الا اللہ
یہی بات اکبر الہ آبادی نے طنزیہ و مزاحیہ انداز سے یوں بیان کی ہے کہ ہے
یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی
اگر ہمارے یہاں نصاب ایسا رائج ہو جس میں سائنٹیفک طریقے سے
علم الحقائق یعنی قرآن حکیم سمویا ہوا ہو تو دیکھتے دیکھتے ہماری نئی نسلوں کے ذہن
میں عظیم تبدیلی آسکتی ہے۔ حتیٰ کہ خود سائنس کی کتابیں اگر قرآن حکیم کے
روشنی اور تعلیم کے پیش نظر مرتب کی جائیں گی تو اس سے خود بخود ذہنی و فکری
سطح پر ایک عظیم انقلاب برپا ہو جائے گا۔ الحاد و دہریت اور مادہ پرستی کے
اندھیارے چھٹ جائیں گے۔ اگر یہ بات سائنٹیفک طریقے سے قرآن کے
استدلال کے مطابق آئے کہ یہ کائنات ایک اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور جن طبعی

(PHYSICAL) قوانین کے تحت یہ رواں دواں ہے، وہ اسی کے بنائے ہوئے قوانین ہیں۔ اَلَا لَہُمُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ اور وہ ہر آن اس کی نگرانی اور تدبیر کر رہا ہے۔ یَذِیْرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ — سائنس کا طالب علم جب ابتداء سے اس ذہن کے ساتھ فزکس اور کیمسٹری اور بیالوجی اور جیالوجی کو پڑھے گا تو اس کا نقطہ نظر خالص دینی ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر ابتداء ہی سے تصور یہ دیا جائے کہ کچھ پتہ نہیں کہ اس کائنات کو کوئی بنانے اور چلانے والا ہے یا نہیں! ہم تو یہ جانتے ہیں کہ یہ کائنات بطور حادثہ (ACCIDENTALLY) وجود میں آگئی ہے اور یہ فزیکل لائن کے تحت رواں دواں ہے۔ ہمارے لئے تو قابل غور بات صرف یہ ہے کہ اس کائنات میں کن طبیعی قوانین کے تحت کیا ہو رہا ہے اور فزیکل اور کیمیکل CHANGES کے ضوابط کیا ہیں! اگر سائنس اس ذہن سے پڑھائی جائیگی تو نتیجہ یہی نکلے گا جس کے متعلق علامہ اقبال نے کہا ہے: خود کی نامسمانی سے فریاد! — وہ نامسمانی تو آپ سے آپ آئے گی — علامہ کا ایک بڑا پیارا شعر ہے —

عشق کی تیغ جگر دار اڑالی کس نے! علم کے ہاتھ میں خالی ہے میان آسانی!

ہمارا 'علم' عشق خداوندی سے بالکل خالی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا ناکہ علامہ کے ہاں اردو اور فارسی شاعری میں لفظ عشق ہی آیا ہے۔ محبت کا لفظ شاذ ہی کہیں ہوگا۔ اس لفظ 'محبت' سے مجھے علامہ کا یہ شعر یاد آ گیا ہے

محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمند
اس شعر کا جو انداز ہے اس کے متعلق میرا خیال یہ ہے کہ اسے علامہ نے سورہ صف کی اس آیت سے مستعار لیا ہے: اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الذّٰوِیْنَ یُغْتَبٰوْنَ فِیْ سَبِیْلِہِ مَقٰتِلًا کَاَنْہُمْ بُنِیَّانٌ مِّنْ صُورٍ — بہر حال علامہ اس شعر میں جو لفظ 'عشق' لاتے ہیں وہ محبت و معرفت الہی کے لئے لاتے ہیں کہ

عشق کی تیغ جگر دار اڑالی کس نے! عشق کے ہاتھ میں خالی ہے میان آسانی!

اس 'علم' میں سے ایمان و عرفان والی چیز تو نکلی ہوئی ہے۔ اس سے تو یہ بالکل تہیوت ہے اس کا حال اس میان کا سا ہے جس میں تلوار ہی نہ ہو — ایک خول ہے جس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ بس چند FACTS AND FIGURES ہیں کچھ اعداد

شمار ہیں، کچھ *موجودہ* ہے۔ انسان انہی چکر وول میں رہتا اور ان ہی کو بالذات ہی ”حقیقی علم“ سمجھتا ہے۔ اس میں خالق کائنات اور فاطر فطرت کا تصور سوسے سے سوڑ ہے ہی نہیں بلکہ اس کی نفی ہے۔ تو اس وقت کائنات اور انسان سے متعلق یہ علم ہمارے پاس ہے۔ سائنس کے علاوہ *موجودہ* سے علوم ہیں ان کا تو اس سے بھی زیادہ بڑا گویا معاملہ ہے۔ معاشرتی علوم کو آپ دیکھیں گے، تاریخ اور فلسفہ تاریخ کو آپ پڑھیں گے، نفسیات کو پڑھیں گے، فلسفہ کو پڑھیں گے۔ پولیٹیکل سائنس کو پڑھیں گے؛ معاشیات و اقتصادیات کو پڑھیں گے۔ عمرانیات و اخلاقیات کو پڑھیں گے تو ان کا معاملہ سائنس سے بھی گیا گزرا ہے۔ ان تمام کی رگ و پے میں مادہ پرستی، اتحاد اور دہریت اس طرح سرایت کئے ہوئے ہے جیسے انسانی جسم میں خون!! یہ ہے فی الواقع وہ صورت حال جس سے ہم دوچار ہیں۔ جب تک حقیقی علم یعنی وہ علم جس کی اساس قرآن حکیم ہو جو اپنے ظاہر اور باطن کے لحاظ سے توحید اور ایمان پر مبنی (BASIC) ہو، وہ ”علم“ وجود میں نہ آئے محض نظام تعلیم کیا کریگا؟ جو علم آپ کے پاس ہے تعلیم اور نظام تعلیم تو اس کو متعلمین کے اذہان و قلوب میں منتقل کرنے کا ذریعہ ہے۔ وہ تو فکر و نظر اور کردار و عمل کے لئے ایک راستہ معین کرنے کا ذریعہ ہے۔ پس موجودہ علم کا قرآن حکیم کے ساتھ کوئی ربط و تعلق کوئی رشتہ و وابستگی کوئی جوڑ اور کوئی پیوند موجود ہی نہیں ہے۔ اس میں قرآن اور حکمت و استدلال قرآن سے ہم آہنگی موجود ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو علم دستیاب اور AVAILABLE ہے، وہ مغرب ہی سے مانگا تا لگا علم ہے۔ وہیں سے آرہا ہے اور اسی کو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ کبھی ہم نے ان کو علم دیا تھا اور مغرب نے غرناطہ اور قرطبہ کی یونیورسٹیوں سے علم لیا تھا۔ اب ہم وہاں جاتے ہیں اور ناک رگڑتے ہیں اور وہاں سے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لے کر آتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اب ہم بھکاری ہیں اور ان سے بھیک مانگ کر ان کا ہی علم لے کر آ رہے ہیں اور وہیں سے علم کے لوازمات آ رہے ہیں جس سے ہمارے تعلیم یافتہ طبقے کے ذہن کا وہ سانچہ بن رہا ہے جس میں اللہ، خالق کائنات، وحی، نبوت و رسالت، الہامی کتب اور بعث بعد الموت، محاسبہ اخروی کے ایمانیات

FIT ہی نہیں ہو سکتے۔ اور دین صرف ایک DOGMA بن کر رہ جاتا ہے اکثر لوگ تو اس خواہ مخواہ کے DOGMA کو بھی تق دیتے ہیں۔

اب مسئلہ کیا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ تینوں اعتبارات سے اصلاح معاشرہ کے معاملے میں اگر حکومت واقعی مخلص ہے تو اس کے لئے لازم ہے کہ وہ مخلصانہ اور مضبوط مساعی اور DETERMINED EFFORTS کرے تو بہت کچھ کر سکتی ہے۔ لیکن آپ یہ نہ سمجھئے کہ حکومت کے کرنے سے یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اس کی اپنی LIMITATIONS ہیں۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کی تو اپنی مصاحبتوں کا معاملہ بھی ہے۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ جن کو پوش آگیا ہو، جن کے سامنے یہ پورا نقشہ موجود ہو، جن کے سامنے اصل مرض اور اس کی صحیح تشخیص موجود ہے، اب ان میں سے کچھ باہمت لوگ کمر بستہ کیں۔ افراد میدان میں آئیں اور سب سے اہم کام یہ کریں کہ قرآن حکیم کی اس فکری سطح پر بشر و اشاعت کا اہتمام کریں جو لوگوں کے ذہنوں کو مسخر کر کے ان کے قلوب میں سرائت کر سکے۔ پھر کہ پورے علم کی از سر نو تدوین اس نوع سے کریں کہ تمام علوم میں قرآن حکیم رہ جائے جو خواہ فزکس پڑھائی جا رہی ہو چاہے کیمسٹری۔ چاہے جیالوجی پڑھائی جا رہی ہو یا بیالوجی۔ خواہ کوئی دوسرا علم پڑھایا جا رہا ہو ان سب میں اور قرآن حکیم کی تعلیمات میں ہم آہنگی پورے طور پر موجود ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کام کرے کون؟ اس مرحلہ پر پھر علامہ اقبال ہی کا شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے۔

افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد بے منت کے مقدر کا ستارا
افراد آگے آئیں اور ایسے افراد ادارے بنائیں۔ اور ان کاموں کا آغاز کریں۔ جیسے جیسے معاشرے سے RESPONSE ملتا جائے، کام کو آگے بڑھایا جاتا رہے۔ اس موقع پر میں دو مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی مثال تو ہے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور کی۔ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں اور کبھی بھی چکا ہوں۔ حال ہی میں ماہنامہ 'حکمت قرآن' کے شمارے میں، میں نے 'دعوت رجوع الی القرآن' کی تاریخ لکھی ہے۔ اس میں، میں نے ذکر کیا ہے کہ میں نے فہم قرآن کے لئے جن جن SOURCES سے استفادہ کیا ہے

ان میں علامہ ڈاکٹر اقبال مرحوم اور ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم بھی شامل ہیں۔ علوم
سائنس کو مسلمان بنانے کے ضمن میں ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کی سوچ اور ان کا
فکر بہت بلند ہے۔ ان کو جس شدت کے ساتھ اس کی اہمیت کا احساس ہوا اور
مجھے اور کہیں نظر نہیں آیا۔ اس موقع پر بھی اس امر واقعہ کو چھریکھ لیجئے کہ
ہمارے ان نوکر شاہی اور بیوروکریسی کا عمل دخل کتنا ہے۔ اس زمانے میں جبکہ
صدر ایوب مرحوم کو سن المنک "بجارسے تھے ان کا اختیار اور دبدبہ ذرا ذہن
میں لائیے۔ وہ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کے فلسفے اور نظریات سے متاثر ہوئے۔
اور انہوں نے چاہا کہ یہ فلسفہ نظام تعلیم میں سمودیا جائے۔ اس کے لئے انہوں نے
بھربور کوشش کی۔ لیکن ہمارے ان جو بیوروکریٹک ڈائریکٹرشپ مستط ہے وہ
اڑے آئی اور صدر ایوب بھی، جن کے لئے اگر "حاکم مطلق" کی اصطلاح استعمال
کی جائے تو غلط نہ ہوگا، کچھ نہ کہہ سکے اور ساری اسکیم دھری رہ گئی۔ اس کے
بعد ایک اور مرحلہ آیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خدائش بجز صاحب اکثر حکومتوں کے دور
میں وزیر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں میں صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ خود کو ہر نوع کے
محول کے ساتھ سازگار (Adapt) کر لیتے ہیں۔ تجزہ صاحب کو علامہ اقبال
کی شاعری اور ان کے فکر سے بڑی گہری ذہنی مناسبت تھی۔ ان کے متعلق چودھری
منظف حسین صاحب نے جو اس وقت آل پاکستان اسلامک ایجوکیشن کانگریس لاہور
سے متعلق ہیں روایت کی ہے اور یہ روایت بھی میں نے "حکمت قرآن" میں
لکھ دی ہے کہ تجزہ صاحب نے چودھری صاحب سے نہایت اصرار کے ساتھ فرمائش
کی کہ مجھے کوئی ایسا شخص بتائیے جو نظام تعلیم کو اسلامی بنا سکتا ہو۔ لیکن اس
پر جماعت اسلامی کی چھاپ نہ ہو۔ چونکہ جماعت سیاسی میدان میں ہے؛ اس
کے کسی شخص کو لگنے ہیں تو دوسری پارٹیوں کے سیاست دانوں کے کان سے
کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ مصلحتیں تھیں جن کی وجہ سے

۱۔ اس ضمن میں ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کی تالیف "قرآن اور علم جدید"
کا مطالعہ نہایت مفید ہوگا۔ (مرتب)

وہ چاہتے تھے کہ کوئی باصلاحیت آدمی ہو لیکن اس پر جماعت اسلامی کی چھاپ نہ ہو۔ چودھری مظفر حسین نے بتایا کہ وہ مولانا مودودی مرحوم کے پاس گئے اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا۔ مولانا مرحوم نے فرما۔ ایک لمحہ کے توقف کے بغیر۔ کہا کہ ڈاکٹر رفیع الدین صاحب اس کام کے لئے مناسب ترین شخص ہیں ان کی خدمات سے استفادہ کیا جائے۔ ان کو بلوایا گیا اور یہ کام ان کو تفویض کیا گیا لیکن پھر وہی نوکر شاہی کی آمریت اٹھنے لگی۔ اور ان کو کام کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ جب اس صورت حال سے ڈاکٹر صاحب مرحوم دوچار ہوئے تو انہوں نے دہاں سے استعفیٰ دیا اور پھر بحیثیت فرد انہوں نے اپنے فحک کے مطابق کام کے آئنانہ کے لئے "آل پاکستان اسلامک ایجوکیشن کانگریس" قائم کی۔ فرکس کی ایک *Text Book* خود مرتب کر کے شائع کی اور اس کے دیباچے میں لکھا کہ اگر فرکس اور دوسرے علوم کو اس طرز پر مرتب کیا جائے تو اس میں اسلام اور قرآن اور ایمان کو رچایا، بسایا اور سمویا جاسکتا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ ان کی زندگی کا چراغ اچانک ایک روڈ ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں کراچی میں گل ہو گیا اور وہ پوری کی پوری اسکیم پھر دھری رہ گئی۔ ادارہ تو باقی رہا اور اب بھی ہے، لیکن وہ روح رواں جب نہ رہی تو جو اعمال و انصا ساتھ تھے وہ کام کو آگے نہ بڑھ سکے۔ اب چودھری مظفر حسین صاحب سوچ رہے ہیں کہ ملازمت سے فارغ ہو کر ہمد تن اس کام کے لئے خود کو وقف کر دیں۔ اللہ کہے کہ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کا لگایا ہوا یہ پودا پردان چڑھے اور یہ ادارہ فی الواقع وہ کام کر سکے جس کی فی الوقت شدید ترین ضرورت ہے۔ تو پہلی مثال تو ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور کی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔

!!!

دوسری مثال میں خود اپنی پیش کرتا ہوں۔ یہ مرکزی انجمن خدام القرآن اور یہ دعوت رجوع الی القرآن ایک فرد ہی سے تو شروع ہوئی۔ یہ سن ۸۲ء کا ادارہ ہے۔ میں سن ۶۵ء کے ادارہ میں ساہیوال سے لاہور منتقل ہوا۔ مجھے اس فیصلے کے ساتھ کام کرتے ہوئے پورے تیرہ سال ہو گئے کہ مجھے اپنی زندگی دعوت رجوع الی القرآن

کے لئے لگانی ہے۔ میں نے آج جو تجزیہ اور تشخیص آپ کے سامنے رکھی ہے اس وقت بھی یہی میرے سامنے تھی۔ بلکہ حضرت مولانا شیخ الہندؒ کی بات کو اس وقت تک میرے علم میں تھی بھی نہیں۔ وہ تو بہت بعد میں جب میرے سامنے آئی ہے تو مجھے اطمینان ہوا کہ وہ متفق گردید رائے بوعلی بارائے من۔ مجھے انشراح مدہ ہو گیا۔ علامہ اقبال کے فارسی کلام سے بھی اس وقت میرا زیادہ ربط نہیں تھا۔ جب علامہ کا فارسی کلام پڑھا اور ان کے فارسی کلام کے ذریعے عظمت قرآن کے جو حقائق سامنے آئے تو یہ بھی بعد کی بات ہے۔ اس سے قبل ہی میرا ذہن طور و فکر کے بعد اس بات پر مرکوز ہو چکا تھا کہ 'جااں جااست' کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ اس قرآن حکیم کو اعلیٰ علمی سطح پر تعلیم یافتہ لوگوں کے ذہنوں میں پہنچانے کی اس طرح کوشش کی جائے کہ یہ پہلے فکرو شعور اور عقل و ادراک کو مستقر کرے اور وہاں سے پھر یہ قلوب میں سرایت و نفوذ کرے۔ یہ ہے اصل میں اس دور کی اصل ضرورت۔ قرآنی فکر کو *Herz* کر کے کوئی دعوت اٹھائی گئی یا تحریک چلائی گئی تو معاشرہ بیثبات مجموعی کوئی خوشگوار اور پائیدار تبدیلی کبھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ کام ہے مشکل اور دشمن۔ کوئی آسان بات نہیں۔ اعلیٰ فکری سطح پر قرآن مجید کی قوت سے باطل نظریات سے پنجہ آزمائی کرنا سہل کام نہیں ہے۔ وعظ و نصیحت کے ذریعے سے کچھ لوگوں کے اندر سوئی ہوئی نیکی کو جگا لینا یہ نسبتاً آسان کام ہے۔ معاشرے میں معتد بہ تعداد ایسے لوگوں کی ہوگی۔ جن کے اندر نیکی خوابیدہ ہے اور اسے بیدار کرنا ہے، اس مقصد کے لئے وعظ و نصیحت کارگر ہو جائے گی۔ لیکن جب یہ معاملہ ہو کہ

گلا تو گھونٹ دیا اہل مذہب نے ترا کہاں سے آئے صدالآلہ الا اللہ
 ذہن و شعور اور فکر و نظر یہ جب باطل نظریات نے پوری طرح قابو پا کر
 ہو تو ان سے پنجہ آزمائی آسان کام نہیں۔ یہ بڑا دشمن، نہایت دشوار و صبر آزما
 اور *HERCULEAN* کام ہے۔ لیکن جب تک یہ کام نہیں کیا جائے گا۔
 معاشرے میں کوئی پائیدار اور مستحکم بنیادی و اساسی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ میرے
 اپنے غور و فکر کا حاصل اور میری اپنی تشخیص تھی جس کے مطابق میں نے اواخر

سن ۶۵ء میں دعوت رجوع الی القرآن کا ذہن میں نقشہ بنا کر خالصتاً نصرت و
 تائید الہی کے بھروسے پر سن ۶۶ء کے اوائل سے کام کا آغاز کر دیا۔ سات سال
 تک ایک فرد کی حیثیت سے میں نے کام کیا۔ کوئی ادارہ نہیں، کوئی تنظیم نہیں،
 کوئی انجمن نہیں، کوئی جماعت نہیں۔ پورا کام انفرادی طور پر ہوا۔ میں نے
 ماہنامہ "میتاق" بھی مولانا امین احسن اصلاحی سے لے لیا تھا۔ وہ بھی نکال رہا
 تھا۔ بعض مخلصین میسر تھے اور ان کے تعاون سے مختلف مقامات پر مطالعہ
 درس قرآن کے حلقے قائم ہوئے۔ اس دوران پریکٹس بھی جاری رہی۔ اس دور
 میں میری کیفیت مولانا حسرت موہانی مرحوم کے اس شعر کی کامل تصویر تھی کہ
 اک طرفہ تماشہ ہے حسرت کی طبیعت بھی ہے عشق سخن جاری اور پکی کی مشقت بھی
 پریکٹس اور دعوتی کام دونوں ساتھ چل رہے تھے۔ مولانا اصلاحی کی
 تفسیر "تدبر القرآن" کی پہلی جلد اور اپنے چند چھوٹے چھوٹے رسالے اپنے
 ذاتی اشتاعتی ادارے سے شائع کئے تاکہ دعوت و پیغام قرآنی کے لئے راہ ہموار
 ہو اور کچھ SPADE WORK انجام پا جائے۔ بالآخر میری حقیر سی کوشش باگاہ
 رب العزت میں قبول ہوئی اور چند فعال اعمان و انصار مجھے عطا ہوئے جن
 کے تعاون سے یہ کام انفرادی سطح سے اجتماعی دور میں داخل ہوا۔ جن کے تعاون
 سے سٹشن میں سرکاری انجمن خدام القرآن کا قیام عمل میں آیا۔ جس کا دستور آج
 شرکاء میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جن حضرات کو نہ ملا ہو، وہ نماز کے بعد باہر مکتبہ سے
 حاصل کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو دعوت دوں گا کہ اس کا افتتاحیہ فرد
 پڑھیں گے۔ یہ میری دس سال قبل کی تحریر ہے۔ اس سے آپ کے سامنے اس
 کام کا نقشہ سامنے آئے گا جو میں کر رہا ہوں۔ یہ وہی کام ہے جس کے
 ضرورت کامیں نے آج کی تقریر میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ میں جو کام کر رہا
 ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں سراسر اللہ کی توفیق اور
 اور اس کا فضل و کرم میرے شامل حال رہا ہے اور قرآن حکیم کا یہ اعجاز ہے کہ
 اس نے مجھے Possess کیا ہے۔ وہ میرے شعور و قلب پر اس طرح مسلط
 ہوا ہے کہ اس نے میرے لئے ہلنے چلنے اور ادھر ادھر دیکھنے کی غنجائش ہی نہیں

چھوڑی۔ پروفیشن ختم ہوا۔ دعوتِ رجوع الی القرآن کی دھن اور لگن کے سوا ہر شے دل سے رخصت ہو گئی اور اب حضرت مجذوب کے شعر کے مصداق میری کیفیت یہ ہے کہ

ہر قسمتِ دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی
میں نے انجن کے دستور میں حقیقت جانندھری صاحب کا یہ شعر بھی نقل کیا
ہے جو انہوں نے جب منظوم شاہنامہ اسلام شروع کیا تھا تو یہ شعر کہا تھا
کیا فروسی مرحوم نہ ایران کو زندہ! خدا تو نیک دے تو میں کروں اسلام کو زندہ

میں نے دوسرے مصرعہ میں اپنی کیفیت کے اظہار کے لئے ایک لفظ کا تغیر کیا ہے
اس طرح وہاں لکھا ہے کہ خدا تو نیک دے تو میں کروں قرآن کو زندہ۔

الحمد للہ مجھ پر اس جذبے کی اس قدر ارزانی ہوئی کہ دل سے ہر شے نکل گئی۔ آج
گیارہ سال ہو گئے کہ میں اپنا پروفیشن تھ کر ہمدن اور ہمدن جہت
اللہ تعالیٰ کی نصرت کے طفیل اسی کام میں لگا ہوا ہوں۔ میں پورے انشراحِ صدہ
کے ساتھ یہ بنا رہا ہوں کہ الحمد للہ والمنہ ان گیارہ سالوں میں میرے وقت کا
کوئی بھی حصہ کسب معاش پر صرف نہیں ہوا۔ میری توانائی، میری قوت، میری
صلاحیت اور میرا وقت جو کچھ بھی ہے وہ اسی کام میں لگا ہے۔ یہ دوسری بات ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے کسی وقت کوئی دوسری شکلِ منفعت کی بھی پیدا کر دی۔ وہ یہ
کہ ٹیلیوژن اور ریڈیو کے پروگرام ملے تو ان کا معاملہ بھی مل گیا۔ لیکن میں نے
نہ ریڈیو اور نہ ٹیلیوژن کی طرف رجوع کسی وقت بھی اس نقطہ نظر سے نہیں کیا
کہ اس سے مجھے اپنے لئے معاش پیدا کرنی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ! لیکن
ثانوی طور پر جو کچھ یافت ہو گئی ہے تو میں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔
وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رَبِّ اِنِّیْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ
فَقِیْرٌ، وہی معاملہ پیدا ہے۔ میں نے کوئی کام اپنی معاش کے حصول کے لئے
نہیں کیا الحمد للہ ثم الحمد للہ

ان دس سالوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جو کام لیا ہے، اس کے متعلق
مجھے کہنے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ مرکزی انجن خدام القرآن۔ یہ قرآن اکیڈمی۔

پھر پاکستان ہی نہیں دوسرے ممالک میں دعوت رجوع الی القرآن کا یہ چرچا اور
 لوگوں کا قرآن کی طرف یہ التفات۔ یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ میں چاہوں گا
 کہ مرکزی انجمن خدام القرآن کی قرارداد تاسیس کا خلاصہ آپ کو ضرور سنادوں۔
 اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابتداء ہی سے کیا کام میرے پیش نظر رہا ہے۔

مرکزی انجمن خدام القرآن کے قیام کا مقصد

منبع ایمان — اور — حُرْمَةُ یَقِین — قرآن حکیم
 کے علم و حکمت کی وسیع پیمانے اور اعلیٰ علمی سطح پر تشہیر و اشاعت ہے
 تاکہ امت مسلمہ کے فہیم عناصر میں تجدید ایمان کی ایک عمومی
 تحریک برپا ہو اور اس طرح — سلام کی نشاۃ ثانیہ — اور — غلبہ
 دین حق کے دور ثانی کی راہ ہموار ہو سکے — وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ
 عِنْدِ اللّٰهِ ۝

میری آج کی تقریر کو پیش نظر رکھئے اور اس قرارداد کے ایک ایک لفظ پر غور
 کیجئے۔ آپ کو میری یہ تقریر اسی قرارداد کی تشریح و تصریح نظر آئے گی۔ یا یوں کہہ لیجئے
 کہ اس قرارداد کے ایک ایک لفظ میں آپ کو میری تقریر کا خلاصہ نظر آئے گا۔ جیسا کہ
 عرض کر چکا ہوں کہ یہ دس بارہ برس قبل کی عبارت ہے۔ ان سالوں میں جو کام
 ہوا ہے اس میں میرے کسی ذاتی کمال کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اس سارے کام
 میں اللہ کی توفیق، قرآن کا اعجاز اور میرے جو اعوان و انصار، رفقاء و معاونین
 اور احباب ہیں ان کا تعاون شامل ہے اور ظاہر بات ہے کہ ان حضرات کا یہ
 تعاون بھی عطیہ الہی ہے۔ کوئی ہمدرد، رفیق اور معاون ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ
 کے کرم و فضل سے ہی ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 'تمام انسانوں کے دل
 اللہ کی انگلیوں کے مابین ہیں' وہ جدھر چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ ہمیں
 دعا کرنی چاہیے کہ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ الطَّاهِرِ
 وَآلِ الْاَوْیْمَانِ وَآلِ الْقُرَّانِ (اے ہمارے مالک! ہمارے دلوں کو پھیر دے)

اسلام کی طرف، اطاعت کی طرف، ایمان کی طرف اور قرآن کی طرف — جو
منہج ایمان اور سرچشمہ یقین ہے۔

انجمن کے پیش نظر یہ قرآن اکیڈمی، کا صحیح طور پر اپنے مقصد کے
حصول کی طرف پیش قدمی کرنا — یعنی چند جدید تعلیم یافتہ فہیم عناصر کو قرآن
کے علم و حکمت سے اعلیٰ علمی سطح پر اس طرح مسلح کرنا کہ وہ جاہلیت جدیدہ کے ٹھکانہ
نظریات کا قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں اعلیٰ علمی و فکری سطح پر ابطال اور توحید
کا احقاق کر سکیں۔ اور علم کو حقیقی معنوں میں مسلمان بنا کر ایسا نصاب تعلیم مرتب
کرنے کے کام کا آغاز کر سکے جو اذہان کو مسخر کر کے قلوب میں نفوذ کر لے کی
صلاحیت رکھتا ہو۔ یہی وہ کام ہے جس کی ضرورت کا احساس اپنے آخر زمانے
میں علامہ اقبال کو ہوا۔ جس کے نتیجے میں پٹھان کوٹ میں دارالسلام " قائم ہوا تھا۔
— اسی ضرورت کے تحت الہلال و البلاغ والے مولانا ابوالکلام نے آج سے
ساتھ سال قبل " دارالارشاد " قائم کیا تھا۔ ان دونوں اداروں کے قیام میں یہی
مقصد پیش نظر تھا کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ فہیم عناصر کو اعلیٰ علمی و فکری سطح پر قرآن مجید
پڑھایا جائے۔ میں نے ان دونوں نقشوں کا ذکر اپنے کتابچے " اسلام کی نشاۃ ثانیہ
کرنے کا اصل کام " میں کر دیا ہے۔ یہ دونوں کام صرف ابتدائی نقشوں تک محدود
رہے گئے نہ بڑھ سکے۔ وہی خواب ہے جو تیسری مرتبہ میں نے سنہ ۱۹۳۷ء میں اپنے
فکر و شعور کی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اس کو اپنے کتابچے " اسلام کی نشاۃ ثانیہ
کرنے کا اصل کام " میں تفصیل سے بیان کر دیا تھا۔ یہ کتابچہ ہی دراصل انجمن کے
قیام اور اس کی سرگرمیوں کا نقطہ آغاز بنا۔ اور اب تک جو کچھ بھی کام ہوا ہے وہ
قرآن اکیڈمی کے صحیح منہج پر پیش رفت کے نقطہ نظر سے ہوا ہے تاکہ اس اکیڈمی
کے ذریعے اعلیٰ جدید تحسیم یافتہ چند فہیم نوجوانوں کو دیاں رکھ کر انہیں اعلیٰ علمی و
فکری سطح پر علوم قرآنیہ و دینیہ سے روشناس کرایا جائے تاکہ " علم " کو مسلمانانہ
بنانے کے راستے کا دروازہ کھلے اور یہ نوجوان تمام علوم جدیدہ میں قرآن حکیم کی
تعلیمات کو داخل کرنے اور مومنوں کی صلاحیت اور استعداد اپنے اندر پیدا کر کے
اس کوشش کا آغاز کر سکیں۔ جب تک وہ علم جو محمد ہے، جو کافر ہے، اس علم

ماب تعلیم ہے جس کے ذریعہ سے لوگوں کے اذہان و قلوب میں قرآن حکیم اتارا جاتا ہے۔ اس کے بغیر اگر ہم نصاب کو بدلنے کا مطالبہ کریں تو ہوگا کیا۔ وہ نصاب موجود ہی نہیں ہے، جس میں قرآن اور دین رہا جاسا ہو۔ ہو سکتا ہے کہ ان مطالبات سے وقتی طور پر کچھ سطحی نوعیت کی تبدیلیاں ہو جائیں۔ جیسی کہ گاہے گاہے کچھ ہوتی رہی ہیں لیکن بحیثیت مجموعی ”مسلمان علم“ ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ اسے وجود میں لانے کی ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیئے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر دے کہ چند اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان مل گئے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اسی کام کے لئے وقف کرنے کے عزم کے ساتھ قرآن اکیڈمی میں طالب علمانہ حیثیت سے مولیت اختیار کی ہے۔ فخر پر اللہ تعالیٰ کا مزید فضل و کرم یہ ہوا کہ قرآن اکیڈمی کے اس رفاقت اسکیم میں میرے دو بچے بھی شامل ہیں۔ جن میں سے ایک نے ایم بی ایس درجہ دوسرے نے فلسفہ میں ایم اے کیا ہے۔

ہمیں قرآن اکیڈمی کے اس منصوبے کو آگے بڑھانے کے لئے تعاون اصلاً تعلیم یافتہ نوجوانوں کا درکار ہے جو اپنے خوش نما کیریئر کو اللہ کے دین اور اس کے کتاب مبین کی خدمت کے لئے ترجیح کر خود کو قرآن اکیڈمی کی رفاقت اسکیم کے لئے وقف کر عزم مصمم کے ساتھ پیش کریں۔ وہی میرے اصل معاون اور حقیقی محسن ہوں گے۔ پیسے کی کچھ اتنی ضرورت نہیں ہے، میرا ان سترہ سالوں کا تجربہ یہ ہے کہ آج تک کوئی کام پیسے کی کمی کی وجہ سے نہیں رکا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ان شاء اللہ کبھی نہیں رکے گا۔ ہمارے معاشرے میں ایسے صاحب خیر محمد اللہ موجود ہیں جو اس کام میں مالی تعاون کے لئے پیش قدمی کرتے رہے ہیں اور ان شاء اللہ آئندہ بھی کریں گے۔ اصل میں تو آدمی نہیں ہیں۔ انسانم آرزو دست۔ ان نوجوانوں کی اصل ضرورت ہے، جنہوں نے اعلیٰ تعلیم یعنی فلسفہ، نفسیات، پولیٹیکل سائنس، پولیٹیکل سائنس، علوم معاشیات و اقتصادیات اور عمرانیات و اخلاقیات نیز فزکس جیسے علوم میں ایم اے یا پی ایچ ڈی کیا ہو۔ اور ان کے سامنے جو کہ سر ہے اس کو ترک کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد و فرمان کے مطابق کہ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کا علم سیکھیں اور سکھائیں۔ قرآن پڑھیں اور پڑھائیں اور اسی کام کے لئے اپنی تمنائیاں وقف کر دیں۔ حضور

اس بشارت کو اپنا Motto بنائیں۔ یہ متفق علیہ روایت ہے اور اس کے
دی کون ہیں! خلیفہ برحق، شہید مظلوم حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ
اعلیٰ عنہ جن کو قرآن حکیم سے والہانہ لگن تھی۔ صحابہ کرام میں جو چوٹی کے قراء
نے عثمان غنیؓ ان میں شامل تھے اور جو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے
با جن کا خون گرا ہے تو آیت قرآنی نَسِيتُ كَيْفَ كُفَّهَمُ اللہ و پرگرا ہے۔

سابقہ جمعہ اور آج کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کے لئے
مل ضرورت حقیقی ایمان کی ہے جس کی مثبت اساسات محبت الہی، محبت رسول
بر اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت کے جذبات ہیں اور منفی اساس خوف کا جذبہ
ہے جس میں اصل اہمیت آخرت کے خوف کو دلوں میں بٹھانا ہے۔ ایمان کا منبع
بر سر شہید قرآن مجید ہے اس کو ادھر صفا اور بھونکانا ہو گا اور اس کی تعلیمات کے
لئے پریس، ریڈیو، ٹیلی ویژن کے ذرائع ابلاغ کو ایک با مقصد منصوبہ بندی کے
تحت استعمال کرنا ہو گا۔ ان کو ان تمام لغویات سے پاک کرنا ہو گا جو لوگوں کو
بر شعوری طور پر نا مسلمان اور لذت کوشش و تیش پسندانہ کا سبب بن رہی ہیں۔
پر علم کو خالصتاً مسلمان بنانا ہو گا۔ تمام علوم کو از سر نو اس طرح مدقن کرنا ہو گا کہ
ان میں قرآن حکیم کا علم الحقائق ملنے جانے کی طرح گتھا ہوا ہو۔

اس سلسلے کی تقریر کا تیسرا اور آخری حصہ اصلاح معاشرہ کا انقلابی
صودہ کے عنوان سے میں ان شاء اللہ آج جناح مال میں مرکزی انجمن کی دس
مالہ تقریبات کے افتتاحی اجلاس میں پیش کر دیا گیا ہے۔ نظام درست نہیں ہو گا
بر معاشرہ درست نہیں ہو گا۔ نظام ظالمانہ، جابرانہ اور استحصالی ہو گا تو اس کے
نیچے میں نفرت و کدورت اور انتقام کے جذبات پیدا ہوں گے، مثبت احساسات
جذبات پیدا نہیں ہو سکتے۔ اگر اس نظام کو بدلنے کے لئے صحیح نہج پر اسلامی انقلاب
کی یہاں کوششیں نہ کی گئیں تو اصلاح معاشرہ کے لئے اد پر کی لیپا پوتی سے کوئی
نتیجہ برآمد نہیں ہو گا۔ فَاَعْتَبُوا يَا اُولِيَ الْاَبْصَارِ۔

۱۔ ان شاء اللہ العزیز یہ تقریر بھی کمیٹی سے منتقل کر کے ایفان، میں آمندہ پیش کی جائیگی۔

فلسفہ و فضیلت کھوم

مولانا الطاف الرحمن صاحب بنوی
معلم شہ آں اکیڈمی

روزہ ہماری ہستی کے ہر مرحلے کا ساتھی ہے

ہم اپنی مادی زندگی میں جتنے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں یہ سب اپنی
گونا گونی اور شدید اختلاف کیفیات کے باوجود تین عزائمات میں منقسم ہیں،
چنانچہ ایک قسم ان گناہوں کی ہے جو قول سے تعلق رکھتی ہے اور جن کا مصدر
انسان کی زبان ہے، جھوٹ، غیبت، تہمت، چغلیوری اور فحش گوئی کی تمام
صورتیں اسی فہرست میں داخل ہیں، دوسری قسم میں وہ تمام گناہ شمار کئے
جاسکتے ہیں جن کا تعلق کھانے پینے اور خورد و نوش سے ہے اور جن کا
منشا و مولد پیٹ ہے، اکلِ نحت اور حرام خوردی کی تمام شکلیں اسی کٹی کی
جزئیات ہیں، تیسری قسم ان گناہوں کی ہے جو جنسی تقاضوں کی پیداوار ہیں
اور جن کا سرچشمہ شر مگاہ ہے عریانی اور ناجائز شہوت رانی کے تمام مظاہر
اسی قبیل سے ہیں۔

ان متنوع گناہوں اور ان کے مصادر کا تجزیہ کرنے سے یہ بات خود بخود
سامنے آجاتی ہے کہ گناہوں کے اصل مصادر پیٹ اور شر مگاہ ہیں کہ یہیں پر
اولا گناہوں کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں اور پھر یہیں سے ابھرا بھر کر اپنی تکمیل
یا تھوڑی سی تسکین کے لئے زبان کو استعمال کرتے ہیں چنانچہ پیٹ اور شر مگاہ
ہی فی الواقعہ وہ نفس ”امّارۃ بالسوء“ یا اُس کے مظاہر ہیں جس کی
شدید ترین عداوت کی نبی علیہ السلام نے یوں خبر فرمادی ہے۔

ان اعدای عدو لك
نفسك التي بين جنبيك
کہ تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا
وہ نفس ہے جو تیرے دو پہلوؤں
کے درمیان ہے۔

اور اس کا مقابلہ کرنے کی یوں تلقین فرمائی۔

عاد ونفسك فانها انتصبت
بعاداتي
اپنے نفس کی دشمنی کرو کیونکہ
وہ میری عداوت پر پیدا کیا گیا ہے

پیٹ اور شرمگاہ سب کی آفات ہیں جو انسان کو رسوا اور ذلیل کرتی ہیں
اور اگر ان سے بچا جائے تو انسان کا حسن و جمال رشک ملائکہ بن جائے نبی علیہ
السلام کا ارشاد گرامی ہے۔

ما زان الله العباد بزينة
افضل من زهاده في الدنيا
و عفاف في بطنه و فرجه
اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو
دنیا کی بے رغبتی اور پیٹ اور
شرمگاہ کی عفت بڑھ کر کسی
چیز سے بھی آراستہ نہیں کیا۔

تاہم اکثر و بیشتر اعاذت میں لسان اور شرمگاہ کے مفاسد اور اس کے
ازالے کی طرف بہت اہتمام اور شد و مد سے متوجہ کیا گیا ہے۔ مثلاً آپ فرماتے
ہیں۔

ادرون ما اكثر ما يدغل
الناس النار الاجوفان
القم والفرج۔
دمشكواة باب حفظ اللسان
والغيبۃ والشفتم،
کیا تم جانتے ہو لوگوں کو بہت
زیادہ آگ میں داخل کرنے والی
چیزیں کیا ہیں دو حلائیں،
یعنی منہ اور شرمگاہ

یا ایک حدیث میں وارد ہے۔

من یضمن لی ما بین الحیہ
جو کوئی ضمانت دے مجھے اپنی دو جڑوں

وما بین رجبیہ امنت لہ
الجنة - (حوالہ سابق)
کے بیچ والی چیز (زبان) اور
اپنی دو ٹانگوں کے بیچ والی چیز
(شرمگاہ) پر قابو پانے کی میں
اُسکو ضمانت دوں جنت کی۔

جس کی وجہ غالباً یہی ہے کہ قوی گناہوں کے ارتکاب کے لئے چندال محنت
اور وقت کی ضرورت نہیں ہوتی نیز اس کے لئے ماحول کی کچھ زیادہ سازگاری
کا انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا ہے لہذا اس قسم کے گناہوں کا وقوع بہت کثرت
سے ہوتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا۔

وہل یکتب الناس فی
النار علی وجوہہم الا
یعنی زبانوں کی کٹائی ہی لوگوں
کو آگ میں اوندھے منہ گرانے
حصائد السننہم (ترمذی) والی ہے۔

اور منسی اضطراب کا ریلہ تو اس قدر زوردار ہوتا ہے کہ چشم زدن میں عقل و
شعور اور حیا و اخلاق کی اچھی خاصی رکاوٹوں کو بھی تنکوں کی طرح بہا لے جاتا
ہے انہیں خصوصیات کی وجہ سے گناہوں کے ان دو مصادر کا بالابتہام ذکر کیا
گیا، نہیں تو پیٹ کے گناہ بھی ان دو قسم کے گناہوں سے کسی طرح بھی کم
نہیں میسر ہوتی کی ایک روایت میں ان سب کو اس طرح سے یکجا کیا گیا ہے۔

من ذی شغل قلبہ وقبیلہ
وذبیہ فقد وجبت
جوزبان پیٹ اور شرمگاہ کے
شروع سے بچا اس کے لئے
لہ الجنة جنت واجب ہے۔

روزہ کا اولین حملہ پیٹ اور شرمگاہ پر ہوتا ہے، یہیں سے نفس آثارہ
کو غذا اور قوت بہم پہنچتی ہے لہذا روزہ کا یہ وار نفس کے ہاتھ پیر باندھ دیتا
ہے اور اس طرح سے اس کی مہارت کا زور توڑ دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا
ارشاد گرامی ہے کہ شیطان آدمی کے بدن میں خون کی طرح چلتا ہے اس کے راستوں

کو بھوک سے بند کرو، تمام اعضاء کا سیر ہونا نفس کے بھوکا رہنے پر موقوف ہے جب نفس بھوکا رہتا ہے تو عام اعضاء سیر رہتے ہیں اور جب نفس سیر رہتا ہے تو تمام اعضاء بھوکے رہتے ہیں۔

روزہ پیٹ اور شرمگاہ کی طغیانوں کو روک کر قوی گناہوں کا راستہ بھی بند کر دیتا ہے کہ زبان تو گناہوں کا محرک نہیں بلکہ آلہ کار ہے تاہم لسانی معاشی پر روزہ کی اس بالواسطہ ضرب پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ حقیقی روزہ میں جس طرح سے پیٹ اور شرمگاہ پر براہ راست پرے بٹھائے گئے ٹھیک اس طرح سے زبان کو بھی مقید کیا گیا۔ ہے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔

من لم یبدع قول الزور	جس نے جھوٹ بولنا اور اس
والعمل به فليس لله حاجة	پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ
فی ان یبدع طعامه و	تعالے کو اس کے کھانا پینا
شرابه مشکوة باب تنزیہہ	چھوڑنے سے کوئی غرض نہیں۔

(الصوم)

خلاصہ کلام یہ نکلا کہ حقیقی روزہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا بہت کارگر ذریعہ ہے اسی بات کو قرآن حکیم نے فلسفہ حکمت روزہ کے سلسلے میں پل بیان فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ	اے لوگو جو ایمان لاتے ہو،
عَلَيْكُمْ الصَّيَّامُ كَمَا كُنْتُمْ	لکھا گیا اور تمہارے روزہ جیسا
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ	لکھا گیا تھا اور پران لوگوں
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ (سورہ بقرہ)	کے جو پہلے تم سے تھے تاکہ تم

پرہیز گاری کرو۔

(آیت ۱۸۳)

گویا کہ قرآن حکیم کی نگاہ میں روزہ کی اصل غرض و غایت تقویٰ کا حصول ہے جو ترک معاصی ہی کا نام ہے یہی ہے انسان کی دنیاوی منزل میں

کی رفاقت کا آغاز ہوتا ہے کیونکہ اولاً تو تقویٰ اور ترک معاصی سے خود ایک
ایسا ناقابل بیان روحانی سرور حاصل ہوتا ہے جو مادی ساز و سامان سے ہرگز
مائل نہیں ہوتا اور ثانیاً حدیث نبوی

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ
عِنْدَ نَفْطَرِهِ وَفَرْحَةٌ
عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ
روزہ دار کے لئے دو خوشیاں
ہیں ایک افطار کے وقت
اور دوسری رب تعالیٰ کی
طلاقات کے وقت

کے بموجب افطار اور اس سے بدرجہا زیادہ لعل الہی کے تصور سے بیخوشی
اور مسرت اخلافاً متخلفاً ہو جاتی ہے۔
گویا یہ بات مادہ پرستی کے اس دور میں کتنی ہی عجیب کیوں نہ لگے کہ بھوک
پاس اور دوسرے نفسانی تقاضوں کے دبانے میں ان تقاضوں کی بھرپور
تکمیل سے بڑھ کر لطف و لذت ہے تاہم یہ ایک امر واقعہ ہے اور مؤمنین
صالحین کی زندگی کے شبانہ روز مشاغل اس کی پر زور تائید کرتے ہیں حضرت
علیؑ نے ایک موقع پر فرمایا کہ مجھے تین چیزیں پسند ہیں جن میں سے گری
کا روزہ بھی ذکر فرمایا۔ حضرت معاویہؓ کے آخری وقت کے کلمات میں یہ بھی
منقول ہے کہ یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ مجھے زندگی کی محبت تھی مگر نہریں کھود
اور باغ لگانے کے واسطے نہیں مٹی بلکہ گرمیوں کی شدت پیاس برداشت
کرنے اور دین کی خاطر مشقتیں بھیلنے اور ذکر کے حلقوں میں غمار کے پاس
جم کر بیٹھنے کے واسطے تھی۔

روزہ ”تخلّقوا باخلاق اللہ“ کے سلسلے میں بہت ممد و معاون ہے
کہ جس طرح باری تعالیٰ تمام ضروریات و احتیاجات سے بلند و بالا اور پاک
و منزہ ہیں تو من بھی ممکنہ حد تک اسی کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس صورتی
مشابہت کے ناطے سے تقریب کے درجات طے کرتا ہے لہذا روحانی ترقیات کیلئے

غیر ضروری مادی ارتباطات کا انقطاع مسلمہ ضرورت ہے روزہ اسی عمل کا قطع آغاز ہے جو ہوا، وہوس کا قطع قمع کر کے مثبت اعمال کا موقع فراہم کرتا ہے اور پھر اسی کی وساطت سے درجہ بدرجہ توجہ، تعلق اور توسل کے مقامات تک پہنچاتا ہے جہاں انسان بے قراری اور بے چینی کے تمام اسباب کے ہمتے ہوئے بھی انتہائی سکون و اطمینان محسوس کرتا ہے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی :

ان لكل شئ بابا و باب العبادۃ
الصیام
”کہ ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے“

اس پوری حقیقت کی ترجمانی کرتا ہے۔

روزہ دنیاوی زندگی کے بعد قبر اور حشر میں بھی مومن کا ساتھ نہیں چھوٹتا
ایک حدیث میں وارد ہے۔

الصیام والقرآن ليشفعان
للعبد يقول الصیام احب
رب الی منعتہ الطعام
والشهوت بالنهار فشفعنی
نیہ ویقول القرآن منعتہ
النوم باللیل فشفعنی نیہ
فیشفعان -

روزہ اور قرآن بندہ کے حق میں شفاعت کرتے ہیں روزہ کہنا ہے کہ اے رب میں نے اس کو دن میں کھانے اور دوسری خواہشات سے باز رکھا چنانچہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول کیجئے اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات میں سونے

و مشکوٰۃ کتاب الصوم) سے باز رکھا پس میری شفاعت اسکے حق میں قبول کیجئے۔ چنانچہ دونوں

کی شفاعت قبول کی جائے گی۔

ایک دوسری حدیث میں قیامت کے دن روزہ داروں کا یہ امتیاز ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جنت کے ایک مخصوص دروازے رمان سے داخل ہوں گے۔

ان فی الجنة باباً یقال له
الریان یدخل منه
المصائموت یوم
القیمة لا یدخل منه
احد غیرهم
و متفق علیہ
جنت میں ایک دروازہ ہے
جس کا نام ریّان ہے اس میں
سے روزہ دار ہی داخل ہونگے
قیامت کے دن ان کے سوا
اس کے ذریعے سے کوئی دوسرا
داخل نہ ہوگا۔

حقیقی روزہ کے ان تمام مصلح کا تصور کرو کہ جب نبی علیہ السلام کے ارشاد و گرامی :
”الصَّوْمُ حَبْنَةٌ“ - روزہ ڈھال ہے۔

پر فوراً کیا جاتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ واقعتاً روزہ گناہوں اور اسکے
نتیجے میں دنیوی اور اخروی مصائب و مشکلات سے بچانے کا کیا ہی کارگر
ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام حقوق و آداب کے ساتھ حقیقی روزہ
رکھنے کی توفیق سے نوازے۔

”امین یا رب العالمین“

اسلام کی نشاۃ ثانیہ

کرنے کا اصل کام، قیمت ایک روپیہ

تائیت، ڈاکٹر اسرار احمد
شائع کردہ: مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور۔

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
فِي بَابِ شَكٍّ
وَمَنْفَعٍ لِلنَّاسِ

(الحج ۲۵۱)

اور ہم نے لوہا اتارا

جس میں بڑی قوت بھی ہے اور لوگوں کے لیے

بڑے فوائد بھی ہیں۔

اتفاق فاؤنڈریز پبلیشٹ

۳۲۔ ایسپرس روڈ۔ لاہور

مولانا سید وحی مظہر ندوی کا ایک انٹرویو

مولانا موصوف مدرسہ اسلامیہ عربیہ حیدر آباد کے مہتمم اعلیٰ
نیز فی الوقتیہ بلدیہ حیدر آباد کے میئر ہیں۔ مولانا موصوف
کافخر عمر تک (کالعدم) جماعت اسلامی کے صفِ اولے
کے اکابر میں سے شامل رہے ہیں۔ موصوف نے روزنامہ
نوائے وقت کے کراچی کو ایک انٹرویو دیا تھا جو پیش خدمت
ہے۔ مولانا موصوف "تسلیم اسلامی" کے حلقہ مستشارین
میں بھی شامل ہیں۔ (ادارہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ال: کالعدم جماعت اسلامی سے آپ کے اختلافات کا پس منظر کیا ہے؟
واب: جماعت اسلامی سے میرا اختلاف بالکل اسی نوعیت کا ہے جس نوعیت
کا اختلاف اشتراکی نظام قائم کرنے کے علم برداروں کے درمیان
طریقہ کار میں پایا جاتا ہے۔ چنانچہ ان کا ایک گروہ اس بات پر یقین
رکھتا ہے کہ اشتراکی نظام صرف انقلابی طریقے سے برپا ہو سکتا ہے
جبکہ ایک گروہ اس رائے کا حامل ہے کہ اشتراکی نظام جمہوری طریقوں
سے بھی قائم کیا جاسکتا ہے۔ میں اسلامی نظام کے بارے میں انقلابی
طریقے پر یقین رکھتا ہوں۔ خود جماعت اسلامی کی ساخت اور اعلیٰ
اسی طریقہ کار پر مبنی تھی لیکن ایک وقتی تجربے کے طور پر جو انتخابی
طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا، افسوس ہے کہ وہ بعد میں جماعت کے اکثر

رہنماؤں اور کارکنوں کی بے بصیرتی کے سبب مستقل اسلوب کار بن گیا۔
 سوال : جب انتخابات کی بنیاد پر آپ کے جماعت اسلامی سے اختلافات تھے
 تو ۱۹۷۰ء میں جماعت کے ٹکٹ پر آپ نے قومی اسمبلی کا الیکشن کیوں لڑا
 تھا ؟۔

جواب : میرے جماعت سے اختلافات ۱۹۷۰ء سے بہت پہلے کے ہیں لیکن میں
 اس موقع کا قائل تھا اور ہوں کہ جب تک ایک ادارے میں رہ کر
 اس کی اصلاح کے مواقع ہوں یا کم از کم اختلافی آواز اٹھانے کی گنجائش
 موجود ہو اس وقت تک اس ادارے سے علیحدگی اختیار نہیں کرنی چاہیے
 بالفاظ دیگر پورے رہ شجر سے امید بہار رکھ، لیکن بد قسمتی کی بات
 یہ ہوئی کہ صوبائی امیر اور صوبائی جنرل سیکرٹری نے ۱۹۷۰ء کے انتخابات
 کے بعد جماعت اسلامی کے اندر میرے وجود کو اپنے لیے خطرہ محسوس کیا
 اور مختلف سازشوں کے ذریعے سے آدلا مجھے جماعت سے استعفیٰ ہونے پر
 مجبور کیا لیکن اس میں ناکامی کے بعد میرے اخراج ہی کا فیصلہ کر لیا گیا۔
 اس فیصلے کو میں نے بخوشی اس لیے قبول کر لیا کہ اب اس تحریک سے
 علیحدہ ہونے کی ذمہ داری مجھ پر نہیں بلکہ ان لوگوں پر جا کر ٹھہرتی ہے
 جنہوں نے بیس سالہ تعلق کو اسی طرح ختم کر دیا۔

سوال : آپ نے اس فیصلہ کے خلاف اپیل کی تھی ؟۔

جواب : میں نے اپیل کی تھی لیکن صدائے برنخواست۔

سوال : کیا جماعت اسلامی میں بھی دوسری جماعتوں کی طرح اقتدار کی رتہ کشی
 جاری رہتی ہے ؟۔

جواب : جب منزل مقصود اور راہ عمل میں تبدیلی ہو گئی تو دنیا پرستانہ جماعتوں
 کی تمام خوبیاں ”جماعت میں پیدا ہونا فطری سی بات ہے۔“

سوال : کیا مولانا مودودی مرحوم آپ کے نکتہ نظر کے ہمنوا تھے ؟۔

جواب : مولانا مودودی بھی بالآخر اسی نتیجہ پر پہنچ چکے تھے۔ دسمبر ۱۹۷۵ء
 کی جماعت کی شور ٹی میں شدید علالت کے باوجود بیس منٹ جو مختصر تقریر

انہوں نے کی تھی اس میں انہوں نے صاف صاف کہا تھا کہ میں نے بالغ
 سامنے وہی کی وکالت کی ہے لیکن میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ میری غلطی تھی۔
 اور یہ اہمیت کی قسمت کو حاملوں کے حوالے کر دینا ہے۔ اس تقریر میں انہوں
 نے یہ بات بھی کہی تھی کہ اس ملک میں آج تک کوئی شخص بھی انتخابی طریقے
 سے برسرِ اقتدار نہیں آیا بلکہ جو شخص نمبر ۲ پر کھڑا تھا اسی نے جگہ سلجھائی۔
 انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں اس بات کی زیادہ دہشت نہیں کرنا چاہتا
 تھا۔ آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ نمبر ۲ پر کھڑے ہونے سے میری مراد کیا ہے۔
 مولانا مودودی کی یہ تقریر شورشی کی کاروائی میں مکمل طور پر دروز ہے۔
 سوال : کیا جماعت اسلامی کی موجودہ قیادت سے مولانا مودودی مرحوم کے اختلافات
 تھے؟

جواب : میرے پاس شواہد موجود ہیں کہ مولانا مرحوم اپنی زندگی کے آخری دنوں
 میں جماعت کی موجودہ قیادت سے قطعاً مایوس ہو چکے تھے۔ ایک بار تو
 نوبت یہاں تک آئی کہ مولانا مودودی کو ان قائدین کے خلاف اخبارات
 میں بیان جاری کرنا پڑا۔ جس میں انہوں نے میاں طفیل محمد اور پروین مسر
 غفور احمد کی مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ لوگ جماعت اسلامی کو چلانے
 کے لیے اس کے لیڈر بنائے گئے ہیں جماعت ختم کرنے کے لیے نہیں۔
 (جماعت کے رہنماؤں نے لاہور کے اخبارات میں اس بیان کو KILL
 کرانے کی سید کوشش کی لیکن وہ بعض اخبارات میں شائع ہو ہی گیا)

سوال : کیا جماعت اسلامی کی موجودہ قیادت اس انحراف کو محسوس نہیں کرتی؟
 جواب : میرا خیال یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی موجودہ قیادت میں سے کچھ لوگ تو
 اپنی بزرگی کی وجہ سے محض برکت اور پردہ پوشی کے لیے آگے نظر آرہے
 ہیں جب کہ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں اصل قیادت ہے یہ بات ابھی طرح
 جان چکے ہیں کہ جس مقصد کے لیے جماعت بنائی گئی تھی اور جس
 طریقہ کار پر کاربند رہنے کا عزم لے کر چلی تھی وہ دونوں چیزیں
 اب قحطِ پارینہ بن چکی ہیں اور جماعت اسلامی اپنے موجودہ حالات اور

ساخت کے لحاظ سے ان کی طرف واپس بھی نہیں جاسکتی لیکن یہ حضرات جانتے ہیں کہ مولانا سودودی کی انقلاب آفرین تحریکوں کے باعث ملک کے اندر اور ملک کے باہر اس جماعت کو ایک بڑے وسیع حلقے کا اعتماد حاصل ہے۔ چونکہ یہ وسیع حلقہ ابھی تک اس تبدیلی کی حقیقت کو نہیں پاسکا ہے۔ لہذا جماعت کی اس قیادت کے سامنے اس کے سوا کوئی اور مقصد نہیں کہ دیوالیہ ہونے کے مکمل اعلان سے قبل بازار کی ساکھ سے جتنا فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے اٹھالیا جائے۔

سوال : آپ کی میاں طفیل محمد امیر جماعت اسلامی سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور حیدرآباد میں انہوں نے خود دفتر جماعت میں میرے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ مولانا وصی منظر ندوی مدتوں ہمارے ساتھ رہے ہیں وہ اب بھی ہمارے ساتھ آسکتے ہیں۔ کیا اس امر کے امکانات ہیں کہ آپ دوبارہ جماعت میں شامل ہو جائیں؟

جواب : میاں طفیل محمد کا یہ جملہ میری اس بات کی شہادت ہے کہ ماشاء اللہ یہ حضرات دنیا پرست جماعتوں کی بولی بولنے میں خاصے مشاق ہو گئے ہیں۔ سوال : ڈاکٹر اسرار احمد سے آپ کے روابط مستقبل میں سیاسی تعلقات کا رُخ اختیار کر سکتے ہیں؟

جواب : ڈاکٹر اسرار احمد مجھ سے بہت پہلے جماعت اسلامی سے علمیہ ہوئے تھے۔ اصولاً تو ان کا موقف میرے موقف جیسا ہے۔ تفصیلات میں البتہ منہ دی پایا جاتا ہے۔

سوال : ایران کے انقلاب کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟
جواب : ایران میں بہر حال ایک انقلاب آیا ہے۔ خواہ آپ اسے اسلامی کہیں یا نہ کہیں نظام ہے کہ یہ انقلاب جمہوری طریقے پر نہیں لایا جاسکتا تھا۔ سوال : کیا پاکستان میں بھی ایرانی طرز کا انقلاب اسلامی نظام کے قیام کے لیے ضروری ہے؟

جواب : ایران یا کسی اور ملک کے انقلاب کی بحث سے قطع نظر انقلاب نام ہے۔

منہدم کر کے اس کو نئی بنیادوں پر تعمیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ بات ناممکن ہے کہ کوئی معاشرہ خود اپنی بنیادوں کے خلاف ووٹ دے۔ لہذا ووٹ کے ذریعہ انقلاب لانے کی خواہش مولانا مودودی صاحب کے ارشاد کے مطابق موڑ کار کے ذریعہ ٹبکٹو پہنچنے کی تمنا کے سوا کچھ نہیں۔ اس قسم کی تبدیلی تو وہ باشعور اور منظم اقلیت برپا کرتی ہے جو ایک کیرم خوردہ سماج کو ڈھا کر نئے اصولوں پر سماج کی تعمیر فر کرنے کے لیے عزم اور حوصلہ رکھتی ہو اور جو قربانی کے جذبے سے سرشار ہو کر سرگرم عمل ہو جاتی ہو۔ جیسا کہ قرآن شریف کا ارشاد ہے کہ "کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑے بڑے گروہوں پر اللہ کے حکم سے غالب آگئیں۔" اور اللہ تو ثابت قدم رہنے والوں ہی کے ساتھ ہے۔"

سوال : کیا اس آیت کی روشنی میں ایرانی انقلاب کا تجزیہ کیا جاسکتا ہے؟
 جواب : ایرانی انقلاب کو میں نے قریب سے نہیں دیکھا۔ جن جن لوگوں نے اس انقلاب کو دیکھا وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے سماج میں زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ مثلاً یہ کہ اس انقلاب سے قبل اس معاشرے میں سب سے کم قیمت شے عورت تھی لیکن آج وہ محترم اور عصمت و عفت کی فصیل میں محفوظ نظر آتی ہے۔ اسی طرح شراب خوری اور رشوت ستانی جیسے ناقابل علاج امراض کا مداوا ہو چکا ہے۔ لیکن میری ناقص رائے میں ایرانی انقلاب وہ ہمہ جہتی انقلاب نہیں ہے جو انبیاء کرام کے طریقہ پر چلنے سے برپا ہو سکتا ہے۔

سوال : شوری کا اسلامی تصور آپ کے نزدیک کیا ہے؟
 جواب : شوری کا اسلامی تصور سمجھنے سے قبل یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اسلام درحقیقت ایک انقلابی تحریک ہے اس لیے یہ تحریک خواہ انقلاب لانے کے مرحلے میں ہو یا اپنے نظریے کے مطابق ریاست چلانے کے مرحلے میں۔ دونوں صورتوں میں اس کی قیادت اور مشاورت ان ہی لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔

جو اس انقلابی نظریے پر نہ صرف یہ کہ مکمل یقین رکھتے ہوں بلکہ اس کے لیے جان و مال کی ہر بازی کھیلنے کے لیے تیار ہوں۔ اس سلسلے میں جو شخص جتنا زیادہ ایمان و یقین اور ایشار و قربانی میں پیش پیش ہوگا وہ شخص قیادت کی اتنی ہی زیادہ اگلی صفوں میں بیٹھنے کا حق دار ہوگا۔ اس اصول و وضاحت کے بعد یہ سمجھنا آسان ہے کہ شورئی کا کردار اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ قائم کی معادنت اور رہنمائی کرے۔ لہذا امیر اور شورئی کے درمیان تعلق نہ باہمی نزاع کا ہوتا ہے اور نہ بے اعتمادی کا بلکہ ان دونوں کے درمیان خیر سگالی اور غیر خواہی کا تعلق ہوتا ہے۔

سوال : شورئی کے خصائص کیا ہونے چاہئیں ؟

جواب : شورئی کو بحیثیت مجموعی اور شورئی میں شامل تمام ارکان کو میرے مطالعے کے مطابق ان خصوصیات کے حامل ہونا چاہیے :

(۱) وہ اسلامی نظام زندگی پر مکمل ایمان و یقین رکھتے ہوں۔

(۲) اسلامی سیرت و کردار کا نمونہ ہوں۔

(۳) انہیں ملت کا مجموعی اعتماد حاصل ہو

(۴) علم و فہم رکھتے ہوں۔ تاہم صفات پر عمومی اعتماد کی صفت کو اولیت حاصل ہے کیونکہ ان صفات کا حامل ہونے یا نہ ہونے کا اس کے سوا کوئی معیار نہیں ہے کہ ملت کی تربیت یا غمے رائے عامہ ان کے اندر یہ صفات پاتی ہے یا نہیں۔

سوال : موجودہ حکومت کی نامزد کردہ شورئی اسلامی تصور کے مطابق ہے ؟

جواب : موجودہ مجلس شورئی موجودہ مارشل لا کی ایک ضرورت ہے اور انتخابات کے انعقاد تک کے لیے ایک عارضی انتظام ہے۔

سوال : کیا موجودہ مجلس شورئی میں اراکین کی نامزدگی کے طریقہ کار سے آپ متفق ہیں ؟

جواب : اراکین شورئی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ملت کے عمومی اعتماد کے حامل ہوں۔ یہ سوال کہ اس عمومی اعتماد کو معلوم کرنے کے لیے بیرونی میٹر کیا ہونا چاہیے ؟ تو اس کے جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ ..

صرف بیٹ کبس ہی نہیں ہے۔ بلاشبہ دورِ جدید میں اس کے لیے بیٹ کبس ایک اچھا طریقہ ہے لیکن واحد طریقہ نہیں لہذا مختلف پہلوؤں سے رپورٹیں طلب کر کے بے لاگ نامزدگی کا طریقہ کار بھی اختیار کیا جاسکتا ہے۔

سوال : شوریٰ اور پارلیمان میں بنیادی منسرق کیا ہے ؟
جواب : شوریٰ اور پارلیمان میں پہلا فرق یہ ہے کہ پارلیمان اپنے سربراہ کے ساتھ مل کر اقتدار اعلیٰ کی حامل ہوتی ہے اور اس کو ہر قسم کی قانون سازی کا اختیار حاصل ہوتا ہے لیکن شوریٰ کتاب و سنت کی حدود کے اندر صرف اجتہاد کر سکتی ہے۔ آزادانہ قانون سازی نہیں۔

دوسرا فرق شوریٰ اور پارلیمان میں یہ ہے کہ شوریٰ کے اندر مستقل نوعیت کا کوئی حزب اختلاف یا حزب اقتدار نہیں ہوتا۔ پوری شوریٰ امیر کی خیر خواہ ہوتی ہے اور اس کی خیر خواہی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ امیر کے قلم کاموں پر بے لاگ تنقید کرے۔

شوریٰ اور پارلیمان میں تیسرا منسرق ہے کہ امیر اور شوریٰ کے درمیان کشمکش کا تعلق نہیں ہوتا بلکہ تعاون و توافق کا تعلق ہوتا ہے جبکہ پارلیمانی نظام میں سربراہ مملکت اور پارلیمان کے درمیان ہمیشہ کش مکش کا عمل جاری رہتا ہے بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ شوریٰ اور امیر کے درمیان تعلقات کی مطلوب شکل ہم آہنگی اور تعاون ہے جبکہ جدید جمہوری ریاستوں میں پارلیمان اور سربراہ حکومت کے درمیان مطلوب شکل کشمکش اور تصادم ہے۔

سوال : کیا جدید پارلیمانی نظام میں بنیادی تبدیلیاں لا کر اسے ملک کے نظامِ حکومت کے لیے اختیار کیا جاسکتا ہے ؟

جواب : میل مختصر جواب یہ ہے کہ نہیں۔

سوال : کیا آپ وضاحت کرنا پسند کریں گے ؟

جواب : وجہ یہ ہے کہ ہر نظام کے اندر جو اعضاء (organs)

پائے جاتے ہیں وہ اسی نظامِ جسمانی سے مطابقت رکھتے ہیں جس

کے وہ اعضاء ہیں۔ اور ایک طویل تاریخی عمل کے ذریعے ان کے اندر وہ اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں جو اس نظام کے مزاج سے ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک نظام جسمانی کے اعضاء کی پیوند کاری دوسرے نظام جسمانی میں نہیں ہو سکتی۔

سوال : لیکن آپ کا استدلال یہ بھی ہے کہ اسلامی انقلاب کے وجود سے ہم آہنگی رکھنے والی اشیاء کو اس کا حصہ بنایا جاسکتا ہے ؟

جواب : میری اس بات کو یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ آپ گلاس یا پیالے سے دو دھڑ پی سکتے ہیں لیکن اگر یہ ہی دو دھڑ آپ کے بدن میں انجکشن کے ذریعے داخل کیا جائے تو شدید بخار ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی نظام اپنے فطری عمل انضمام سے کسی چیز کو اپنالے تو اس میں مضائقہ نہیں لیکن فطری عمل ہضم کے بغیر پیوند کاری ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔

سوال : آپ انتخابات میں افرادی اور جماعتی و گروہی امیدواری کے مخالف ہیں آپ کے ذہن میں متبادل انتخابی نظام کیسے ہے ؟

جواب : اصل میں سوچ کا انداز اگر روایتی ڈھانچے سے نکل کر کام کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس قسم کی مشکلات پیش آتی ہیں۔ دور نہ جائے کیونست ممالک کی مثال لیجئے۔ انہوں نے اپنے نظام کے ہم آہنگ طریقہ انتخاب نہ صرف ایجاد کیا بلکہ وہ کامیابی سے اس نظام پر عمل پیرا ہیں۔ سرمایہ دارانہ جمہوری حکومتوں میں جو انتخابی طریقہ کار مروج اور مقبول ہے اور جس سے ہٹ کر کوئی دوسرا طریقہ قابل عمل نظر نہیں آتا، اشتراکی ممالک میں اس کا دور دورہ تک وجود نہیں پایا جاتا بالکل اسی طرح اسلامی تعلیمات کے مطابق افرادی یا اجتماعی امیدواری کو ممنوع قرار دینے کے بعد بہت سے طریقے اختیار کیے جاسکتے ہیں لیکن مقلدانہ نہیں مجتہدانہ ذہن کی ضرورت ہے۔

سوال : آپ سیاسی جماعتوں کے وجود ہی کے خلاف ہیں۔ اس کا جواز کیا ہے ؟

جواب : اسلامی نظام کے لائق سے دو حالتیں فرض کی جاسکتی ہیں (۱) اسلامی نظام

قائم ہو چکا ہو۔ اس صورت میں اس نظام کے ٹکڑاؤں کا فرض ہے کہ وہ اس کے اندر کسی تقریقی عمل کو پھینے دیں (۲) دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اسلامی نظام کے قیام کی جدوجہد جاری ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں بھی جدوجہد کرنے والی جماعت اپنے اندر کسی گروپ بندی کی اجازت نہیں دے سکتی۔

سوال : اسلامی نظام میں فوج کا دفاع کے علاوہ کوئی مخصوص کردار بھی ہے ؟
 جواب : دور جدید کی ریاستوں میں فوج جس شکل میں پائی جاتی ہے اسلامی نظام کے اندر خاص طور پر اور ماضی میں عام طور پر فوج اس طرح نہیں پائی جاتی تھی۔ اس زمانے میں ہر صحت مند لڑ جوان سپاہی ہوتا تھا اور ضرورت کے وقت اسے بلایا جاسکتا تھا۔ موجودہ دور میں جب ہا محاذ فوج کا تصور عام ہو چکا ہے تو اس وقت فوج کا کردار یہی ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ وہ ملک کو بیرونی اور اندرونی خطرات سے محفوظ رکھے۔ مستقلاً حکومت کی ذمہ داری سنبھالنا قطعاً اس کے دائرہ عمل سے باہر ہے۔

سوال : کیا ملک کے نظام حکومت میں فوج کا آئینی کردار ہونا چاہیے ؟
 جواب : اسلام کا دستور غیر مدون شکل میں قرآن و سنت میں موجود ہے۔ اگر اس کو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق دستوری دفعات میں ڈھالا جائے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہر لگاڑ کو دور کرنے کی ذمہ داری ہر اس فرد یا ادارے پر عائد ہوتی ہے جو اسے دُور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس لحاظ سے فوج اگر ہنگامی حالات میں لگاڑ اور انتشار کو سدھارنے کی ذمہ داری سنبھال لے تو یہ بات اسلامی دستور کے

بنیادی تصور کے منافی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ تم میں سے جو شخص برائی دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے اسے مٹائے ، ہاتھ سے نہ مٹا سکے تو زبان سے مٹائے وگرنہ دل سے برائی سے نفرت کرے۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
 حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ
 إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَأَعْتَصِمُوا
 بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

O ye who believe! Fear God as
 He should be feared, and die not
 except in a state of Islam. And
 hold fast, all together, by the
 Rope which God stretches out
 for you, and be not divided
 among yourselves.

PREMIER TOBACCO INDUSTRIES LIMITED

تنظیم اسلامی کا سالانہ اجتماع

گزشتہ سے پیوستہ

سوار اپریل بروز اتوار نماز فجر کے بعد پروگرام کے مطابق تقریباً ایک گھنٹہ رفیق محترم ڈاکٹر عبد السمیع صاحب کا درس ہوا۔

ناشتہ کے بعد ۸ بجے صبح اجتماع کی کارروائی شروع ہوئی جس میں امیر محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے خطبہ مسنونہ اور ادعیہ مانورہ کے ساتھ گزشتہ دن کے ترمیمی لیکچر کا آغاز کیا۔ امیر محترم نے فرمایا کہ مرد زمانہ اور قرآن و سنت کے علوم حقیقی سے بعد کی وجہ سے مسلمانوں کی عظیم ترین اکثریت کا فرائض دینی کا صحیح تصور معدوم کے درجے میں آگیا ہے اور اس کا الٹا شاء اللہ یہ حال ہے کہ صرف نماز، زکوٰۃ، حج اور روزے ہی کو کل فرائض دینی اور عبادات سمجھ لیا گیا ہے۔ حالانکہ ان کے لئے کتاب و سنت میں کہیں بھی 'عبادات' کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ حدیث میں ان کو ارکان اسلام کہا گیا ہے۔ عبادات نہیں۔ امیر محترم نے متعدد قرآنی آیات اور احادیث شریفہ سے استشہاد کرتے ہوئے بیان کیا کہ عبادات، تو اس مہر گیر اور جامع ترین تصور کا نام ہے جس میں ایک بندہ مومن کا رویہ یہ ہونا لازمی ہے کہ وہ شعوری طور پر اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی کے تمام گوشوں اور پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے تابع کر دے۔ اور اس کی کامل اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ امیر محترم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر ۸ کے آخری کلمہ سے استدلال کرتے ہوئے بتایا کہ مجزوی اطاعت اللہ تعالیٰ کے ماں قبول نہیں ہوگی۔ منہ پر دے ماری جائے گی۔ امیر محترم نے فرمایا کہ انہوں نے آغاز ہی میں واضح کر دیا تھا کہ قرآن حکیم کے تین تقاضے اساسی اور بنیادی ہیں اور تین ان کے لازم ہیں۔ جس میں سے پہلی سطح جہاد مع النفس ہے جس کا حوالہ کل کے لیکچر میں آچکا ہے امیر محترم نے فرمایا کہ ارکان اسلام کی پابندی کرنے اور اللہ کی اطاعت اس کا تقویٰ

اختیار کرنے اور حقیقی طور پر اللہ کا بندہ بننے کے لئے ایک بندہ مومن کے لئے اپنے نفس سے جہاد کرنا ہوگا۔ یعنی اسلام۔ اطاعت، تقویٰ اور کُل عبادت کیلئے بھی جہاد لازم دلا ہے۔ اور یہ مع انفس ہوگا۔ امیر محترم نے فرمایا کہ ان لازم میں سے دوسرے لازم کا تعلق دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور شہادت علی الناس سے ہے۔ آپ اسلام کا کام کریں گے تو دوسرے باطل نظریات بھی تو دنیا میں موجود ہیں، شرک ہے، الحاد و دہریت ہے۔ اشتراکیت ہے۔ اباحت ہے۔ اور یہودیت، مسیحیت، مجوسیت، سہائیت، قادیانیت اور جہلم کتنے فتن اور باطل ادیان نیز مادہ پرستانہ فلسفے دنیا میں رائج ہیں۔ ان سب سے نظریاتی سطح پر خیالات اور فلسفوں کی سطح پر کشمکش اور تصادم کرنا ہوگا۔ یہ جہاد کی دوسری سطح ہے۔ امیر محترم نے فرمایا کہ ان دونوں جہادوں کے لئے مسلمان کے پاس اصل تلوہ قرآن حکیم ہے۔ نفس بھی اگر اللہ کا مطیع ہوگا تو قرآن ہی کی تلوار سے ہوگا۔ اس ضمن میں امیر محترم نے علامہ اقبال کے یہ اشعار پیش کئے۔

کشتن ابلیس کا رے مشکل است رانگو او گم اندام حاقی دل امت
خوشتر آن باشد مسلمانش کنی کشتہ دشمنش در آنش کنی !!
امیر محترم نے فرمایا کہ علامہ نے ان اشعار میں خیال دو عدد ثبوت کے مضمون سے اخذ کر کے بیان کیا ہے۔ ان اشعار کا ترجمہ ہے :-

”شیطان کو ہلاک کر دینا ایک مشکل کام ہے چونکہ اس کا گزہ نفس انسانی کی گہرائی میں ہے۔ بہتر صورت یہ ہے کہ اسے مسلمان۔ یعنی اس کو اپنا تابع اور مطیع بنا لیا جائے۔“ امیر محترم نے فرمایا کہ جہاد مع انفس اور تعلق باللہ اسلامی طرز پر سمجھ کر دیکھا جائے۔ پہلی سطح کے لئے لہجہ یہ ہے۔ اس پہلی سطح کے بغیر اسلام کو عملاً اختیار کرنا اور ہمہ جن و ہمہ جہت اللہ کا بندہ بننا ممکن ہی نہیں ہے اور نہ ہی دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور شہادت علی الناس کا فریضہ سرانجام دینا ممکن ہے۔ امیر محترم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی زندگی بسر کرنے کے لئے جہاد لازم ہے۔ البتہ اس کی سطحیں مختلف ہیں۔ جن میں سے دو کا ذکر وہ کر چکے ہیں۔ پہلی سطح معاہدہ مع انفس اور دوسری سطح باطل نظریات، عقائد، فلسفوں سے نظریاتی تصادم اور کشمکش ہے۔ امیر محترم نے فرمایا کہ اس مضمون کو علامہ اقبال نے اس شعر میں بڑی خوبی سے سمایا ہے۔

خام ہے تلوار ہے علی کا ایک انار تو پختہ ہو تو ہے شمشیر بے زہار تو

اس نظریاتی جہاد اور کشمکش کے لئے بندہ مومن کے ساتھ میں توازن قرآن حکیم کی توازن ہے۔ نفس بھی اسی سے زیر ہوگا اور نظریاتی تصادم یعنی احقاق حق اور ابطال باطل میں بھی قرآن کی توازن اصل توازن ہے۔ امیر محترم نے فرمایا کہ وہ تہذیب نفس اور دعوت تبلیغ کے لئے قرآن اور صرف قرآن کی ضرورت اپنے دروس اور خطابات میں شرح و بسط کے ساتھ واضح کرتے رہے ہیں۔ نظریاتی سطح پر کشمکش کرنے کے لئے بھی قرآن کا توازن ہونا سورہ الفرقان کی اس آیت سے نہایت واضح ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے: رَجَا هَذَا كَبِيرًا ۝ یہاں ”یہ“ میں ضمیر مجبور قرآن کے لئے آئی ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی! ہم نے تمہارے ہاتھ میں قرآن کی توازن دی ہے۔ آپ اس کے ساتھ کفار سے جہاد کیجئے زبردست جہاد۔ ایک جہاد کی بند ترین سطح ہے جس میں لوسہ کی توازن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ !!

امیر محترم نے فرمایا کہ وہ کل کی تقریر میں بیان کر چکے ہیں کہ دینی فرائض، اساسی دینی فرائض میں سے تیسرا بنیادی فرض دین کو بافضل اور علما قائم اور نافذ کرنے سے متعلق ہے۔ اس کی جڑ تو سورۃ العصر میں ”تواصی بالحق“ میں پنہاں ہے جو نجات اخروی کی تیسری گزیر شریعت ہے۔ لیکن جیسے جیسے یہ مضمون واضح ہوتا جاتا ہے۔ اس کے معنی و مفہوم میں وسعت، جامعیت اور گہرائی و گیرائی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ امیر محترم نے فرمایا کہ جن لوگوں کو میرے دروس اور تقاریر سننے کا موقع ملا ہے وہ جانتے ہیں کہ میں سلف کے ان علماء عظام کی رائے سے اتفاق رکھتا ہوں جن کا موقف یہ ہے کہ سورۃ العلق کی ابتدائی پانچ آیات سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوتا ہے اور سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات سے آنحضرت منعب رسالت پر فائز فرمائے جاتے ہیں۔ !!

بفوحی آیات یَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۚ قُمْ فَأَنذِرْ ۚ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۚ
امیر محترم نے فرمایا: کل میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ دین کو علما قائم کرنے کی چار اصطلاحات تو قرآن حکیم میں بیان ہوئی ہیں اور ایک حدیث میں —
قرآن مجید کی اصطلاحات میں دو کئی دور کی ہیں اور دوسری مدنی دور کی۔ مکی دور کی پہلی اصطلاح تکبیر رب ہے جو سورۃ المدثر میں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ میں بیان ہوئی ہے۔ تکبیر کے مفہوم کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں کو مختلف

منسلطے لاحق ہوئے ہیں۔ امیر محترم نے فرمایا کہ مجبیر کے حقیقی معنی و مفہوم کسی چیز کو بڑا کرنا ہے وَدَبَّكْتُ فَكَبْتُ کا ترجمہ ہوگا "اور اپنے رب کو بڑا کر دو۔" یعنی اسٹیج کی کبریائی، اسٹیج کی بالادستی، اسٹیج کا تفوق، اسٹیج کا مقتدر اعلیٰ ہونا اس کی SUPREMACY بالفعل تسلیم بھی کی جائے اور نافذ بھی ہو۔

یعنی وہ نظام قائم ہو جس میں حاکمیت الہی اصل الاصول کا درجہ رکھتی ہو۔

امیر محترم نے فرمایا کہ دوسری آیت یعنی قُمْ فَنَنْصِذْ بھی عمیق تہذیبی و تمدنی معانی

ہے۔ لفظ "قم" سے آل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاربر رسالت کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ سے فرمایا جاتا ہے کہ "اے محاف میں لیٹ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ۔ کمر بستہ ہو جاؤ اور اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو اور اس کی بڑائی بالفعل قائم کرو۔" لفظ "قم" میں ایک مہم اور ایک تحریک بپا کرنے کے معانی و مفاہم شامل ہیں۔ جس کا نقطہ آغاز انداز ہے یعنی لوگوں کو نمبر دار کرنا کہ زندگی محض اسی دنیا کی زندگی نہیں ہے بلکہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جس میں ہر انسان کو اس دنیا کے اعمال کی جواب دہی کے لیے عدالت الہی میں کھڑے ہونا ہوگا۔ اس کا محاسبہ ہوگا اور اس کے مطابق جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے جو انجام کار کے اعتبار سے ابدی ہوں گے۔ امیر محترم نے فرمایا: مکی دور کی دوسری اصطلاح اقامت دین ہے۔ یہ سورۃ الشوریٰ میں بیان ہوئی ہے۔

وَلَمْ يَرْفَعْ لِكُلِّ دِينٍ مَّا وَهَىٰ بِهِ نُوْحًا وَآلِیْہِ اَوْ حَبَّیْنَا اِلَیْكَ وَمَا وَهَّیْنَا بِہِ اِبْرٰہِیْمَ وَمُوسٰی وَعِیْسٰی اَنَّ اَقِیْمُوا الدِّیْنَ وَلَا تَتَّبِعُوْا فِیْہِ (۱۳) امیر محترم نے فرمایا قائم کرنے کے معنی ہیں کسی چیز کو کھڑا کرنا۔ کوئی چیز زمین پر پڑی ہو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو کھڑا کر دو۔ تو اقامت دین کا معنی و مفہوم ہوگا کہ دین جو حقیقت پر مبنی نظام حیات کے لیے جامع ترین اصطلاح ہے اسے بالفعل قائم اور نافذ کیا جائے۔ جو نظام نافذ نہ ہو وہ "دین" نہیں کہلائے گا بلکہ وہ "مذہب" بن جائے گا جس کا تعلق محض انسان کے عقیدے اور چہنہ مذہبی و معاشرتی رسومات سے ہوتا ہے جبکہ "دین" کا مفہوم و مقصود پورا

نظام زندگی ہوتا ہے جس کی گرفت میں انسان کے انفرادی و اجتماعی دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ امیر محترم نے فرمایا: اقامتِ دین کے لیے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ دو دینی اصطلاحات ہیں، یہ اصطلاحات تکبیرت اور اقامتِ دین کی اصطلاحات کو مزید واضح کر دیتی ہیں۔ چنانچہ اصطلاح سے اظہارِ دین الحق علی التین کلمہ۔ یہ اصطلاح بیکسری ٹوٹنے کے فرق کے سورہ توبہ سورہ الفتح اور سورہ الصف میں وارد ہوئی ہے۔ سورہ توبہ اور سورہ الصف میں اس کے آخر میں فرمایا: وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ؛ اور سورہ الفتح میں فرمایا: كَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا۔ امیر محترم نے فرمایا کہ شوریٰ میں بھی اَقِمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیْهِ کے بعد فرمایا: كُفُّوا عَلَى الْاُمَمِ كَيْفَ مَاتَ دَعْوُهُمْ اِلَيْهِ۔ یعنی اللہ کے دین کا غلبہ یقیناً مشرکوں کو سخت اگر گزرے گا وہ اس دعوت میں مزاحمت کریں گے لیکن اس کے علی الرغم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ فرض غایا دینا ہے۔ امیر محترم نے فرمایا: دینی دور کی دوسری اصطلاح سورہ البقرہ کی آیت ۱۹۲ میں اور چھر سورۃ الانفال کی آیت نمبر ۳۹ میں آئی ہے۔ ان آیات میں تَقْوُوا سَافِرَکَ ہے۔ سورۃ الانفال میں فرمایا: وَتَابِلُوا هُوَ حَتّٰی لَا تَکُوْنَ فِیْکُمْ ذَیْکُوْنَ اَلَّذِیْنَ کُتِلَ بِلَہٗ۔ فرق صرف اتنا ہے کہ سورۃ بقرہ والی آیت میں لفظ کُتِلَ نہیں ہے۔ گو سورۃ الانفال میں واضح کر دیا گیا کہ پورے کا پورا نظام اطاعت یا نظام زندگی اللہ ہی کے لیے ہر لازمی ہے۔ دین کو اجزائیں تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔ یہی بات سورہ الزمر میں ان الفاظ مبارکہ سے آئی ہے کہ اَلَا لِلّٰهِ الدِّیْنُ الْخَالِصُ امیر محترم نے فرمایا کہ اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اسے مسلمانو! مفرکین اور کفار سے تمہاری جنگ اس وقت تک جاری رہنی چاہیے جب تک فتنہ یعنی نظام باطل و طاغوت بالکل فرد اور ختم نہ ہو جائے اور کل کا کل نظام زندگی اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ امیر محترم نے فرمایا: کہ اس ضمن میں میں نے پانچویں اصطلاح کا حدیث سے حوالہ دیا تھا کہ

لَتَكُونَنَّ كَلِمَةً اللَّهُ هِيَ الْعُلْيَا - تاکہ اللہ ہی کا کلمہ یعنی اس کے فرامین
 اس نے ادا کرونا ہی اس کے احکام ہی عالم تشریفی میں نافذ ہوں اور حقیقت
 اللہ ہی کے فرامین کو اعلیٰ اور برتر ہونے کا مقام حاصل ہے امیر محترم نے فرمایا:
 یہی وہ بات ہے جو موجودہ محرف شدہ اناجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام
 کی اس دعائیں آج بھی موجود ہے کہ اے اللہ جس طرح تیری بادشاہی آسمانوں
 میں قائم ہے، اسی طرح اس زمین پر بھی قائم ہو۔ امیر محترم نے فرمایا: کہ
 آپ جانتے ہیں کہ کلمہ شہادت، جس کے اقراء باللسان سے ایک فرد دائرہ
 اسلام میں داخل ہوتا ہے، دو اجزاء پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا جزو ہے،
 أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - اس جزو کا تعلق ایک مسلمان کے ان فرائض
 دینی سے ہے جو میں نے اسلام، اطاعت، تقویٰ، اور عبادت کی قرآنی
 اصطلاحات کے حوالے سے بیان کیں۔ اس کلمہ شہادت کا دوسرا جزو ہے
 أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ - اس کا تعلق ان اصطلاحات سے
 ہے جو میں نے آپ کے سامنے دعوت، تبلیغ، تبشیر، انذار، وعظ، تذکیر،
 نصیحت، وصیت، امر بالمعروف نہی عن المنکر شہادت علی الناس اور کبریٰ رب
 اقامت دین، اظہار دین الحق علی الدین کلمہ، وَیَكُونُ الدِّينُ
 کلمہ باللہ۔ کن قرآنی اصطلاحات اور لَتَكُونَنَّ کَلِمَةً اللَّهُ هِيَ الْعُلْيَا
 حدیث کی اصطلاح سے بیان کی ہیں۔ یہ وہ اصطلاحات ہیں جن کے ذریعے
 امت محمد علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا تعلق کا رسالت سے جڑ جاتا ہے۔
 چونکہ نبی اکرم پر نبوت و رسالت کا اتمام و اکمال ہوا اور اب تاقیام قیامت
 آپ ہی کا دور رسالت جاری و ساری رہے گا۔ لہذا تاقیام قیامت یہ
 فریضہ من حیث المجموع امت کو ادا کرنا ہے۔ جیسے قرآن حکیم میں منسایا
 رَحْمَةً لِّكَ جَعَلْنَا كُفْرًا مِّنْهُ قَسَطًا لِّتَكُونُوا أَشْهَادًا عَلَى
 النَّاسِ وَیَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ط اور كُنْتُمْ
 خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
 عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ - نیز احادیث شریف میں بیان ہوا،

بَلِّغُوا حَتَّىٰ ذَلُوا آيَةً اور فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَايَةَ۔ لیکن اگر امت اس مندرجہ سے غافل ہو جائے تو حکم الہی سے کہ اس بڑی امت میں سے ایک جماعت تو ضرور ایسی قائم رہنی چاہیے جو اس کام کو انجام دینا شعوری طور پر اپنے فرائض دینی میں شامل سمجھے۔ لہٰذا آیت: وَلَتَكُن مِّنكُمُ طَائِفَةٌ لَّا تَفْهَمُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَا مُرُؤْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَسْمَعُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ امیر محترم نے فرمایا: اگل اور آج میں نے دینی فرائض کا جو جامع تصور آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اس سے یہ بات آپ کے سامنے آگئی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت خالصہ نہ انقلابی دعوت تھی اور تحریک تھی۔ اجتماعیت کی کئی اقسام ہو سکتی ہیں۔ مثلاً اسلامی، تبلیغی، علمی اور سیاسی۔ ان اقسام میں یہ بات مشترک ہوتی ہے کہ رائج الوقت کو صحیح اور درست تسلیم کیا جاتا ہے۔ البتہ جزوی تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے مثلاً معاشرہ میں کچھ سماجی بُرائیاں رواج پا جاتی ہیں تو ان کے لیے اصلاحی عمل کفایت کرتا ہے۔ اگر معاشرہ میں عملی طور پر دین سے شغف میں کمی واقع ہو تو ایسی صورت میں تبلیغی نوعیت کے کام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے علمی و تدریسی کام بھی اسی ذیل میں آتا ہے۔ کسی ملک میں جو سیاسی نظام بالفعل قائم ہے اس سے اگر اصولاً اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف یا تو جزئیات میں ہے یا اس امر میں ہے کہ جو گروہ فی الوقت برسر اقتدار ہے، وہ اپنے فرائض صحیح طور پر انجام نہیں دے رہا۔ لہٰذا ماحول کی تبدیلی ضروری ہے۔ جس کے لیے انتخابات ملکی کے ذریعے مختلف سیاسی پارٹیوں کی طرف سے تبدیل کرنے کی کوشش کا نام سیاسی کام ہے۔ امیر محترم نے فرمایا: اب انقلابی کام کو سمجھیے جو ان انواع کے کاموں سے قطعی مختلف ہوتا ہے۔ انقلابی کام یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ جو نظام بالفعل اور فی الحقیقت قائم ہے اس کو جڑ سے اکھیڑا جائے۔ بنیاد سے تبدیلی لائی ہے۔ پورے نقشے کو بدل دیا ہے۔ امیر محترم نے فرمایا کہ اس انقلابی کام کی نوعیت کی مولانا رومؒ نے اس شعر میں خوب ترجمانی کی ہے۔

گفت روشی برجائے کمز کا باداں کمنند
 قومی دانی اول آں بنیاد ما ویاں کمنند
 اسی بات کو جگر مراد آبادی کے اس شعر سے بھی بخوبی سمجھا جاسکتا ہے۔
 یہ سخن دردش، یہ لالہ دگل جو نے وجود ویراں ہو تھیں
 تخریب جنوں کے پردے میں تعمیر گلستاں ہوتے ہیں

امیر محترم نے فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت و رسالت پر
 فائز ہونے کے بعد پوری حیات طیبہ ایک انقلابی جدوجہد کا عمل نقش پیش
 کرتی ہے۔ انقلابی کام کے نیوں کو لازم اس دعوت میں ہمیں نظر آتے ہیں یعنی پہلے
 ایسا فکر و نظریہ ہو جو واقعی انقلابی ہو۔ ہم اسے دینی اصطلاح میں نہیں
 نئے دعوت توحید۔ چنانچہ آپ کو دنیا کا سب سے عظیم اور سب سے بڑا انقلابی
 فکر و نظریہ رب العلمین کی طرف سے عطا کیا گیا جس سے زیادہ انقلابی نظریہ
 کوئی تو نہیں سکتا اور وہ ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ فکر و نظریہ اللہ تعالیٰ کی طرف
 سے جناب محمد کو عطا ہوا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کی سؤج اور غور و فکر کا نتیجہ
 نہیں تھا اس لیے ہر خطا سے متبرک ہے جبکہ دنیا کے اور دوسرے انقلابی نظریات
 خالصتاً انسان کی اپنی سؤج اور غور و فکر کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ بلکہ نظریہ توحید دنیا
 کے تمام باطل نظریات اور باطل نظام اسے حیات کے خلاف اصلاحِ نبوت
 ہے۔ امیر محترم نے فرمایا کہ ہر انقلابی فکر کا کوئی داعی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس
 انقلابی فکر کے داعی اللہ تعالیٰ کے حکم سے خود جناب محمد رسول اللہ تھے۔
 بقرآن آیت قرآنی، يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا
 وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔ اسی نسبت
 سے آں حضورؐ کے لئے جوئے انقلابی فکر کا دوسرا جز و محمد رسول اللہ قرار پایا۔
 امیر محترم نے فرمایا کہ تمام دنیوی انقلابی فکر کا دوسرا لازم ہوتا ہے کہ اس فکر
 کی نشر و اشاعت ہو۔ رائج الوقت تمام ذرائع ابلاغ استعمال ہوں۔ منصب رسالت
 پر فائز ہونے کے بعد ہی کام جناب محمدؐ نے کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے
 کام کے لیے دعوت و تبلیغ اور وہ تمام قرآنی اصطلاحات جو ٹریلے جوئیں

دور تریب بیان کر چکا ہوں۔ انسانوں کے بنائے ہوئے انقلابی نظریات کے لیے شریح ہوتا ہے۔ اسلامی انقلابی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ یہی اس انقلابی نکتہ کا اصل لٹریچر ہے اور انبیاءِ اہل بیت یہی اصل اور اساسی لٹریچر ہے گا۔ امیرِ محترم نے فرمایا۔ ہر انقلابی فکر کا تیسرا ناگزیر لازمہ ہوتا ہے کہ جو اس فکر اور دعوت کو قبول کر لیں ان کی تنظیم تربیت ہو۔ انقلابی کام کے لیے ڈیجیل قواعد و ضوابط کے ساتھ انجمن اور ایسوسی ایشن کی نوع کی تنظیم ہرگز کفایت نہیں کرتی بلکہ ایسی تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے جو ایک قائد کے اشارے پر حرکت کرے۔ وسیع وطاعت یعنی سنوا اور اطاعت کرو اس ہیئت اجتماعیہ میں اساسی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ جماعت MILITARY DISCIPLINE کی متقاضی ہوتی ہے۔ چنانچہ ملٹری ڈسپلن کا لٹو (MOTTO) ہوتا ہے :

There is not to reason why !

There is but do and die !

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایسی ہی جماعت منظم فرمائی تھی۔ جو آپ کے ابرو کے اشارے پر پروانہ وار اشارہ ہونے کا دلولہ اور حوصلہ رکھتی تھی۔ اور اس کو اپنے لیے سعادت خیال کرتی تھی۔ امیرِ محترم نے فرمایا کہ تنظیم کے ساتھ ہی تربیت بھی کی جانی ناگزیر ہے۔ لیکن یہ تربیت اپنے مہم کی مناسبت سے ہوتی ہے۔ اگر انقلاب صرف دنیوی اور مادی نقطہ نظر تک محدود ہے تو اس میں اخلاقی اور روحانی ترقی اور تربیت کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ اس کو اس کے منافی سمجھا جاتا ہے جبکہ اسلامی انقلاب کا اصل نصب العین رضائے الہی کا حصول ہے لہذا اس فکر اور دعوت کے لیے پورا انداز اخلاقی و روحانی تربیت پر دیا جاتا ہے جیسا کہ ہمیں سیرتِ مطہرہ اور سیرتِ صحابہ رضی اللہ عنہم سے اور خود قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید کی اصل اصطلاح تزکیہ ہے۔

امیرِ محترم نے فرمایا اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ تزکیہ کا

بھی اسل ذریعہ قرآن مجید ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں تین مقامات پر تلاوت قرآن کے فوراً بعد توبہ کی اصطلاح آتی ہے۔ سورہ یونس میں بات صاف کر دی گئی ہے کہ سینوں کے امراض کے لیے بھی شفاء قرآن حکیم ہی ہے۔ وہاں مَسْرُومًا وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ تَدْعَاكُمْ لِمَا بُدِّلَ مِنْهُ تَذَكُّرًا لِّمَن يَعِزُّ بِهِ اس بات کو اپنے ذہنوں میں مستحضر کیجئے کہ میں نے کہا تھا کہ باطن میں نفس انار سے اور خارج میں باطل نظریات سے کشمکش کرنے کے لیے دوسن کے پاس تمہارا قرآن کی تلواری ہے۔ لہذا توبہ کی نفس کا بھی نسخہ یہی قرآن حکیم ہے۔ امیر محترم نے فرمایا۔ اب تک میں نے انقلاب محمدی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام کے ابتدائی تین مراحل آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ان کو نمبر وار اپنے ذہن نشین کر لیجئے۔ پہلا ناگزیر مرحلہ یہ ہے کہ فکر واقعی انقلابی ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا اس سے بڑا کوئی انقلابی فکر انسان نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ اس فکر کے لواثر کے ساتھ امین رہے ہیں۔ انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام۔ اس نظریہ کو قبول کرنے والوں یا بالفاظ دیگر ایمان لانے والوں سے پہلا مطالعہ یہ ہے کہ وہ خود اپنی فکری و عملی زندگی اس نظریے کے مطابق استوار کریں جس کے لیے میں نے اسلام، اطاعت، تقویٰ اور عبادت کی قرآن کی چار اصطلاحات پیش کی تھیں۔ یعنی یہ فکر ہے: توجیہ جس کا کلمہ ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا عَبْدُؤْن۔ دوسرا ناگزیر مرحلہ ہے کہ اس فکر کی نشر و اشاعت ہو۔ جس کے لیے متعدد قرآنی اصطلاحات میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ جن میں دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، شہادت علی الناس اہم ترین اصطلاحات ہیں۔ تیسرا ناگزیر مرحلہ ہے کہ اس فکر، نظریہ اور دعوت کو قبول کرنے والوں کو منظم کیا جائے اور ان کی تربیت کی جائے۔ نظم کے لیے اصطلاحات ہیں، جماعت اور حزب اللہ۔ پہلی اصطلاح قرآن مجید کی متعدد آیات سے مستنبط ہے۔ البتہ حدیث میں یہ

اصطلاح جماعت ہی کے لفظ کے ساتھ استعمال ہوئی ہے۔ حضرت عمارت
 الاشقریؓ کی یہ روایت تو ہم نے بہت عام کی ہے اور مجھے توقع ہے کہ آپ سے
 کو یاد ہوگی: اَمْرُكُمْ بِحُبِّهِ بِالْجَمَاعَةِ وَالشَّمْعِ وَالطَّادِ السَّجْدَةِ وَاللَّهِ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ حِزْبُ اللَّهِ خَالِعَةُ قُرْآنِ مجید کی اصطلاح ہے۔ میر
 عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ اہم مضامین کم از کم دو مرتبہ
 منور بیان ہوتے ہیں۔ چنانچہ اصطلاح ایک مرتبہ سورۃ المائدہ آیت ۵۶
 آئی۔ فرمایا: وَمَنْ يَسْتَوْكُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ
 حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ دوسری مرتبہ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر ۲
 کے آخر میں دو مرتبہ اس اصطلاح کو استعمال کیا گیا۔ وہاں نبی اکرمؐ اور آپ
 کے صحابہ کرامؓ کی شان میں فرمایا: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
 أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔
 (جاری ہے)

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"> لا روایت کے اور مندرجہ حضرات کے </div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"> کے ساتھ تعداد کی ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ </div> </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: 1.2em; font-weight: bold;"> اس میں اشتہار شائع کرائیں </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; font-size: 1.1em; font-weight: bold;"> نوخامہ اشتہار </div>	
آخری صفحہ: = / ۱۵۰۰ روپے فی اشاعت دوسرا صفحہ اندرونی: = / ۱۲۰۰ " " " " " " تیسرا صفحہ اندرونی: = / ۱۰۰۰ " " " " " "	مرقق:
اندرونی پورا صفحہ عام صفحات: نصف صفحہ	= / ۸۰۰ روپے فی اشاعت = / ۵۰۰ " " " " " "

امپورٹ - ایکسپورٹ کا قابلِ فخر ادارہ

ریپبلو انٹرنیشنل

برآمدے اشیاء

آرٹ سلک فیکس گارمنٹس : بیڈ شیٹس
کائن کلاٹھ : کائن گارمنٹس : احرام تولیہ : تولیہ
ہینڈ کرافٹس : لکڑی کا فرائیگر -

درآمدی اشیاء

لاکھ دانہ : شکر فلم : سوچ سٹارٹ
ربر میٹکس : پولیسٹر ریان -

مرکزی دفتر

I فلو علام رسول بلڈنگ شاہراہ قائد اعظم لاہور
ذیلی دفاتر - کراچی - فیصل آباد -

ڈاکٹر اسرار احمد کا دورہ کوئٹہ

سہ روزہ دعوتی پروگرام

از قلم ابوالمنظر محمد اکرم بھٹی رفیق تنظیم اسلامی کوئٹہ

تنظیم اسلامی کی کوئٹہ شاخ کو اگر نوخیز کلی سے تشبیہ دی جائے تو یہ بات بجا نہ ہوگی۔ اس کا وجود فروری ۱۹۸۲ء میں اس وقت عمل میں آیا جب راقم الحروف نے میاں محمد نعیم صاحب کی دعوت پر ہینیک کہتے ہوئے اس میں شمولیت اختیار کی تھی۔ لیکن فرزندِ ان توحید کوئٹہ کے گمان اس کے نام سے اس وقت مانوس ہوئے جب گذشتہ سال مئی میں امیر تنظیم اب می جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کوئٹہ کا دورہ کیا اور عامیان کوئٹہ نے امیر تنظیم کی برائے آواز سے فیض حاصل کیا۔

اس سال تنظیم کے سالانہ اجتماع کے انعقاد تک مقامی تنظیم کھوٹے کی چال بڑے استقلال سے چلتی رہی اور اس میں نوا فراد شریک ہوئے۔ لیکن اس ننھی مٹی تنظیم کو جب امارت کا درجہ دوران اجتماع نصیب ہوا تو دل بے اختیار چاہا کہ اتنے بڑے اعزاز کے حصول کی خوشی میں اگر امیر محترم فوراً کوئٹہ کا خصوصی دورہ کریں تو کتنا اچھا ہو۔ الحمد للہ یہ سوچ دوران اجتماع ہی حقیقت کا روپ دھار گئی جب یہ معلوم ہوا کہ امیر محترم ۲۱ تا ۲۴ اپریل ۱۹۸۳ء کو کوئٹہ کا دورہ کریں گے۔ اس دورے کا بڑا ہی مؤثر پروگرام تنظیم اسلامی کوئٹہ کے پہلے نامزد امیر جناب میاں محمد نعیم صاحب نے امیر محترم کی منظوری سے ترتیب دے ڈالا۔ طے یہ پایا کہ اس بار امیر محترم اہل کوئٹہ کو نہ صرف دروس قرآن سے فیضیاب فرمائیں گے بلکہ خطبہ جمعہ بھی دیں گے۔ حسب سابق اس بار بھی دروس قرآن کے لئے قلب شہر گلاب یعنی جامع مسجد طوبی کو منتخب کیا گیا اور خطاب جمعہ کے لئے وسعت بے پایاں کی حامل کعبہ کی بیٹی جامع مسجد طوبی ڈیری فارم چینی گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے درس قرآن کیلئے سورۃ الصنف کا انتخاب کیا تاکہ قرآن پاک کی انقلابی دعوت کی بنیاد پر فریضہ اقامت دین کی جدوجہد

کے لئے مسلمانوں کو دعوت دی جائے۔ اور اس مقصد کے لئے تین روزہ دہلی قرآن کا پروگرام ۲۱ تا ۲۳ اپریل سلسلہ طے پایا۔ خطاب جمعہ کے لئے ڈاکٹر صاحب نے "مسلمانوں کے دینی ذمہ داریاں اور ان سے عہدہ بھرا ہونے کا طریقہ" موضوع تجویز کیا۔ اس پروگرام سے دونوں مساجد کے خطیب حضرات کو ٹیلیفون پر آگاہ کر دیا گیا۔ ان دونوں حضرات نے خطبات جمعہ (۸، ۱۱، ۱۲ اپریل) میں مسلمانان کوٹہ کو ڈاکٹر صاحب کے دورہ کوٹہ کا مزہ مٹایا اور ان کے پروگرام سے آگاہ کیا۔ مقامی اخبارات روزنامہ مشرق اور روزنامہ جنگ نے امیر محترم کے پروگرام کو خبر کی شکل میں شائع کیا۔ راقم اور امیر تنظیم اسلامی کوٹہ جناب محمد نعیم صاحب جب موسم کے ستائے ہوئے ۹ اپریل کی بجائے ۱۲ اپریل کوٹہ پہنچے تو ڈاکٹر صاحب کے مجوزہ دورہ کی تیاریوں کو وقت بے حد قلیل تھا اور کوٹہ کا موسم ایسا غضب ناک ہو رہا تھا کہ دل دہلا جاتا تھا کہ ساما پروگرام کہیں بارش میں تتر بتر نہ ہو جائے۔ لیکن جس کے دین مبین کی اقامت کی جدوجہد امیر محترم کر رہے ہیں اس ذات باری تعالیٰ نے ہم پر بھروسہ کر دیا کہ ڈاکٹر صاحب کی آمد سے دور فاصلے پر شہر گلاب بارال سے دھل کر نہری دھوپ میں چمک اٹھا۔ اس دوران مقامی رفقہ اور ان کے احباب نے اہل کوٹہ کو ڈاکٹر صاحب کے دورہ کے پروگرام سے روشناس کرنے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔ پوسٹر، بینر، ہینڈ بل، اخبارات میں خبریں اور مساجد میں اعلانات، فریڈک وقت حاضر کے وسائل نشر و اشاعت بروئے کار لائے گئے اور یوں کوٹہ اور مضافات کوٹہ کا بچہ بچہ مردِ حق گو کے پروگرام سے آگاہی حاصل کر چکا تھا۔

۱۲ اپریل کی کوٹہ ایکسپریس ایک محب شان سے کوٹہ کی فضاؤں میں داخل ہوئی اور جیسے ہی یہ ریلوے سٹیشن پر ٹکی اس میں سے وہ مردِ مومن سرزمین کوٹہ پر وارد ہوا جس نے کوٹہ کے لاکھوں فرزندانِ توحید کو اقامتِ دین کا درس دینا تھا۔ اس مردِ مومن کو خوش آمدید کہنے والوں میں عقیدت مندوں کے علاوہ جاں نثارانِ امیر بھی شامل تھے۔

امیر محترم کا قیام اس بار بھی سدا بہار مسکراہٹ کے حامل رُخِ روشن کے مالک جناب چوہدری محمد یوسف اسسٹنٹ ایڈووکیٹ جنرل بلوچستان کی رہائش گاہ واقع انسکمب روڈ پر ہی تھا۔ چوہدری صاحب بڑے خوش قسمت لکے کہ امیر محترم

کا لحظہ کا ساتھ انہیں نصیب ہوا اور یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ ڈاکٹر صاحب کے حفظ ہیں۔

امیر محترم نے کچھ دیر آرام فرمایا اور حسب پروگرام بعد نماز مغرب جامع مسجد طوبی میں سودة الصف پر مبنی درس اول دیا۔ اس درس میں حاضری اگرچہ امیر محترم کے سال گذشتہ کے درس اول کی نسبت کم تھی لیکن یہ حقیقت بڑی خوش آئند تھی کہ حاضرین کی اکثریت تعلیم یافتہ لوگوں کی تھی۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ڈاکٹر صاحب کی دعوت ملک کے نوجوان اور تعلیم یافتہ طبقہ میں اپنا خاص مقام پیدا کر چکی ہے۔ اور تنظیم اسلامی کا مژن "اقامتِ دین" اب نوجوان نسل کے لئے "قہانِ منزل" کی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔

اسال بھی مسجد کے دروازے کے ساتھ ہی تنظیم اسلامی کا مکتبہ لگایا گیا تھا۔ جس میں امیر محترم کی تصانیف رکھی گئی تھیں۔ اہل کوٹہ نے اس بار بھی مکتبہ میں خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا۔ "نشر القرآن" "سیرتہ" کے کیسٹ چونکہ اسال کوٹہ پہنچ نہ پاسکے اس لئے خریداروں سے بار بار معذرت کنا پڑی۔ حواتین نے اس سال بھی ڈاکٹر صاحب کے درس میں شرکت کی اور یہ ثابت کر دیا کہ وطن عزیز کی مسلمان خواتین فرضہ اقامتِ دین کی ادائیگی میں کسی طرح بھی پیچھے نہیں ہیں۔

۲۲ اپریل کی صبح بہت سے احباب نے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کی۔ ان میں کوٹہ کی معروف شخصیت جامع مسجد فیض محمد روڈ کے خطیب مولانا محمد عثمان صاحب بھی تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے اپنی مسجد میں درسِ حدیث دینے کی درخواست کی۔ ڈاکٹر صاحب نے ۲۲ اپریل کی نماز فجر کے بعد درس پیش دینا قبول کر لیا۔

آج ڈاکٹر صاحب کا خطاب جمعہ کا پروگرام جامع مسجد ڈیری فارم کے لئے طے تھا۔ یہ مسجد اپنے محل وقوع اور وسعت کے اعتبار سے اجتماعِ جمعہ کے لئے کوٹہ کی موزون ترین مسجد ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا خطاب اگرچہ ایک بجے شروع ہونا تھا۔ لیکن مسجد امیر محترم کی آمد سے قبل ہی اپنی تمام تر وسعت کے باوجود تنگی و امان کا اظہار کر رہی تھی اور فرزندِ ان توحید کا ایک ازدحام مسجد سے ملحقہ پلاٹوں میں صف آراء ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے آپکے بجے

سے سوادو بجے تک خطاب فرمایا اور اس مختصر وقت میں حاضرین کو اقامتِ نماز کے فرض ہونے اور اس کے لئے جدوجہد کرنے کا طریقہ جامع (مگر مختصر) انداز میں سمجھا دیا۔ تفصیل جاننے کے خواہشمند حضرات سے ڈاکٹر صاحب نے مسجد طوبیٰ میں دروسِ قرآن میں شرکت کے لئے کہا۔ ڈاکٹر صاحب نے حاضر سے استدعا کی کہ اگر وہ واقعی اقامتِ دین کے فریضہ کی ادائیگی کے لئے مخلص ہیں تو وہ ان کے شام کے دروسِ قرآن میں شریک ہوں اور ان کے پیغام کو جس کا خلاصہ انہوں نے خطابِ جمعہ میں بیان کر دیا ہے، تفصیل سے سمجھیں، تاکہ انہیں اپنی دینی ذمہ داریوں کا احساس ہو سکے۔

تنظیمِ اسلامی کا مقصد یہاں بھی لگایا گیا تھا، جس کا اختتام باقِ الحروف اٹھائی منظور کے ذمہ تھا۔ نمازِ جمعہ کے بعد امیر محترم کی تصانیف ہاتھوں ہاتھ بکھیں۔ ایک نہایت خوش آئند بات جو مکتبہ کی فروخت پر محسوس کی گئی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی تصانیف میں نوجوانوں کی دلچسپی دیدنی ہے۔

مسجد کے اندرونی مین ہال کے بالکل نیچے گیلری میں خواتین کے لئے نمازِ جمعہ کا خصوصی انتظام کیا گیا تھا۔ اس لئے مسجد کے ہال اور گیلری میں نماز کی آواز کو بہت مدھم رکھا گیا تھا تاکہ خواتین مردِ حق کی حق گوئی سے بطریقِ فیضیاب ہو سکیں۔ لیکن یہ بات ڈاکٹر صاحب کے لئے بڑی مشکل کا باعث گئی۔ زیادہ زور سے بولنے سے نہ صرف امیر محترم کی آواز بیٹھ گئی بلکہ انہیں حرارت بھی ہو گئی۔ خطابِ جمعہ کے بعد ڈاکٹر صاحب نے دواؤں کا لیا اور اس طرح وہ شام کے درسِ قرآن کے لئے خود کو تیار کر پڑے۔

آج خطابِ جمعہ میں ڈاکٹر صاحب نے فرزندِ انوارِ توحید کی خواہش پر اس کو جس انداز میں بیدار کیا تھا اس کا اثر شام کے درسِ قرآن میں نمایاں طور پر نظر آیا اور کوئٹہ کی کثیر آبادی آج کے درسِ قرآن میں شامل ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب نے آج کے درسِ قرآن میں سورۃ الصف کے دوسرے رکوع کی روشنی مسلمانوں کو ان کی اقامتِ دین کے سلسلہ میں ذمہ داریوں کا احساس دلایا ۲۲ اپریل کو نمازِ فجر کے بعد تنظیمِ اسلامی کوئٹہ کے امیر جناب محمد علی کی اقامت گاہ پر مقامی رفقاء کے ساتھ امیر محترم کی مختصر نشست ہوئی۔ نشست میں دو رفقاء نے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے

نعیم صاحب کی اہلیہ محترمہ نے بھی بیعت کی اور یوں ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ کوئٹہ کی خاتونِ اول بن گئیں جو صرف اور صرف اللہ کے لئے جینے اور مرنے کو ہر دم تیار رہیں۔

اس مختصر نشست کے بعد امیر محترم جن کے معلوماتی دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ خراب ہونے کے باوجود امیر محترم نے جن کا دورہ کیا اور سال گذشتہ کی طرح اس سال بھی امیر محترم نے اندرون بلوچستان کے حالات سے آگاہی حاصل کرنا کے لئے بے انتہا مصروفیات کے باوجود وقت نکال لیا۔ واضح رہے کہ پچھلے سال امیر محترم نے قلات کا دورہ کیا تھا۔

جن سے امیر محترم کی واپسی شام سے پہلے پہلے ہو گئی اور بعد نماز مغرب انہوں نے سورۃ العنک کے پہلے رکوع پر مبنی درس دیا۔ اس درس میں امیر محترم نے سابقہ امتوں کے اقامتِ دین کے فریضہ سے منہ موڑنے اور اس کے ضمن میں خدا کی طرف سے ان سے بے تعلقی کا ذکر کیا۔ اور ایک اہمیت کی حیثیت سے مسلمانوں کو یہ احساس دلایا کہ دین اسلام کو تمام مذاہب پر غالب کرنے کے لئے ان ہی پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ امیر محترم نے بیعت کے سلسلہ کی بھی تفصیلاً تشریح کی اور لوگوں کے سامنے تنظیم اسلامی کے مقاصد رکھے۔ علاوہ ازیں انہوں نے اقامتِ دین کے لئے کسی نہ کسی سے جڑ جلانے کی تلقین بھی کی۔

۲۴ اپریل کو نماز فجر کے فوراً بعد امیر محترم نے حسب وعدہ جامع مسجد فیض محمد روڈ میں درس حدیث دیا۔ یہاں بھی حاضرین کی بھاری تعداد کے باعث مسجد نے اپنی تمام تر وسعت کے باوجود تنگی و اماں کا اظہار کیا۔ امیر محترم نے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں شامل حضرت معاذؓ سے مروی حدیث رسولؐ کا درس دیا جو ایک گھنٹہ جاری رہا۔ ڈاکٹر صاحب نے جسے دل نماز اور دل نشین انداز میں یہ درس دیا اس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ سب واقعات سامعین کی آنکھوں کے سامنے ہی وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔

درس حدیث کے فقط دو گھنٹے بعد ہی مجلس سوال و جواب کا انعقاد ہوا۔ جو کہ تین گھنٹے جاری رہی۔ اس مجلس میں حاضرین کی تعداد کم و بیش دوسو کے قریب تھی۔ امیر محترم نے نہایت فصاحت اور ذہانت کے ساتھ سائلین کے

سوالات کے جوابات دیئے اور ان کی تسلی و تسفی کی ممکنہ کوشش کی۔
 اس مجلس کے فوراً بعد تنظیم اسلامی میں شرکت کے لئے آئے ہوئے حضرت
 سے امیر محترم نے بیعت لی۔ اس سال امیر محترم کے دورہ کے اثرات جس سرعت
 کے ساتھ ظاہر ہوئے اس کے لئے ہم تمام رفقاء کوٹھ سورتہ النصی کی روشنی
 میں خدائے بزرگ و برتر کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں کے
 معافی طلب کرتے ہوئے اس کی ذات کریم کے مشکور و ممنون ہیں کہ بیک وقت
 ۲۴ داعیان حق نے مرد حق کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی جانوں کا سودا اللہ سے
 جنت کے عوض کر لیا ہے۔ ۶ مزید ساتھیوں نے تنظیم میں شمولیت کو اختیار کر لیا
 ہے مگر کسی وجہ سے امیر محترم کے دست شفقت پر بیعت نہ کر سکے۔ انہوں نے
 عہد لئے پھر کر دیئے ہیں اور موقع کے منتظر ہیں کہ امیر محترم کے ہاتھ پر جلد از جلد
 بیعت کریں۔

ڈاکٹر صاحب کی اس چار روزہ مساعی شب و روز نے ہمیں ۳۰ محابد
 عطا کر دیئے ہیں اور حزب اللہ میں حزب الشیطان سے برسر پیکار ہونے کے
 لئے مزید سرکھن سپاہ کا اضافہ ہوا ہے۔ الحمد للہ شہ الحمد للہ!!
 بیعت کی اس روح پرورد تقریب کے بعد امیر محترم کی روانگی میں فقط ڈیڑھ
 گھنٹہ باقی رہ گیا تھا۔ اور ان کا انتظار اس دعوت طعام میں بڑی بے چینی سے
 ہو رہا تھا جو ہمارے محترم رفیق منظور احمد صاحب کے چچا جناب چودھری بشیر احمد
 صاحب نے تریب دے رکھی تھی۔ اسی لئے فوراً ہی امیر محترم، چودھری محمد یوسف
 صاحب کے ہمراہ اس فہرہ نے میں شرکت کے لئے طعام گاہ پہنچے اور پھر وہیں سے
 ڈاکٹر صاحب ریلوے اسٹیشن پر آگئے۔ یہاں کوٹھ ایکسپریس ان کی منتظر تھی۔ ٹھاٹھی
 ٹھیک دس منٹ کم تین بجے اس مرد حق کو گولے کے عازم لاہور ہوئی جس کی آواز
 حق نے کوٹھ کے لاکھوں فرزندان توحید کے دل و دماغ میں بھل مجا دی ہے اور وہ
 فریضہ اقامت دین کی ادائیگی کے لئے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے پر مجبور ہو گئے
 ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مرد حق کو کا حامی و ناصر ہو۔ آمین

ڈاکٹر صاحب کے دورہ کوٹھ کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لئے ہمارے
 رفیق محترم جناب بجائی منظور احمد صاحب، ان کے ضعیف مگر جذبہ جوان کے
 حامل والد محترم اور ان کے بجائی خوشنود اور قاسم نے جس طرح تن من و جان قربان

کیا ہے وہ ہم سب کے لئے قابل تقلید ہے۔ واقعاً اگر ہم مقامی رفقاء کو ان حضرات کا یہ مجاہدانہ تعاون حاصل نہ ہوتا تو ہم امیر محترم کا دورہ کوٹھڑا شاید اس طرح کامیاب نہ بنا پاتے۔ خدا اس خاندان پر اپنی نعمتوں کا نذر دل خاص فرمائے۔ آمین۔

مکتبہ کی اس سال کی سب سے بڑی کامیابی ماہ نامہ یثاق کی سالانہ خریداری میں اضافہ ہے۔ تین روزہ کے مکتبہ میں ۶ افراد نقد زر تعاون سے خریدار بنے۔ ۱۹ حضرات نے اپنے دی پی آر ڈر زبک کرائے۔ خدا تعالیٰ ان سب کو تعلیم کے مقاصد سے ہم آہنگی عطا فرمائے۔ آمین!

اس ساری روئیداد کو سمیٹنے سے قبل اگر میں ان بے لوث اور عرص معاویہ کا ذکر نہ کروں جنہوں نے اس دورہ کے دوران امیر محترم کی میزبانی کی تو یہ واقعی کم فربہ ہوگی۔ ان میں کوٹھڑا کی سب سے ممتاز علمی شخصیت جناب حکیم زبیر صاحب، کوٹھڑا کے ممتاز نوٹوگرافر جناب ممتاز حسین زیدی صاحب، کوٹھڑا چھانوٹی کے خطیب جناب قاری یار محمد صاحب، مہمان نواز خاندان کے فرزندان چوہدری محمد بخش صاحب اور چوہدری بشیر احمد صاحب اور غلیب جامع مسجد طوبی قاری سید افتخار احمد صاحب کاظمی شامل ہیں۔

”سلام میں خواتین کا مقام“

— آئے موضوع پر —

ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک اہم خطاب

ماہنامہ یثاق کے ستمبر ۸۲ء کے شمارے میں
یعنی اشاعت خصوصی میں ملاحظہ فرمائیں

مزید برآں

اسے موضوع پر دیگر اصحاب علم و دانش کی تحریریں بھی
اسے اشاعت خصوصی میں شامل ہیں

یہ شمارہ دفتر میں محدود تعداد میں موجود ہے
قیمت فی یونٹ (رقم ادائیگی) - ۶ روپے (قسم اعلیٰ) - ۱۰ روپے

پنجاب یونیورسٹی کمپنی لمیٹڈ - فیصل آباد - فون: ۲۶۶۳۱
۲۲۶۳۱

رفتارِ کار

ڈیرہ غازی خان سے جامعہ اسلامیہ کی دعوت پر، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر خطاب کرنے کے لئے، امیر محترم ۱۱ اپریل کو ملت از تشریف لے گئے۔ وہاں جناب کرنل ریٹائرڈ ڈاکٹر حافظ غلام محمد ترین صاحب بھی امیر محترم کے ہمراہ ہوئے۔ قبل دوپہر باروم میں، جہاں کا تعداد میں وکلاء حضرات موجود تھے، پاکستان اور احواء اسلام کے موضوع پر خطاب ہوا اور سوالات کے جوابات دیئے گئے۔

صبح سے شام تک بارش ہوتی رہی اس وجہ سے جامعہ اسلامیہ میں جلسہ نہ ہو سکا بلکہ شہر کی ایک جامع مسجد میں خطاب ہوا۔ یہ عام ناثر دیا گیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب شیعہ سی فساد کروانے آئے ہیں اور اس بارے میں سوالات بھی ہوئے۔ چنانچہ آپ نے اس سلسلے میں وضاحت کی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت صحابہ پر ۲ گھنٹے خطاب کیا اور سلام کی نشاۃ ثانیہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی پہلو کو واضح کیا۔

ڈیرہ غازی خان میں قیام ڈاکٹر ایم صفحہ مسعود ایم بی بی ایس کے یہاں رہا، اور بہت سے شرفاء شہر سے ملاقات ہوئی نہ ملکتے بھی لگایا گیا لیکن کیسٹ نہ ہونے کی کمی بہت محسوس کی گئی

۱۲ اپریل کی صبح کو واپسی ہوئی۔

تسلیم توجید واسنتہ ڈیرہ اسماعیل خان کی دعوت پر امیر محترم، ۱۱ اپریل کی صبح کو ۸ بجے عازم سفر ہوتے راقم الحروف بھی ساتھ تھا۔ ملتان کے ہوائی اڈہ پر جناب حافظ غلام حیدر ترین صاحب منتظر تھے۔ امیر محترم کی دعوت پر وہ بھی ڈیرہ اسماعیل خان چلنے کے لیے تیار ہو چکے تھے چنانچہ تقریباً ۱۲ بجے جب یہاں ڈیرہ اسماعیل

خان پہنچا تو بابرش ہو رہی تھی۔ منتظمین کی طرف سے حاجی عبدالرشید صاحب ایک سوزوکی وین لائے ہوئے تھے۔ چنانچہ فوراً ڈیرہ پہنچ گئے۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر آرام کیا اور بعد نماز عصر جناب مولانا عزیز محمدی کی دعوت پر امیر محترم ان کے ہاں قاضیاں والی مسجد میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر بہت سے معززین شہر موجود تھے جنہوں نے امیر محترم سے عظمت قرآن مجید کے بارے میں مختصر خطاب کے لئے فرمائش کی چنانچہ آپ نے دس منٹ خطاب کیا۔ دُعا کے خیر کی گئی کہ اللہ تعالیٰ بارشوں سے نجات عطا کرے۔

بعد از عشاء تقریباً ۱۰ بجے امیر محترم نے سورہ آل عمران کی آیات نمبر ۱۰۲ کے حوالے سے سامعین کو فرائض دینی کو سمجھنے اور ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی اور تقریباً ۱۵ گھنٹہ خطاب کیا۔ موسم کے حالات کی مناسبت سے حاضری کافی تھی۔ مکتبہ اور کیسٹ بھی لے جائے گئے تھے چنانچہ کافی لوگوں نے کتب اور کیسٹ خریدے۔

۱۸ اپریل کی صبح کو بہت سے علماء اور شرفاء شہر نے ملاقات کی اور تنظیم اسلامی کے بارے میں سوالات کئے۔

چونکہ ڈاکٹر صاحب نے واضح کیا تھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں میت اجتماعی کے لئے یا تو جماعت اور امتہ کا لفظ استعمال ہوا ہے یا حزب اللہ کا اور یہ جمیعت کا نام صحیح نہیں ہے، اس لئے یہ اعتراض کیا گیا کہ آپ نے اپنی جماعت کا نام تنظیم اسلامی کیوں رکھا ہوا ہے؟۔ امیر محترم نے جواب میں فرمایا کہ یہ معاملہ میں نے پہلے ہی شوریٰ کے اجلاس میں پیش کر دیا ہے اور انشاء اللہ ہم وہی نام اختیار کر لیں گے جو قرآن و سنت میں ہوگا۔ ملاقات کرنے والوں میں میا نوالی اور واہ کینٹ سے بہت سے علماء تشریف لائے ہوئے تھے۔

ڈیرہ اسماعیل خان کے دو معزز حضرات نے تنظیم کے طریق کا اس

میں شمولیت اور اس کے مقاصد کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کی اور امید ہے کہ وہ غمگین تنظیم میں شمولیت بھی اختیار کر لیں گے۔ ان میں ایک جناب عبدالرحمن بیاب صاحب پبلیٹی آفیسر محکمہ پریس انفارمیشن ڈیپارٹمنٹ اسماعیل خان ہیں انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے کتا بچوں کا پشتوتزیمہ کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ دوسرے حاجی محمد یونس صاحب ہیں جو خاکسار تنظیم سے وابستہ ہیں اور پہلے دیرینہ ساتھی جناب محمد صادق بھٹی کے بڑے بھائی ہیں۔ وہ اپنا کلینک چلا رہے ہیں۔ انہوں نے تنظیم کے بارے میں لٹریچر بھی حاصل کیا تاکہ اچھی طرح کام کو سمجھا جاسکے۔

قیام کا انتظام جناب خالد صاحب کے یہاں تھا جو ہوائی اڈہ تک اوداع کے لئے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آئے۔

واپسی پر راستہ پشاور، اسلام آباد ہوئی اور شام ۵ بجے واپس لاہور بخیر و عافیت پہنچ گئے۔

جامع مسجد محمدی اہل حدیث رضاً آباد کی دعوت پر امیر محترم
فیصل آباد ۱۹ اپریل کو فیصل آباد تشریف لے گئے۔ موسم چونکہ خوشگوار

تھا۔ اس لئے لوگوں کی حاضری دیدنی تھی۔ بعد نماز عشاء خطاب شروع ہوا۔ جس میں امیر محترم نے سورہ رُج کے آخری رکوع کا درس دیا۔ ۲ گھنٹے کے خطاب کے بعد امیر محترم نے خطاب کے بارے میں سوالات کی دعوت دی چنانچہ تقریباً ۲۰ منٹ تک سوال و جواب کی نشست رہی۔ اس موقع پر لٹریچر اور کیسٹ بھی کافی تعداد میں لوگوں نے خریدے۔ بعد ازاں تقریباً ایک بجے رات کو لاہور روانہ ہوئی کیونکہ صبح کو امیر محترم نے اڈاکاٹھ اور بعد میں کوئٹہ روانہ ہونا تھا۔

جناب ڈاکٹر احمد حسن ہاشمی انچارج
سکندر آباد ر ضلع میانوالی | ڈسپنری نہر کالونی اسکندر آباد ضلع
یانوالی نے سالانہ اجتماع کے موقع پر یہ تجویز پیش کی تھی کہ سفر و رفقاء

کے ہاں بھی دعوتی پروگرام ہونے چاہئیں۔ چنانچہ انکی تجویز کا غیر مقدم کرتے ہوئے راقم الحروف جمعرات کو ان کے ہاں گیا جمعہ کی صبح کو مختلف حضرات سے ملاقات کی گئی اور خطبہ جمعہ نہر کالونی کی مسجد میں ہوا۔ بعد میں کالونی کے کچھ حضرات سے دینی فرائض پر گفتگو ہوئی — ڈاکٹر احمد حسن ہاشمی صاحب کو کچھ لٹریچر اور کیسٹ مہیا کئے گئے تاکہ وہ ان کے ذریعے دعوت کو پھیلائیں۔ بعد نماز عصر راقم الحروف لاہور کے لئے روانہ ہوا اور صبح چار بجے لاہور پہنچ گیا۔

سیالکوٹ | جمعیت اہلحدیث سیالکوٹ تین روزہ سالانہ اجتماع کے موقع پر شبان اہلحدیث کی دعوت پر امیر محترم

۳۰ اپریل کو سیالکوٹ تشریف لے گئے۔ راقم الحروف بھی ساتھ

تھا۔ خطاب سے قبل بہت سے علماء جمعیت اہلحدیث سے ملاقات ہوئی اور

پھر اہلیان سیالکوٹ سے سوال و جواب کی محفل بھی جمی رہی۔ گیارہ

بجے رات ایک پر ہجوم اجتماع سے امیر محترم نے توحید باری تعالیٰ کے

علمی اور عملی پہلو پر روشنی ڈالی اور خاص کر توحید فی العبادت کی مفصل تشریح

کی۔ ایک گھنٹے کے خطاب کے فوراً بعد لاہور واپسی ہو گئی کیونکہ یکم مئی

کو لاہور کی تنظیموں کا ایک روزہ تربیتی اجتماع ہورہا تھا اور امیر محترم

کو اس میں خطاب فرمانا تھا۔ رفیق محترم محمد اشرف صاحب مکتبہ بھی لے

گئے تھے اس طرح سے تنظیم کی دعوت بذریعہ لٹریچر بھی سیالکوٹ میں روشن ہوئی

امیر محترم ۲۰ اپریل ۸۳ کو بذریعہ کاڈکارہ تشریف لے گئے جہاں گورنٹ کالج

میں طلبہ کو بھاری دینی ذمہ داریاں کے موضوع پر خطاب فرمایا اور وہی سے بذریعہ

ٹرین کوٹر تشریف لے گئے۔ جس کی روداد علیحدہ شائع جا رہی ہے۔ مئی کے

پہلے عشرہ کی روداد ان شاء اللہ آئندہ ماہ پیش کی جائے گی۔ ۱۹ مئی کی شب

کو کراچی سے امیر محترم شمالی امریکہ کے دوسے پر تشریف لے گئے ہیں۔

تبصرہ کتب

(۱)

نام کتب ۱۔ ظفر علی خان اور ان کا عہد
 مولف ۱۔ خلیفۃ المسیح سوہدروی
 ناشر ۱۔ اسلامی پبلیشنگ اؤس ۶۔ شیش محل روڈ لاہور۔
 سائز ۱۔ ۲۰ x ۲۰ آٹھ کاغذ۔ صفحات ۵۰۔ ۵ جلد۔
 قیمت درج نہیں۔

اسلامی تقویم کے لحاظ سے چودھویں صدی اور عیسوی تقویم کے اعتبار سے بیسویں صدی (جن میں بیس سال کا فصل ہے) اسلامیانِ عالم کے لیے تاریخ کے نہایت عجیب نقوش اور پہلوؤں سے مملو نظر آتی ہے۔ اس عرصہ میں جہاں ایک طرف عالم اسلام اپنے زوال و انحطاط کے لحاظ سے انتہا کو پہنچا ہوا نظر آتا ہے وہاں دوسری طرف اسی دور میں مختلف ممالک میں مشرئی استیلا کے خلاف حریت اور استحکام وطن کی متعدد تحریکوں کے پہلو بہ پہلو تجدید دین اور احیاء اسلام کی منظم مساعی کے لیے تحریکیں بھی بپا ہوتی نظر آتی ہیں۔ ان دونوں اقسام کی قیادت میں بے شمار نابہ و زکار شخصیتیں اپنے پورے قد و اوقار کاٹھ کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں۔ اور یہ معاملہ ہر شعبہ زندگی میں نقطہء معرّوج پر نظر آتا ہے۔ انہیں نابہ و زکار شخصیتوں میں سے ایک شخصیت مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے۔ مولانا مرحوم نے علی گڑھ یونیورسٹی سے جدید تعلیم حاصل کی تھی لیکن انہوں نے مادہ پرستانہ نظام تعلیم سے کوئی اثر قبول نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل خاص سے فکر و نظر کے اعتبار سے وہ کچھ مومن و مسلم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ کرم بھی کیا تھا کہ وہ بیک وقت شعلہ بیان خطیب ادیب اور صنعت سخن میں ایک نئی طرح کے موجد بھی تھے۔ ان کو سنگلاخ زمین اور حالاتِ حاضرہ پر فی البدیہہ نظمیں کہنے پر پوری قدرت حاصل تھی۔ اس میدان میں ان کا کوئی مد مقابل مشکل ہی سے نظر آئے گا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ لکھ بھی ودیعت فرمایا تھا کہ وہ قرآن مجید کی آیات کی نہایت بلیغ اور مؤثر انداز میں

ترجمانی کیا کرتے تھے۔ اس ضمن میں اس وقت تین اشعار ذہن میں آ رہے ہیں، جو پیش ہیں۔ مولانا مرحوم کا یہ بڑا مشہور شعر ہے جو روزنامہ زمیندار کی لوح پر مندرج ہوتا تھا کہ :-

نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جلے گا
یہ دراصل سورہ صف کی اس آیت کی ترجمانی ہے کہ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا
نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتَعَدِّيُ دُورِهِ وَكَوْكَرَهُ الْكَافِرُونَ۔
مولانا مرحوم کا دوسرا مشہور شعر ہے :-

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں مٹی نہ جو جس کو خیال آ پانی حالت کے بدلنے کا
یہ شعر سورہ الرعد کی اس آیت کی ترجمانی ہے کہ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
حَتَّى يُغَيِّرُوا أَمْرًا بِأَنفُسِهِمْ۔

مولانا کا فارسی کا ایک شعر بھی مٹن لکھے جس میں سورہ آل عمران کی اس آیت کی ترجمانی کی گئی ہے :-

وَأَمْتَعُوا الْأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔

مولانا نے اس مضمون کو اس طرح ادا کیا ہے :-

حدیث انتم الاعلون از یادم نخواہد رفت محال استائیں مغلوب متغیر الودی باشد
مولانا مرحوم کا حد درجہ سادہ لیکن انتہائی جامع اور حقیقت نفس الامری کے
اظہار کے ضمن میں یہ بہت مشہور شعر ہے کہ :-

ایمان وہ جنس نہیں لے آئیں جسے دوکانِ مفسد سے

ڈھونڈے سے یہ ملے گا عاقل کو قرآن کے سیپاروں میں

مولانا مرحوم کا نعت گوئی میں بھی منفرد مقام تھا۔ وہ چونکہ سلفی المسلک تھے

لہذا مولانا مرحوم نے نعتوں میں نبی اکرم کا پورا ادب و احترام ملحوظ رکھتے ہوئے

حدود سے کہیں تجاوز نہیں کیا اور رطب و یابس سے اجتناب کا پورا اہتمام کیا۔

مولانا مرحوم کی بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ مصلحت کو شش نہیں تھے ان

کے لیے اصل کسوٹی دینِ مبین اور ان کا ضمیر تھا جس کے پیشِ نظر وہ پوری جرأت

کے ساتھ اپنے سابقہ موقف سے علی الاعلان رجوع کر لیا کرتے تھے اور اس ضمن میں

کسی دولت لائٹ کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ مولانا مرحوم کے اس وصف کا اکثر لوگوں نے نہیں سمجھا لہذا بہت سے اپنے بھی مولانا کی صحیح قدر و قیمت اور ان کے مقام بلند کا ادراک نہ کر سکے جس کے باعث انہوں نے مولانا کو طنز اور استہزاء اور دل آزار تنقیدوں کا ہدف بنایا۔ مخالفین کا کوکھناہی کیا۔!

مولانا مرحوم اپنی ذات میں ایک انجمن اور اپنے عہد کی ایک چلتی پھرتی تاریخ تھے۔ جناب عنایت اللہ نسیم انتہائی مبارکباد اور تہنیت کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس بطلِ حریت اور مجاہدِ ملت کی ایک جامع سوانح حیات مرتب کی جس میں اپنی قریب کے اہم واقعات آگئے ہیں اور ساتھ ہی جس میں ہمارے موجودہ دور کے سیاست دانوں، دانشوروں، صحافیوں، حتیٰ کہ رجالِ دین کے لیے بھی بہت بڑا سبق اور عملی راہنمائی موجود ہے۔ ہماری رائے میں ان تمام طبقات بالخصوص اس دور کے صحافیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مولانا مرحوم کی سوانح کا معروضی اور بالاستیعاب مطالعہ کریں تاکہ ان کو معلوم ہو سکے کہ معیاری اور تعمیری صحافت کس چیز کو کہتے ہیں۔! زیرِ نظر کتاب ترتیب و تسوید کتابت و طباعت اور کاغذ کے اعتبارات سے بھی صحت مند اور معیاری و تعمیری ادب میں ایک بے بہا اضافہ ہے۔ الغرض یہ کتاب صوری و معنوی دونوں لحاظ سے اس قابل ہے کہ ہر صاحبِ ذوق اس کا مطالعہ کرے اور اس کو اپنی لائبریری کی زینت بنائے۔ ہم اس کتاب کی اشاعت پر مؤلف اور ناشر دونوں کی خدمت میں خراجِ تحسین و ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں۔

(۲)

نام کتاب ۱۔ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کفر کے اندھیروں سے نورِ اسلام تک
مولف ۱۔ فازی احمد (سابق کرشن لعل) ایم اے (اسلامیات و عربی)
ایم ۲۔ ایل۔ بی۔ ایڈر فاضل عربی۔ فاضل فارسی و فاضل دینی نظامی
ناشر ۱۔ صدیقی ٹرسٹ (جسٹو) نسیم پلازہ رشتہ روڈ کراچی نمبر ۵۔

مسا ۱۔ ۱۸ × ۲۳ آفٹ کاغذ۔ صفحات ۱۵۲۔

قیمت ۱۔ ۱۵ روپے۔

علامہ اقبال مرحوم کا مشہور شعر ہے کہ

ہے عیاں فتنہ تاتار کے افسانوں سے

کبہ کو مل گئے پاسباں، صنم خانوں سے !

علامہ کے اس شعر کی عملی تفسیر ہر دور اور ہر زمانہ میں نظر آتی ہے۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے اس لیے ہر سلیم الفطرت انسان اس سے متاثر بھی ہوتا ہے اور اس کی حجت پر لبیک بھی کہتا ہے۔ یہ تو درحقیقت ہماری اپنی بد نصیبی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں دعوت و تبلیغ دین کا جو فرض اس ارشاد مبارکہ کے مطابق امت مرحومہ کی طرف منتقل فرمایا تھا کہ **فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ** ہم اس فرض سے غافل ہو گئے۔ اگر ہم اس فرض کو بحیثیت امت انجام دینے کے لیے اپنی توانائیاں اور قوتیں صرف کرتے تو واقعہ یہ ہے کہ کرۂ زمین پورا نہیں تو اس کا عظیم حصہ نور محمد سے منور اور حلقہ گنجش اسلام ہوتا۔ الصادق المصدق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام فابوہ او یاہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی بنادیتے ہیں یا نصرانی بنادیتے ہیں۔ یا مجوسی بنادیتے ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارکہ کی عملی تفسیر دیکھنی ہو تو تاریخ کے اوراق کو پلٹتے آپ کو نظر آئے گا کہ ایک طرف قرن اولیٰ میں عراق و شام۔ فلسطین۔ ایران۔ اور برصغیر افریقہ کے پورے مغربی ساحل تک اور دوسری طرف ماوراء النہر بخارا، سمرقند، تاشقند، کاشغر اور پھر برصغیر کے مکران و قلات تک اسلام جنگل کی آگ کی طرح پھیلا۔ جس نے لوگوں کے عقائد ہی نہیں ان کے پورے نژاد پر نظر اور زندگی کی روش و رویت میں ایک صالح انقلاب برپا کر دیا۔ جب سلاطین و مملوک کا دور شروع ہوا تو وہ وفیاء کرام اور اولیائے عظام رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے کفر و شرک کے اندھیاروں میں نور ایمان کی شمع فروزاں کی۔ صنم کہہ ہند میں صرف حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر لاکھوں افراد مشرف بہ اسلام ہوئے۔

آج بھی کتابوں میں اسلام وہی اسلام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو

عطا ہوا تھا۔ اِنَّ السَّيِّئَاتِ عِنْدَ اللّٰهِ اِلَیْہِ سَلَامٌ۔ فرق یہ واقعہ ہوا ہے کہ اَلَا شَاءَ اللّٰہ ہمارا اسلام کا اقرار زمانی کلامی ہے۔ ہمیں کامل اسلام نہ لوگوں کی زندگیوں میں نظر آتا ہے اَلَا شَاءَ اللّٰہ۔ اور نہ ہی اپنی مکمل صورت میں کسی مسلم ملک میں بحیثیت مجموعی ایک مکمل نظام حیات کی صورت میں قائم و نافذ نظر آتا ہے۔ البتہ گنتی کے دو تین ممالک ایسے ضرور موجود ہیں جہاں شریعت کی حدود و تعزیرات جاری ہیں، لیکن ان کی معیشت اور ان کی پوری معاشرت پر اسلام کی حکمرانی نظر نہیں آتی۔

اس دور میں بھی سعید روحیں حق کی تلاش میں سرگرداں ہیں، ان میں وہ خوش بخت بھی ہیں جن کی صراط المستقیم کی طرف رہنمائی ہو جاتی ہے اور ان کا فکر و شعور اور ان کی بصارت و بصیرت حقیقت کبریٰ کا ادراک کر لیتی ہے اور شرک و الحاد کے ظلمات سے نورِ قہید اور نورِ اسلام تک ان کی رسائی ہو جاتی ہے۔ انہی خوش نصیب لوگوں میں نو مسلم غازی احمد (سابق کرشن لال) بھی ہیں۔ انہوں نے قبولِ اسلام کی اپنی داستان نہایت دل گداز اور مؤثر اسلوب نگارش سے قلمبند کی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ راقم نے جب اس کتاب کو پڑھا تو جذبات میں عظیم ارتعاش پیدا ہوا اور کئی بار آنکھوں سے آنسوؤں کا سیل رواں ہوا۔ اس کتاب کے محاسن بیان کرنے سے قلم قاصر ہے۔ البتہ کتاب کا ایک طویل اقتباس نقل کیا جا رہا ہے، جس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس نو مسلم نے اسلام کو اس حد تک سمجھا ہے کہ جس حد تک بہت سے مسلمانوں کا ذہان و قلوب کو بھی شاید ہی رسائی حاصل ہوئی ہو۔ اقتباس حسب ذیل ہے۔

”اسلامی تعلیمات کا طرہ استیاز توحید باری تعالیٰ ہے اس وقت دنیا کے دیگر تمام مذاہب تصورِ توحید سے محروم ہیں۔ کہیں تو احنام پرستی کو دھرم کی بنیاد قرار دیا جاتا ہے کہیں تثلیث کی حکمرانی ہے کہیں ثنویت کا نظریہ کارفرما ہے۔ بلکہ دئے زمین کے اکثر حصے پر شرک و کفر کا غلبہ ہے۔ تمام انبیاء کرام سلام اللہ علیہم اجمعین نے اپنی اپنی امتوں کو توحید ربانی کا درس دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ

كُسُوْبِ الْاَلْوَحْيِ اِلَيْهِ اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُوْنِ •
 (الانبیاء ۲۵) یعنی آپ سے پہلے جتنے رسول مبعوث کیے گئے ان سب کو بذریعہ
 وحی یہی پیغام دیا گیا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں میری ہی عبادت کرو۔ ہر
 نبی اور رسول نے اپنی امت کو لا الہ الا اللہ کا بنیادی پیغام پہنچایا۔
 خدائے وحدہ کے سامنے جھکنے کی تعلیم دی مگر پیغمبر کے دنیا سے رخصت
 ہوتے ہی امت کے افراد تعلیم ربانی کو مسخ کر دیتے۔ ہوائے نفسانی کی
 اتباع میں مشرک و کفر کی تاریک وادیوں میں بھٹکنے لگتے۔ چنانچہ آج کوئی
 مذہب بھی سوائے اسلام کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ منزل من اللہ کتاب
 ہمارے پاس صحیح و محفوظ صورت میں موجود ہے۔ تورات ہو یا انجیل۔ زبور
 ہو یا دیگر صحائف۔ تحریف لفظی و معنوی سے محفوظ نہ رہ سکے۔ بلکہ یہود و
 نصاریٰ نے تورات و انجیل کا حلیہ بگاڑ دیا۔ یہ شرف صرف اور صرف
 اسلام کو حاصل ہے کہ صرف قرآن کریم ہی اصلی و صحیح صورت میں موجود رہی
 نہیں ہے بلکہ سترہ دو عالم کے ارشادات اعمال اور احوال کا ریکارڈ
 بھی حدیث نبوی کی صورت میں صحیح و سالم اور محفوظ طور پر موجود ہے۔
 غیر مسلم اس کا کرم بھی اس بات کے شاہد ہیں۔ پروغیر نکلسن ٹریبری ہٹری
 آف عربیہ میں رقمطراز ہیں کہ یہ مختصر صرف امت محمدیہ کے افراد کو حاصل ہے
 جو کلام الہی کے علاوہ اپنے پیغمبر کے ارشادات بھی سینے سے لگائے ہوئے
 ہیں اور ان میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں آنے دیا۔ ہم مخبر سے کہہ سکتے ہیں کہ
 توحید ربانی کا علمبردار اب صرف اسلام ہی ہے۔ اس توحید کی بنیاد
 لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ پر استوار ہوتی ہے۔ توحید
 کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے وحدہ
 لا شریک ہیں۔ وہی ذات خالق کائنات اور رب العالمین ہے۔ مخلوق
 میں کوئی شخص نبی ہو یا رسول۔ اوتار ہو یا ولی، بادشاہ ہو یا فقیر، حاکم ہو یا
 محکوم، جاندار ہو یا بے جان اس کی ذات و صفات میں شرکت نہیں رکھتے
 وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہماری مشکلات و مصائب کا ازالہ کرنے والا،
 ہماری حاجت روائی کرنے والا، ہمارے کمال و زوال کا مالک اور منتہی

فی اللہ سورہ ہے۔ وہی علیم وخبیر رازدانِ ظاہر و باطن دانائے محبوب اور حاضر
ناظر ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں اِنَّ اللہَ لَا یُخْفِی
عَلَیْہِ شَیْءٌ ۚ فِی السَّمٰوٰتِ وَفِی الْاَرْضِ (آل عمران ۵)

وہی کامیابی تک کی تمام حقیقتوں کو جاننے والا ہے وہی ذات اس
قابل ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے اس کی بارگاہ میں اپنے سرگزشتوں کیا
جائے اسی کے نام کی نذر دنیا زدگی جائے اسی کے نام پر چڑھا دے
چڑھائے جائیں اسی کی رضا کے لیے اسی کے مقدس نام پر صدمہ و غیرت
دی جائے۔ دنیا کی تمام مخلوق انسان ہوں یا جن ملائکہ ہوں یا دیگر مخلوق
نبی ہوں یا رسول صحابہ ہوں یا اولیاء شاہ ہوں یا گدا، حاکم ہوں یا رعایا،
سب اسی کے محتاج اور غلام ہیں۔ سورہ اخلاص میں جسے ثلث القرآن
کا نام دیا جاتا ہے توحید باری کو کس وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا
ہے اِنَّ اللہَ ۙ هُوَ اللہُ ۚ اَحَدٌ ۚ اللہُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ یُولَدْ ۚ
وَلَمْ یُولَدْ ۚ وَلَمْ یَكُنْ لَہٗ کُفُوًا اَحَدٌ (سورۃ الاخلاص)
”کہہ دیجئے وہ اللہ ہے یکتا۔ اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اسی کے محتاج
ہیں نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے“

صدیقی ٹرسٹ نے تبلیغی دعوتی اور اصلاحی لٹریچر کی اشاعت کے سلسلے میں
بے بہا اور بیش قیمت خدمات انجام دی ہیں اور مسلسل دے رہے ہیں۔ زیر تبصرہ کتاب
ٹرسٹ کی ان کتب میں سے ہے جن پر اس کو کتنا ہی فرائح تحسین اور ہدیہ جہنیت پیش
کیا جائے لیکن بات یہی کہہنی پڑے گی کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔

ہم قارئین میثاق سے بالعموم اور ایسے تمام حضرات سے جو دعوت و تبلیغ دین
کے کسی نہ کسی نوع کے کام میں لگے ہوئے ہیں بالخصوص اس کتاب کے مطالعے کی
پر زور اپیل کرتے ہیں۔ ان شاء اللہ اس کا مطالعہ ایمان و بصیرت میں اضافے کا باعث
ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غازی احمد صاحب کو استقامت عطا فرمائے۔

ان کو آخرت میں غازی ہی کا رتبہ، مرتبہ اور مقام عنایت فرمائے اور کارکنان
صدیقی ٹرسٹ کی ان دینی مساعی کو قبول فرما کر آخرت میں ماجور و مشکور فرمائے۔ آمین۔

THE ORIGINAL

التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشَّهَادَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
(قولہ رسولکے)

IRAN-LAHORE TRADING CORPORATION

Flat Nos. 14-15, 63-Shadman Commercial Market,
LAHORE — PAKISTAN

Cable Address :
PAYANDEPAK

Tel : 417353

TLX No. 44944 & 44942 CTO LH

Reliable Exporters of :

- ★ Canvas Cloth (Waterproofed & Grey), Tents
Tarpaulins.
- ★ Cotton Yarn (Single / Twisted).
- ★ Hand-knotted Woollen Carpets.
- ★ Auto Spare Parts.

ملکی صنعت قوم کی خدمت ہے
قومی خدمت ایک عبادت ہے

سروس انڈسٹریز

اپنی صنعتی پیداوار کے ذریعے سال ہا سال سے
اس خدمت میں مصروف ہے

قد قہ حسین قد قہ آرا

آپ کو پریسیڈنٹ کنکریٹ کے معیاری
کارڈر، بالے اور سلیب وغیرہ
دیکھ رہے ہیں تو وہاں آشریف لے جائیے جہاں

اظہارِ امید تیار چھتیں

کا بورڈ نظر آئے

✽ صدر دفتر : ۶۔ کوثر روڈ۔ اسلام پورہ (کمرشننگر) لاہور

فون : ۶۹۵۲۲ ۶۱۵۱۴

✽ کچیواں کیلومیٹر۔ لاہور شیخوپورہ روڈ

✽ جی۔ ٹی۔ روڈ کھٹالہ (نزد ریلوے پھاٹک) گجرات

✽ انڈس مانی فے۔ مختار آباد۔ نزد اجن پور اڈیر و نماز کھینان ڈوئیرن

✽ فیروز پور روڈ۔ نزد بنامو آشریف۔ لاہور۔ فون : ۴۱۳۵۶۹

✽ شیخوپورہ روڈ۔ نزد نیشنل ہوزری فیصل آباد۔ فون : ۵۰۶۲۶

✽ جی۔ ٹی۔ روڈ۔ مرہیک

✽ جی۔ ٹی۔ روڈ۔ سرائے عالمگیر

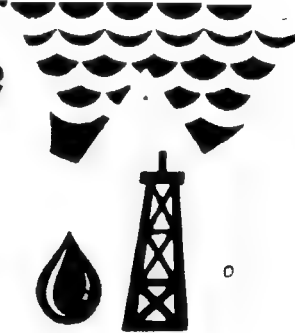
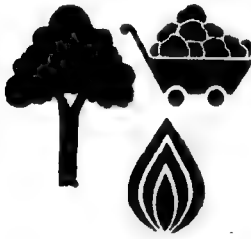
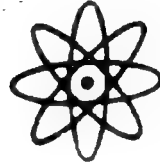
✽ جی۔ ٹی۔ روڈ۔ سوال کیپ۔ راولپنڈی۔ فون : ۶۸۱۲۶

جہاں جہاں : مختار سنز گروپ آف کمپنیز

قدرتی گیس کا ضیاع روکیے

ہمارے توانائی کے وسائل محدود ہیں ہم توانائی کے ضیاع کے متحمل نہیں ہو سکتے

گیسے بچا کر
قومی معیشت کو
مستحکم بنائیے

ہمارے ملک میں توانائی کے وسائل کی کمی ہے۔ توانائی کی ضروریات کثیر ذریعہ سے پوری کی جانی چاہی ہیں۔ ہمارے صنعت، تجارت، زراعت کے شعبوں میں توانائی کی مانگ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کی بچائی ہوئی توانائی ان اہم شعبوں کے فروغ میں کام آئے گی۔

قدرتی گیس بہت زیادہ
قیمتی ہے،
اسے ضائع نہ کیجئے

سوئے نادر رتن گیس پائپ لائنز لیمیٹڈ

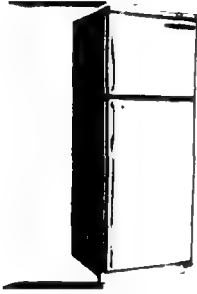
ماہنامہ قیام لاہور مدیر مسئول ڈاکٹر اسرار احمد

مرکزی مکتبہ تنظیم اسلامی

مقام اشاعت :- ۳۶-کے۔ ماڈل ٹاؤن - لاہور

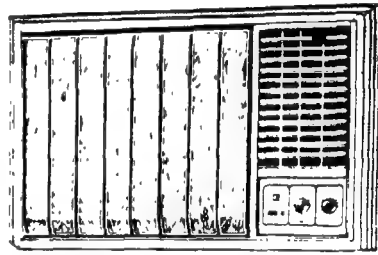
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
ریفریجریٹرز، ایئر کنڈیشنرز اور فریژرز میں سب سے بہتر

سانپو
SANYO
خریدیتے

نفرسٹ ریفریجریٹرز
اب پاکستان میں تیار اسمبل کئے جاتے ہیں
۱. مختلف سائز میں۔ دکن، بنگالہ، بھارت
تائے کے ساتھ۔ اشیاء کے ذخیرہ کرنے کی زیادہ گنجائش۔
بازار جانے کی کم قیمت۔ بسکٹ کارروگی۔ آرمورڈ ریفریجریٹرز
بڑے قدر قیمت کے ۳ دروازے والے یہ بھی ماڈل سے لیکر
چودہ سٹین خاص سے لے چھوٹے ماڈل تک دستیاب

بے آواز
روم ایئر کنڈیشنرز
تھریپ میں سردیوں میں گرم ہوا
گنجائش ۱۰ (۱۰ بی بی یو) (۱۰ بی بی یو)
پاکستان میں تیار اسمبل کردہ
مشینڈ کرنے کی زیادہ صلاحیت بھی کام کے خرچ
بہتر کارکردگی کیسے آؤڈ ٹھینڈ سے آراستہ
پراون میک میں فنش کی بونی جالی۔

اسپلٹ ٹائپ ایئر کنڈیشنرز
نیاروٹی کپیسے ٹور۔ آرماس اور کی کا فرج کرنے کیلئے
دو در پینسب کیا جائیگا اور این کے ڈیزائن استعمال ہو رہا ہے
۳۱ گھنٹہ کا وقتی سوچ
آئی سی ٹیرو سٹیت میں نصب ہو کر در کھلنے کے لئے
۳-۱ اسپلٹ ٹائپ۔ پینسب سٹیت

دو در فریج اور سیلنگ میں نصب کئے جانے کے قابل
قدرت کے ۱۵۰۰۔ ۱۵۰۰۔ ۳۵۰ بی بی یو

مومن خاص صحتی توجہ فرمائیں:
مندرجہ معنوعات خریدتے وقت ورلڈ وائیڈ کمپنی کی ماری کردہ یا بچ سالہ گارنٹی ضرور حاصل
کرنی تاکہ سروس بعد از فروخت کی مفت سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔

ورلڈ وائیڈ ٹریڈنگ کمپنی

سائیکس سٹریٹ شورہ اور سروس سٹریٹ کراچی۔ دو در۔ صدر کراچی
فون: ۷۳۶۸۷ - ۷۳۶۸۹ - ۷۳۶۸۸
پاکستان کمپلٹ "WORLDBEST" ٹیلیکس 25109 WWTCO PK

لاہور

ماہنامہ

میشق

جلد : ۲۲ شماره : ۷ رمضان المبارک ۱۴۰۳ھ مطابق جولائی ۱۹۸۳ء

مشمولات

۳ ————— عمر من احوال
جمیل الرحمن

۷ ————— الہدی (پانچویں نشست)
ڈاکٹر اسرار احمد

۱۹ ————— اصلاح معاشرہ کا انقلابی تصور
ڈاکٹر اسرار احمد

۳۷ ————— انہماکِ رحمت
(قادیانیت اپنے لٹریچر کے آئینے میں)
قاری نصیر احمد غزنوی

۴۷ ————— اسلام اور پردہ
علامہ شبلی نعمانی

۶۳ ————— وبالوالدین احسانا
محمد یونس ججنوع

۶۷ ————— غلط خبر

۷۱ ————— رفتاری کار

ادارہ تحوید
شیخ جمیل الرحمن
حافظ عاکف سعید

سالانہ رد تعاون
۳۷ روپے
قیمت فی شمارہ
۳ روپے

ناشر
ڈاکٹر اسرار احمد

طابع
چودھری رشید احمد

مطبع
مکتبہ پیشانیہ فاضلہ علیہ السلام لاہور

مکتبہ تنظیم ارسامی
فون : ۸۵۲۶۱۱

سرپامس : ملا داؤد منزل
نزد آرام باغ - شاہزادہ یاقوت -
کراچی - فون برائے رابطہ : ۲۷۷۷۹۷

مرکزی مجلس مشاورت کا انتخاب

برائے سال ۸۲-۱۹۸۳ء

امیر تنظیم سلمیٰ کے ارشاد مندرجہ ذیل سرکار خیراموند ۹ مئی ۱۹۸۳ء کے مطابق مرکزی مجلس مشاورت برائے سال ۸۲-۱۹۸۳ء کیلئے جو انتخاب کرایا گیا تھا، اس کے نتیجے کے طور پر مندرجہ ذیل فقہ منتخب ہوئے ہیں۔

حلقہ نمبر ۱	جناب اقبال حسین صاحب	حلقہ نمبر ۹	جناب عبدالواحد نعیم صاحب
حلقہ نمبر ۲	ڈاکٹر وقار احمد صاحب	حلقہ نمبر ۱۰	جناب واحد علی رضوی صاحب
حلقہ نمبر ۳	جناب محمد حنیف رک صاحب	حلقہ نمبر ۱۱	میاں محمد نعیم صاحب
حلقہ نمبر ۴	چوہدری عباس علی صاحب	حلقہ نمبر ۱۲	عبدالواحد خاں صاحب
حلقہ نمبر ۵	جناب افتخار احمد صاحب	حلقہ نمبر ۱۳	جناب صلاح الدین صاحب
حلقہ نمبر ۶	ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب	حلقہ نمبر ۱۴	جناب سید محمد نادر صاحب
حلقہ نمبر ۷	قاضی عبدالقادر صاحب	حلقہ نمبر ۱۵	جناب عبدالعزیز شیرانی صاحب
حلقہ نمبر ۸	ڈاکٹر تنقی الدین احمد صاحب	حلقہ نمبر ۱۶	جناب احسان الحق صاحب
حلقہ نمبر ۱۷ ڈاکٹر حافظ غلام جیل ترین صاحب			

امیر محترم نے مندرجہ ذیل رفقاء کو مرکزی مجلس مشاورت کی کینیت کیلئے نامزد کیا ہے۔

۱	شیخ جمیل الرحمن صاحب	۶	چوہدری رحمت اللہ بٹر صاحب
۲	محمد بشیر ملک صاحب	۷	جناب سعید الرزاق صاحب
۳	پروفیسر افتخار الحسن بھٹی صاحب	۸	جناب شمس الحق اعوان صاحب
۴	جناب لطاف حسین صاحب	۹	چوہدری غلام محمد صاحب
۵	ڈاکٹر نسیم الدین خواجہ صاحب	۱۰	جناب فخر سعید قریشی صاحب

۱۱ جناب عبدالخالق صاحب چاند

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ عرضِ احوال

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

شوال المکرم ۱۴۰۳ھ مطابق جولائی ۱۳ء کا شمارہ ناظرین کی خدمت میں پیش ہے۔ یہ شمارہ اس حال میں مرتب کیا گیا ہے کہ ایک طرف خلاف معمول تقریباً پورا ملک شدید ترین گرمی کی زد میں ہے اور دوسری طرف ماہ رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ موسم گرمی کے رونے واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک کڑی آزمائش ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو جو شہر العبر اور اس صبر کا ثواب جنت قرار دیا ہے، مہینہ شہر الصبر و الصواب و ثواب الجنت۔ تو اس کی حکمت اور رمز سے وہی خوش نصیب لوگ آشنا ہو سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ایمان و احتساب کے ساتھ اس تمازت اور جلس کے موسم میں روزے رکھنے کی سعادت سے بہرہ مند فرمائے۔

اس ماہ کا شمارہ بڑی افزائش میں مرتب کیا گیا ہے۔ خوشنویس صاحبان مضمل رہے، راقم المحروف اس دوران کراچی میں مقیم رہا اور تاحال مقیم ہے۔ میرے رفیق کار میاں حافظ عاکف سعید تلمذ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب امتیاز تنظیم اسلامی کے ساتھ ۹ مئی ۱۹۸۳ء کو شمالی امریکہ کے دورے پر گئے ہوئے تھے جہاں سے جون ۸۳ء کو ان کی لاہور مراجعت ہوئی۔ چونکہ ان کو جامع قرآن قرآن الہدیٰ میں تراویح میں قرآن مجید سنانا لہذا وہ اس کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ لہذا پرچے کی تیاری کے لیے جو توجہ اور وقت دیا جانا چاہیے تھا اس کا حق ادا نہ ہو سکا یہی وجہ ہے کہ تنظیم اسلامی کے ٹھہری سالانہ اجتماع کی روداد کی تیسری قسط اس شمارے کے لیے تیار نہ ہو سکی۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب مصروف کے ولولہ اور فکر انگیز خطاب "اصلاح معاشرہ کا انقلابی تصور" بھی پورا

کیسٹ سے منتقل کیا جاسکا اور اس ماہ کے لیے اس خطاب کی تہنید کی اشاعت پر اکتفا کرنا پڑا۔ البتہ اس شمارے میں ایک قیمتی مضمون اظہارِ حق، قادیانیت و مزائیت اپنے لٹریچر کے آئینے میں کی پہلی قسط ہدیہ ناظرین کی جارہی ہے۔ مضمون کے مولف حافظ نعیر احمد غزنوی پٹیا لوی (حال مقیم کراچی) ہیں۔ موصوف نے یہ کمال کیا کہ پورا مضمون انجہانی غلام احمد قادیانی کے لٹریچر کے اقتباسات سے مرتب کیا ہے۔ اپنی جانب سے بطور تنقید یا تبصرہ انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا ہے۔ اس مضمون کے مطالعہ سے معلوم ہو گا کہ جو بد نصیب لوگ قادیانیت کے دجل و فریب میں مبتلا ہیں، اور ان پر قرآن حکیم کے یہ الفاظ بالکل صادق آتے ہیں کہ: **شَعَرَدَ ذَنْهُ أَشْفَلَ سَافِلِينَ**۔ انجہانی مزاج کے لٹریچر کے ان اقتباسات کے مطالعے سے ہر ذی عقل اور سلیم الفطرت انسان اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ نبی تو کجا ایک مرد معقول کے بجائے ایک فاجر عقل انسان تھا۔ میثاق میں اس مضمون کی اقتضا تکمیل اشاعت کے بعد اس کو ان شاء اللہ کتابی صورت میں شائع کیا جائے گا۔ تاکہ رد قادیانیت کے لیے اس سے استفادہ کیا جاسکے۔

محترم ڈاکٹر صاحب شمالی امریکہ کے دعوتی دورے سے ۴ جون ۶۸۳ کو اسلام آباد واپس پہنچے اور اپنے ماہانہ معمول کے مطابق اسلام آباد ورائیڈ میں درس دیا اور وہاں سے ۷ جون کو موصوف کی لاہور مراجعت ہوئی۔ یہاں آکر ۸ جون کے جمعہ سے مسجد دارالسلام میں خطابات جمعہ کی تجدید کا آغاز کیا۔ پھر رمضان المبارک میں قرآن اکیڈمی میں نوگو یا بہار آگئی۔ ۱۲ جون کو اس ماہ مبارک کے چاند کے بعد جامع قرآن میں تراویح کا سلسلہ شروع ہو گیا اور الحمد للہ کہ نماز تراویح کے ساتھ ساتھ بیان القرآن کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ہر چار رکعت سے قبل جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب طبعی جلسہ والی آیات کے مضامین کا خلاصہ بیان فرماتے ہیں۔ اس پروگرام میں شرکت

کے لیے شہر ہے بھی کافی حضرت فوق و شوق سے تشریف لارہے ہیں حسب سابق اس مرتبہ بھی خیال ہے کہ آخری مشرے میں ایک قرآن مزید ختم کیا جائے۔ صورت اس کی یہ ہوگی کہ ۲۰ رمضان تک نماز تراویح میں ایک مرتبہ قرآن مکمل کر لیا جائے گا اور پھر آخری مشرے میں روزانہ تین یا تین سے کچھ زائد پارے پڑھ کر ۲۹ ویں شب کو دوسری مرتبہ نماز تراویح میں تلاوت قرآن پاک کی تکمیل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس پروگرام کو باعث خیر و برکت بنائے۔ آمین۔

ۛۛۛ

رمضان المبارک ادائی فرض اور اعادہ صحت کا مہینہ ہے

رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں مسلمان کو جو اس رکن اسلام کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں وہ درحقیقت اپنی ذہنی و جسمانی کدوئوں کو دور کر کے اپنی باہمی زوہد کا سامان کرتے ہیں اور اپنی جسمانی کدوئوں سے خالی ہو کر اپنی صحت جسمانی کا اہتمام کرتے ہیں رمضان المبارک کا احترام کرنے والا روزہ کا پابند انسان بیہودہ اور بے فکر اور دست بردار اور چاق و چوبند۔

اس وسیع و باریک اور مقدس مہینے میں محو افکار کے احترام کے معنی یہ ہیں کہ آپ کھاتے پیتے احتیاط کا واسطہ بنیں اور اتنا نہ تناول فرمائیں کہ پیٹ پر بار اور دل پر بوجھ بن جائے۔

انواع و اقسام کے کھانے پینے کی سراف کی تعریف میں تمنا ہیں اور رोजہ رمضان مکمل ہو جائے اور برکات رمضان معرض خطر میں آجیہ۔

مجبوراً اور عادت کے طور پر بھی رامن احتیاط چھوٹ جاتے تو آپ کا رہنا ہے فوراً اصلاح بہم کا سامان کریں اور مصلحتات رمضان میں کوئی فرق نہ آئے دیں۔

کارہینا
بدھنی، بقیہ، گیس، پینے کی جان
تیزابیت دیکھ کر لاچار اعلان ہے
ہم سوچ رہے ہیں کہ

نور محمد

دل کا تیری فکر کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ
فِي جَبَلٍ شَدِيدٍ
وَمِنْ فَعْلٍ لِلنَّبِيِّ
(الحمد ۱۹۰)

اور ہم نے لوہا اتارا

جس میں بڑی قوت بھی ہے

اور لوگوں کے لیے بڑے فوائد بھی ہیں

Interested buyers and sellers

Iron and steel scrap & non
ferrous metal scrap are re-
quested to contact :

NZOOR BHAI for any deal In-
sha-Allah our method of work
will prove honesty and compe-
titive our experiance is since
at ten years.

OFFICE:

3/32, Al-Yousaf Chambers,
Shahrah-e- Liaquat

NEW Challi,
Karachi
(PAKISTAN)

Ph: 218734
213169

Telex: HAPPYSABA

Telefax: 24490 SABA PK.

ایگل

ایک عالمگیر قلم

نوشخط رواں
اور دیرپا

اسٹین لیس
اسٹیل کی

ایڈیٹیم پیڈنٹ
کے ساتھ

ہر جگہ دستیاب

آراء و خیالات ہر شخص کے ہیں

الہدیٰ (پانچویں نشست)

حقیقتِ برّ و تقویٰ

آیہ تہ رسورہ بقرہ: ۱۷۷ کی روشنی میں
پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر شدہ درس

از: ڈاکٹر اسرار احمد

— (۲) —

السلام علیکم ورحمۃ اللہ ونصلی علی رسولہ الکریم
محترم حاضرین اور معزز ناظرین! — ہم نے برّ یعنی نیکی اور تقویٰ یعنی
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا اگلی حقیقت کو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر ۱۷۷ کی
روشنی میں سمجھنے کے لئے جس کو میں ”آیتِ برّ“ سے موسوم کرتا ہوں چند
ابتدائی اور تہیدی باتوں پر غور کیا تھا۔ اس آیہ مبارکہ پر مزید غور و تدبّر
سے قبل میں چاہوں گا کہ ہم ایک بار پھر اس آیت کی تلاوت اور اس کا
سلیس و رواں ترجمہ بھی کر لیں۔

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
لَیْسَ الْبِرَّ اَنْ تُولُوْا وُجُوْہَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَکِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلَائِکَہِ
وَالْکِتٰبِ وَالنَّبِیِّیْنَ جِ وَآٰتٰی الْمَالِ عَلٰی حُبِّہٖ ذٰوِی الْقُرْبٰی

وَالْيَسْتَنِي وَالْمُسْلِكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَ
فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنِينَ
يَعْتَدِ لَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا حِجًّا وَصَبْرًا فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّةِ
وَحِينَ الْيَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ قُوْلًا وَوَدَّ لَكَ
هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝

اس کا سلیس اور رواں ترجمہ یہ ہے:

”نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو بلکہ اصل نیکی اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر۔ اور دیا اُس نے مال اس کی محبت کے باوجود رشتے داروں کو، یتیموں کو محتاجوں کو مسافر کو، مانگنے والوں کو اور گلو غلامی میں۔ اور قائم کی اُس نے نماز اور ادا کی اُس نے زکوٰۃ۔ اور اپنے عہد کو پورا کر نیوالے جب باہم کوئی معاہدہ کر لیں۔ اور بالخصوص صبر کرنے والے فقر و فاقہ پر اور تکالیف اور مصائب میں اور جنگ کے میدان میں۔ یہی ہیں وہ لوگ جو حقیقتاً سچے اور راست گفتماء میں اور یہی ہیں وہ لوگ جو واقعہً متقی ہیں۔“

اس آیت مبارکہ میں جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے نیکی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اُس کے سطحی اور محدود تصور کی نفی سے بات شروع ہوئی اور پھر نیکی کا جامع اور مکمل تصور بیان کر دیا گیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ کسی صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بزرگ نیکی کا مفہوم دریافت کیا تو اُس حضور نے سورہ بقرہ کی اسی آیت کی تلاوت فرمادی۔ اس ضمن میں خاص طور پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ اسلوب وہی ہے جو ہمارے کلمہ طیبہ میں ہے۔ نفی سے آغاز کلام جو پھر اثبات کی طرف لے جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہاں منہایا۔ لکنیس، الیقنی کے انداز میں

گنگو شروع فرمائی۔ پھر اثبات و لک۔ البتہ سے شروع کر کے ہم المقتون۔
نیک بیان فرما دیا۔

اب لفظ بڑ پر غور کیجئے جس کے معنی ہم نے نیک کتے ہیں۔ لیکن اس لفظ
کی اصل رُوح کیا ہے؟ نیک سے اُسکی مناسبت کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کی
مزدورت ہے۔ اس کے حروفِ اصل یہ ہیں۔ با۔ را۔ را جس کو اُردو
میں عام فہم انداز میں ہم کہیں گے۔ ب۔ ر۔ ر۔ اسی سے لفظ پڑ
بنا ہے اور بڑ بھی۔ بڑ و بکر۔ اُردو میں عام طور پر مستعمل ہے۔ پڑ اور بڑ
ان دونوں میں جو قدر مشترک ہے اُس کو بھولیں۔ انسان جب سمندر
میں ہوتا ہے۔ بچھکولے لگتے ہیں۔ ہر انسان کو ایک تشویش لاحق رہتی
ہے۔ اُسے وہ اطمینان اور سکون حاصل نہیں ہوتا جو کہ خشکی پر ہوتا ہے۔
ساحل پر انسان اترتا ہے تو جیسے ہی خشکی ”بڑ“ پر اُس کے پاؤں لگتے
ہیں، ایک اطمینان اور ایک سکون کی کیفیت اُسے از خود حاصل ہو جاتی ہے۔
یہی اطمینان اور سکون اسی لفظ کی اہل جان ہے۔ انسان کے وہ اعمال
جو اُسے قلبی سکون عطا کرنے والے ہیں جیسے کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض
کیا تھا جو ضمیر کی غلطی کو مٹانے والے ہیں جو تسکین بخش ہیں۔ یہی کام
ہیں کہ جن کو ہم نیک کے کام سے منسوب کرتے ہیں۔ یہی بڑ کے کام ہیں۔
انگریزی کی ایک نظم میں یہ CONCEPT بہت مددگی سے آیا ہے۔
CHARITY کے عنوان سے ایک نظم ہے

CHARITY THAT SOOTH, AND HEAL AND BLESS
AND SCATTERED OVER THE FEET OF MAN LIKE
FLOWERS CHARITIES THAT SOOTH AND HEAL
AND BLESS

اس نیک میں، اس خیر میں، اس بھلائی میں اس خدمتِ خلق میں

ایک عجیب تسکین بخش کیفیت ہے۔ بالکل ایسے جیسے کہ کسی زخم پر مرہم کا چھاپا رکھ دیا جائے۔ اسی طرح یہ اعمال انسان کو سکون قلب اور تسکین باطنی عطا کرتے ہیں۔

دوسری بات اس آیه مبارکہ میں تدریج سے متعلق ہے لہذا ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تدریج کے ضمن میں پہلی بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کی بحث میں سب سے پہلے ذکر ایمان کا ہو رہا ہے۔ بظاہر یہ بات ہمارے عام تصویلات کے اعتبار سے کچھ ان میں بے جوڑ سی معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے کہ نیکی کا تعلق تو ہم عمل سے سمجھتے ہیں۔ یہ ایمان کی بحث یہاں کیسے آگئی! اور پھر یہ کہ مختلف ایمانیات کا بھی ذکر موجود ہے جن کو بڑے شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا شیڈ کی بحث سے کیا تعلق معنوی ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کا اصل موضوع یہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ فلسفہ و اخلاقی میں یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ اس فلسفہ اخلاقی میں دو سوالات بنیادی ہیں۔ پہلا بنیادی سوال یہ ہے کہ

ETHICAL

VALUES کیا ہیں؟ اخلاقی اقدار کیا ہیں؟ وہ مستقل ہیں؟ دائم ہیں؟ یا ان میں کوئی تغیر و تبدل ہوتا ہے؟ حالات کے بدلنے اور زمانے کے گزرنے سے آیا یہ اخلاقی اقدار و ETHICAL VALUES بھی تبدیل ہو جاتی ہیں یا نہیں؟ دوسرا سوال جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ قوت متحرکہ (MOTIVATING FORCE) کونسی ہے جو انسان کو نیکی پر کاربند رکھے۔ نیکی اور خیر کے کاموں کا اصل جذبہ محرکہ کونسا ہے اور اس کے لئے اصل قوت محرکہ کیا ہے؟

ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر جو اچھے شاعر ہوتے ہیں وہ انسانی مشاہدات ہی کو خوبصورتی سے اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں تو مرزا غالب نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ

جاتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعتِ ادمی نہیں آتی

اس طبیعت کو خیر اور زہد کی طرف لانے والی شے کونسی ہے؟ ایک شخص کو معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے لیکن وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جھوٹ بولنے سے مجھے کچھ نفع حاصل ہو سکتا ہے اب وہ کونسی چیز ہے جو اسے جھوٹ بولنے سے باز رکھے اور سچ بولنے پر آمادہ کرے خواہ سچ بولنے میں نقصان نظر آ رہا ہو۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے قرآن حکیم کا فلسفہ یہ ہے کہ نیکی اور بدی کا بنیادی شعور فطرتِ انسانی میں موجود ہے جیسے انسان کو اللہ نے یہ ظاہری استعدادات دی ہیں جیسے سماعت ہے۔ بصارت ہے۔

قوتِ گویائی ہے۔ اور اسی نوع کی دوسری استعدادات ہیں۔ ایسے ہی فطرتِ انسانی میں کچھ باطنی استعدادات بھی مضمر ہیں جیسا کہ انسان دنیا میں پیدا کیا ہے۔ اُن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے! آخری پائے میں ایک جگہ اسکو بیان کیا گیا ہے وَ نَفْسٍ قَدْ مَاتَتْهَا فَأَنفُسُهَا فَتَوَّاهَا وَ تَقْوَاهَا ۖ اور شاہد ہے نفسِ انسانی اور جوشِ کوسنارا اور ہنایا اور جو اسکی نوک پلک درست کی اور اُممیں الہامی طور پر غور و بدی اور تقویٰ (خیر) کا علم و طبیعت کر دیا ۖ اسی لئے نیکی کے لئے قرآن مجید کی ایک کثیر الاستعمال اصطلاح ”مَعْرُوفٌ“ ہے یعنی مانی پہچانی چیز۔ اور بدی کے لئے ”مُنْكَرٌ“ ہے یعنی اجنبی سی بات جسے فطرتِ انسانی قبول نہیں کرتی اور اُس سے ایبا کرتی ہے۔ قرآن مجید کے نزدیک یہ ETERNAL VALUES میں سچ بولنا ہمیشہ سے نیکی تصور کیا گیا ہے اور آج بھی اُسے نیکی سمجھا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا شخص بھی یہ جان رہا ہوتا ہے کہ میں ایک بُرا کام کر رہا ہوں خواہ وہ اپنے آپ کو کسی مجبوری کے حوالے سے قرار دے (JUSTIFY) کر لے

لیکن جانتا ہے کہ میں ایک بڑا کام کر رہا ہوں۔ تو یہ ETERNAL VALUES
ہیں۔ بڑی پیاری بات علامہ اقبال نے کہی جو نیکی اور برائی
کے ان بنیادی تصورات کے ضمن میں صوفیہ درست ہے کہ

زمانہ ایک حیات ایک کائنات بھی ایک

وسیل کم نظری قصہ قدیم و جدید

مادی احوال بدلتے رہتے ہیں سطحی سے تغیر و تبدل ہو جاتے رہتے ہیں۔
تہذیب و تمدن میں ارتقا ہوتا رہتا ہے لیکن فطرت انسانی کے حکمت اور
فطرت انسانی کی بدسیاسات غیر متبدل ہیں۔ وہ ETERNAL ہیں
دائم و قائم ہیں مغربی فلاسفہ میں سے میں KANT کا حوالہ دینگا
کہ اس نے پہلے کتاب لکھی جس کا نام تھا۔ ”

اس میں اس نے CRITIQUE OF PURE REASON

ثابت کیا کہ وجود باری تعالیٰ کے لئے اہل منطق نے جتنے دلائل فراہم کئے
ہیں، ان کو خود منطق ہی کاٹ دیتی ہے۔ ان میں سے کوئی دلیل منطق کی
حجت SCRUTINY کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس کے سامنے

STAND نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کے بعد پھر اس نے دوسری

کتاب لکھی CRITIQUE OF PRACTICAL REASON

اس میں اس نے یہ بات پورے شد و مد کے ساتھ پیش کی ہے کہ انسانی
اخلاق کے لئے کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ کو نہ مانے۔

اس کے بغیر اخلاقیات کے لئے کوئی اساس ممکن نہیں — لہذا انسان
کو اگر اخلاقی رویہ اختیار کرنا ہے تو اسے اللہ کو ماننا ہو گا۔ بہوت کے

حساب کو اسے تسلیم کرنا ہو گا۔ اس کے بغیر اس کے پاس
کوئی چارہ کار نہیں۔ اس کے بغیر اسے اخلاقی تشخص حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔

— یہ ہے وہ بات جو یہاں سمجھئے کہ وَلَکِنَّ الْبَیِّنَاتِ

بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - یہ دو ایمانیات ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ -
 وہ ہیں جو نیکی کے لئے، خیر کے لئے، بھلائی کے لئے MOTIVATING

FORCE یعنی قوت محرکہ فراہم کرتی ہیں۔ اس لئے نیک
 بنو۔ اس لئے اچھے کام کرو کہ اللہ کو نیک لوگ پسند ہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ
 يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ - جو خیر کرنے والے ہیں۔ بھلائی کرنے والے ہیں۔
 جو خادم خلق ہیں۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے تو ایمان باللہ اور استرنا
 باری تعالیٰ، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش، يُرِيْدُ وَنَ وَجْهَهُ - وہ
 لوگ جو صرف اللہ کی رضا کے جو یا ہیں۔ انکو ایک بہت مثبت قوت
 محرکہ خیر کے لئے، بھلائی کے لئے، خدمت خلق کے لئے، نیکی کے لئے
 ملتی ہے کہ جس کا منبع اور سرچشمہ ہے ایمان باللہ۔ میں یہ عرض کر رہا
 کہ یہ مثبت قوت محرکہ ہے۔ یہ محبت کا جذبہ ہے۔ لیکن آپ کو معلوم
 ہے کہ سب انسان عقل و شعور (LEVEL OF CONSCIOUSNESS)

کے اعتبار سے برابر نہیں ہیں۔ شعور، روزہنی سطحیں مختلف ہیں۔ ایسے بھی
 لوگ ہوتے ہیں جو محبت کے رمزا نشا نہیں ہوتے۔ ان کے لئے مزدورت
 ہے کسی اور قوت محرکہ کی اور وہ قوت محرکہ ایسکات بالآخرہ
 ہے۔

ACCOUNTABILITY ہے۔ ایک دن ہے
 کہ جس دن محاسبہ ہوگا۔ تمہیں ایک ایک چیز کی جوابدہی کرنی پڑے گی۔
 اس خوفِ آخرت کو ایمان باللہ کے مقابلے میں آپ چاہیں تو کہہ
 لیں کہ یہ معنی قوت محرکہ ہے۔ اس کی بنیاد محاسبہ آخری کے خوف پر
 ہے۔

انسان کا جو عمل ان دو محرکات پر مبنی نہ ہو وہ چلے کتنا ہی بڑے
 سے بڑا نیکی کا کام نظر آئے از رتے قرآن و حدیث وہ کام نیکی کا کام نہیں
 ہے۔ اس میں کوئی نہ کوئی دنیوی غرض پوشیدہ ہوتی ہے۔ جبکہ تاکیدِ ہدایت

یہ ہے کہ نیکی کو کاہد بار نہ ڈالینا۔ نیکی سے دنیوی منفعت کو مد نظر نہ رکھنا۔
نیکی کا کوئی فائدہ **GAIN** اس دنیا میں حاصل کرنے کی

نیت نہ رکھنا۔ ایسا کرو گے۔ تو یہ نیت واردہ اور اس مقصد کے لئے
نیکی کے کام سارے کے سارے کام از روئے قرآن باطل ہو جائیں گے۔ اسی کو ہم مصلح
دینی میں کہتے ہیں کہ کوئی نیکی بغیر خلوص اور اخلاص کے اللہ تعالیٰ کی
جناب میں قبول نہیں۔ اس پر اسلام نے اتنا زور دیا ہے کہ بعض
احادیث شریفہ تو ایسی ایسی ہیں کہ جن کو پڑھ کر انسان لرز اٹھے یہ سب
جامع حدیث تو وہ ہے جس کے راوی جناب عمر فاروق میں ادا اکثر
محدثین نے جو احادیث بنوی کے مجموعے مرتب کئے ہیں۔ ان کا آغاز
ہی اسی حدیث سے کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما
الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى "اعمال کا
دار و مدار، نیکیوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور انسان کو وہی کچھ
ملے گا جسکی اُس نے نیت کی ہوگی۔ تو یہ ہے دونوں اعتبارات سے ایمان
باللہ اور ایمان بالآخرہ کا تعلق نیکی کی بحث سے۔ یقیناً جو تین ایمانیات
ہیں یعنی ملائکہ پر ایمان کتابوں پر ایمان اور نبیوں پر ایمان تو ان تینوں
کو برکیٹ **(BRACKET)** کر لیجئے۔ انکا حاصل ہوگا ایمان
بالرسالت۔ ملائکہ ذریعہ بنتے ہیں وحی لانے کا نبیوں اور رسولوں تک۔
اُس وحی کا ریکارڈ ہے کتابوں کی شکل میں ہے جن پر وہ وحی نازل ہوئی
وہ انبیاء اور رسول ہیں۔ لہذا تینوں کو جمع کیجئے تو یہ ایمان بالرسالت
ہے۔ اس کا تعلق نیکی کی اس بحث کے ساتھ کیا ہے؟ اسکو بھی سمجھ
لیجئے۔

دیکھئے جس طرح انسان میں دوسرے **PASSIONS** اور
مذہبات ہوتے ہیں اور جذبات کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ اندھے

ہوتے ہیں اُن میں حدود سے تجاوز کا رجحان اور داعیہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح نیکی بھی ایک جذبہ ہے۔ اس کا خطرہ موجود ہے کہ کسی وقت یہ نیکی کا جذبہ مشتعل ہو کر حد اعتدال سے تجاوز کر جائے اور نیتِ نیکی سے بدی ظہور میں آجائے۔ مثلاً ایک شخص پر نیکی کا اتنا غلبہ ہو کہ اُس نے دنیا کو چھوڑ دیا۔ پہاڑوں کی کھوئیں جاکر دھونی جمائی۔ بس رجبے نو لگانی ہے۔

رہبانیت کا نظام اسی نیکی کے جذبے کے حد اعتدال سے تجاوز کرنے کی وجہ سے وجود میں آیا۔ لیکن ظاہرات ہے کہ یہ فطرت کے خلاف بغاوت ہے۔ فطرت انسانی میں جو داعیات ہیں ان سے دھینکا شستی نہیں کی جاسکتی بسا اوقات فطرت انسان کو کچھ اڑ دیتی ہے۔ اس کا رد عمل ظاہر ہوتا ہے۔ پس ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک نمونہ، ایک ماڈل، ایک

نیکی کی بحث میں ہمارے

FRAME OF REFERENCE

سامنے ہے۔ جس میں تمام نیکی کے اعمال ایک توازن اور اعتدال میں سمونے ہوئے مل جائیں۔ ہم اُسی نمونے کو سامنے رکھیں۔ اُسی کو اپنی کسوٹی سمجھیں۔ ہر عمل کے بارے میں اُسے

کہ یہ عمل اُنسِ معیار میں اُس نمونے میں کتنا ہے اور دوسرے اعمال کے ساتھ اس کا تناسب کیا ہے! یہ ہے وہ ضرورت جو ایمان بالرسالت

سے پوری ہوتی ہے۔ وہ اُسوۂ حسنہ اور کاملہ، وہ ہے جو ہمیں انبیاء و رسل کی زندگیوں میں ملتا ہے اور اس مقدس جماعت میں کامل ترین اور افضل ترین ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ قرآن میں مندرمایا گیا ”لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔

ایک اُسوۂ حسنہ اور ایک کامل نمونہ یعنی تمام نیکیاں، تمام بھلائیاں، تمام خیرات، تمام حسنات ایک شخص واحد میں معتدل، متوازن اور جامعیت کے ساتھ اگر دیکھنی ہوں تو نمونہ اور کسوٹی ہیں، جناب محمد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح ایمان کے ان تینوں اجزاء کا بڑا گہرا تعلق ہے
 فلسفۂ اخلاق کے ساتھ۔ نیکی کی جڑ اور بنیاد سے متعلق جو مباحث ہیں ان
 کے ضمن میں یہاں ایمان کا ذکر آ رہا ہے۔ اسے یہاں محدود مذہبی معنی اور
 تصور کے ساتھ محض برسرِ پیل تذکرہ یا تبرک نہ سمجھیے۔

آج ہم اپنی گفتگو کو یہیں تک محدود رکھیں گے۔ مظاہرہ اعمال
 میں اس ایمان باللہ، ایمان بالآخرۃ اور ایمان بالرسالت کے ساتھ
 نیکی کا اظہار کس طرح ہوتا ہے اُس پر ان شاء اللہ آئندہ نشست کے
 درس میں گفتگو ہوگی۔ اب آج کے درس سے متعلق جو سوالات ہوں
 وہ آپ حضرات پیش کریں۔

سوال: ڈاکٹر صاحب کیا اس آیت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اہل اہمیت
 ایمان کی کچھ اور اعمال کی حیثیت ثانوی ہے۔

جواب: یہ ترتیب تو ہمارے سامنے آتی ہے۔ لیکن آپ اس کو کسی لفظ
 سے تعبیر کریں گے۔ یا کسی اولیت و ثانویت میں تقسیم کریں گے تو
 ہو سکتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو جائے۔ اصل اور ثانوی یہ ایک انداز
 تعبیر ہے۔ ایک انداز تعبیر یہ ہے کہ یہ ایمانیات نیکی کی جڑ ہیں
 اور اس درخت کے برگ و بار نیک اعمال ہیں جن کا ذکر اگلی نشست
 میں تفصیل سے آئیگا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جڑ کے بغیر درخت کا تصور
 نہیں تو نسبتیں تو ہم قائم کرتے ہیں۔ قرآن مجید کو معروضی

OBJECTIVELY طور پر سامنے رکھیے تو معلوم ہوگا کہ نیکی کے لئے
 شرط اولین ایمان ہے۔ جیسے درخت کے لئے اہم ترین چیز اسکی
 جڑ ہے جس کے ذریعے وہ زمین سے غذا حاصل کرتا ہے۔

سوال: ڈاکٹر صاحب آپ نے گفتگو میں منسرا یا کہ جو نیکی ہے اور اعمال

جو ہیں انکا دار و مدار میتوں پر ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایک شخص نے ایک اچھا عمل کیا لیکن اگر اسکے پیچھے کوئی بری نیت تھی تو اس کا عمل جو ہے وہ بُرا ہو گا اور اس کا نتیجہ بھی بُرا نکلے گا تو کیا یہ ممکن ہے کہ انسان ایک بُرا عمل کرے جس میں اسکی نیت درست ہو۔ نیت اچھے عمل کی ہو اور اس کو اس کا اجر ملے۔ ؟

جواب : اصل میں حدیث کے الفاظ جو آئے ہیں وہ ”اعمال“ ہیں اعمال سے مراد وہاں پر نیکی کے اعمال ہیں۔ افعال کا لفظ آتا تو شاید وہ دونوں کا احاطہ اپنے اندر کر لیتا لیکن ایک معاملہ کسی انسان کی نیت کا اللہ کے ساتھ ہے۔ ہم جو حکم لگائیں گے اُس پر بُرائی ہی کا حکم لگائیں گے۔ اس لئے کہ ہم دنیا میں صرف ظاہر پر ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو حکم لگے گا وہ ظاہر کی بنیاد پر لگے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص کسی ایسے مجھے میں ہو۔ کسی ایسی مجبوری میں ہو کہ جس سے نکلنا اس کے لئے قطعاً ناممکن ہو اور اللہ کے علم میں وہ بات ہو تو اس کے لئے رعایت ہو سکتی ہے۔

سوال : ڈاکٹر صاحب اسلام میں رہبانیت کا کیا تصور ہے۔ ؟

جواب : رہبانیت درحقیقت نیکی کے ایک جذبے کے حد اعتدال سے تجاوز کا نام ہے۔ چنانچہ میں ایک حدیث بھی اس ضمن میں آپ کو سناتا دیتا ہوں وہ یہ کہ صحابہ کرامؓ میں سے تین اشخاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ ہی کے دوران ازواجِ مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقلی عبادت کے بارے میں معلوم کیا کہ آپ رات کو نماز کتنی پڑھتے ہیں۔ مہینے میں نقلی روزے کتنے رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کھلی کتاب کی مانند تھی اس میں قصص کا کوئی شاہ نہیں تھا۔

ازواج مطہرات نے بھی کسی بات میں مبالغہ نہیں کیا۔ جو صحیح صحیح بات تھی وہ بتادی۔ اُسے انہوں نے اپنے اندازے میں کچھ کم سمجھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر مطمئن کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں۔ آپ سے تو کسی خطا کا صدور ممکن ہی نہیں تو آپ کو تو اتنی عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی بھی جو آپ کر رہے ہیں، بہت سے لیکن یہ ہمارے لئے کافی نہیں ہے۔ ایک نے کہا کہ میں پوری رات نماز پڑھوں گا۔ اپنی کمر بستر سے نہیں لگاؤں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا کبھی نانہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں شادی بیاہ کا کھکیڑ مول نہیں لوں گا اس سے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں میں تو ساری عمر تجرہ کی زندگی بسر کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے خلاف ناراض ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے منہ مایا کر ”مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي“ کان کھول کر سن لو۔ چاہے کتنے ہی نیکی کے جذبے کے تحت ہو لیکن جس نے اگر میرے طریقے اور میری سنت کو چھوڑ دیا اور اس کے برعکس روش اختیار کی تو جان لو کہ اس کا عجب سے کوئی تعلق نہیں، تو اس طرح وہ جو معیار کامل نیکی کے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مد نظر رکھ کر اپنے تمام جذبات اور احساسات کو اُس کسوٹی پر پرکھتے رہنا یہ بہت ضروری ہے ورنہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ نیکی کا جذبہ ہی کبھی مشتعل ہو کر ایسے راستے کا اختیار کر لے کہ جس کا نتیجہ بدی کی صورت میں نکلنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آئیہ مبارکہ کا صحیح فہم عطا فرمائے اور جو اصل روح نیکی ہے یعنی ایمان اللہ پر۔ ایمان آخرت پر۔ ایمان رسالت پر اُس میں سے ہمیں حظ وافر عطا فرمائے۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ -

اصلاح معاشرہ کا انقلابی تصور

ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک خطاب

محترم ڈاکٹر اسرار احمد نے ۵ اور ۱۲ نومبر ۸۳ء کے دو
 جمعوں میں مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں ”اصلاح معاشرہ
 کا قرآنی تصور“ کے موضوع پر مسلسل خطابات فرمائے تھے، جو
 کیسٹوں سے منتقل کر کے، ہفت روزہ ”میتاق“ کے فردوسی تا جون ۸۳ء
 کے شماروں میں بالاقساط اشاعت پذیر ہو چکے ہیں۔ ۱۲ نومبر ۸۳ء
 جمعہ ہی کو بعد نماز مغرب جناح اول لاہور میں مرکزی انجمن خدام القرآن
 کی دس سالہ تقریب کے ضمن میں افتتاحی اجلاس منعقد ہوا تھا۔
 جس کے صدر جناب مولانا سید موسیٰ مظہر ندوی، مہتمم مدرسہ
 عربیہ اسلامیہ حیدرآباد اور مشیر بلدیہ حیدرآباد اور جس کے مہمانانے
 خصوصی جناب حبیب ڈاکٹر تنزیل الرحمن چیئرمین اسلامی نظریاتی
 کونسل تھے۔ اس اجلاس میں ڈاکٹر صاحب موصوف نے مندرجہ بالا
 موضوع پر جو خطاب فرمایا تھا، اسے کیسٹ سے صفحہ قرطاس
 پر منتقل کر کے عمومی حلقہ و اضافہ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے (اداریہ)

ترتیب و تسوید: (شیخ) جمیل الرحمن

الحمد لله وكفى والصلوة والسلام على عباده الذين اصطفى
 خصوصاً على أولهم ونحائم النبيين محمد وآلهم وعلى آله
 واصحابه اجمعين — اما بعد

فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ فِي سُورَةِ الْحَدِيدِ
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ
الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا
الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَلَعَلَّهُم يَتَذَكَّرُونَ
وَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ مَنْ يُنصِّرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

وَقَالَ اللَّهُ تَبَّأَكُمُ وَتَعَالَى فِي سُورَةِ الشُّورَى:
فَلِذَا لَئِكَ قَادُحٌ وَأَسْتَقْوَصَكُمَا أُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ
أَهْرَآءَهُمْ وَوَقَدْ أَمَرْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ
كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ
صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ

رب اشرح لی صدری وایسر لی امری واحلل عقدة من

لسانی یفقهوا فتولی

محترم صدر مجلس، محترم مہمان خصوصی، علمائے کرام اور محترم حاضرین!
میری آج کی گفتگو اصل میں ایک سلسلہ تقاریر کی تیسری کڑی ہے۔ میں آج
کے جمعہ میں اور اس سے قبل کے جمعہ میں "اصلاح معاشرہ" کے موضوع پر مسجد دارالسلام
میں اپنے کچھ خیالات ظاہر کر چکا ہوں جن میں میں نے عرض کیا تھا کہ اصلاح معاشرہ
کا جو قرآنی پروگرام میرے سامنے آتا ہے۔ اس کی تین سطحیں ہیں۔ ایک اس کی
جڑ اور بنیاد ہے۔ جسے میں نے پچھلی تقاریر میں "پیر" سے تعبیر کیا تھا۔ ایک اس کا
ذروہ سنام یعنی چوٹی ہے جسے میں نے سابقہ گفتگوؤں میں "سرسے" تعبیر کیا تھا۔
اور ایک اس کی درمیانی سطح ہے جس کو میں نے دھڑ قرار دیا تھا۔ اس کی جڑ اور
بنیاد تعمیر سیرت و کردار کا پروگرام ہے۔ میں اس ضمن میں عرض کر چکا ہوں کہ
اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ بات لوگوں کو معلوم نہیں کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔

انسان جانتا نہ ہو کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ اصل مسئلہ وہی ہے، اپنے مرزا غالب نے اپنے اس شعر میں بیان کیا کہ

جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت! ادھر نہیں آتی

اس طبیعت کو ادھر لانے کی اصل سبیل کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ اصل ضرورت ایک مضبوط قوت ارادی کی ہے۔ اصل ضرورت تربیت ارادہ کی ہے اور یہی وہ بات ہے جسے علامہ اقبال نے تربیت یا تعمیر خودی سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے متعلق میں عرض کر چکا ہوں کہ اس مقصد کے لیے درحقیقت انسان کے

جنبے کے درست ہونے کی ضرورت ہے اور انسان کے بنیادی جذبات دو ہیں، ایک محبت، دوسرا خون۔ پہلے کو مثبت جذبہ اور دوسرے کو منفی جذبہ کہا جاسکتا ہے۔ دنیا کے دوسرے نظاموں اور ماحضروں میں محبت کا جذبہ کہیں وطن کی محبت، کہیں قوم کی محبت، کہیں نسل کی محبت، کہیں زبان کی محبت، کہیں کسی شخصیت کی محبت پر استوار ہوتا ہے اور ان محبتوں کی بنیاد پر سیرت و کردار کی تعمیر ہوتی ہے۔ اسلام نے جو بلند ترین محبتیں عطا کی ہیں وہ ہیں اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے گزشتہ آقا پر میں عرض کیا تھا کہ اصل میں ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم انسانی فکر و فکر کی مقرر کردہ محبتوں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ محبتوں، دونوں سے تہی دست اور تہی دامن ہیں۔ دونوں سے خالی ہیں۔ اگر وطن، قوم، نسل، زبان، یا کسی شخصیت کی محبت ہوتی تو کم سے کم دنیا میں ایک باوقار زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں کوئی بنیاد مل جاتی۔ لیکن یہ محبتیں ہمارے مزاج سے مناسبت نہیں رکھتیں۔ ہمارا تعمیر جس مٹی سے اٹھا ہے، اس میں ان محبتوں کی کوئی بنیاد اور کوئی گنجائش نہیں۔ علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا کہ ظہر مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا

ہم زمین کے ساتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ ہمارا ذہن اور ہمارا مزاج وطن پرستی، قوم پرستی، نسل پرستی، زبان پرستی، شخصیت پرستی سے قطعی مناسبت نہیں رکھتا۔ ان سے بہت بعید ہے۔ لہذا ہمارے پاس یہ محبتیں بھی نہیں اور جو محبتیں ہوتی چاہئیں تھیں یعنی اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت۔ بد قسمتی سے ہم ان سے بھی محروم

اور تھی دامن میں تو ہم درحقیقت عملا میں ہیں کہ ہمارے نیچے مغز میں ہی موجود نہیں ہے جس پر ایک قومی سیرت و کردار کی نیوٹرل سکرے۔

میں نے عرض کیا تھا کہ قوم، وطن، نسل، زبان اور شخصیت سے ایک بلند تر محبت بھی انسانی ذہن و فکر نے اختراع کی ہے اور وہ ہے کسی نظریہ DEALOGY کی محبت، کسی نظام کی محبت۔ جس کا اگر تجزیہ کیا جائے تو یہ محبت دراصل انسان کی محبت پر مبنی ہوتی ہے۔ یعنی کسی نظام بدل کو قائم کرنے کے لیے کسی معاشرے سے استحصال ختم کرنے کے لیے کوئی آئیڈیالوجی اور کوئی نظام کسی کے دل میں کھپ گیا ہے تو ایسے شخص کے دل میں اس نظام کو قائم کرنے کے لیے ایثار و قربانی، جدوجہد اور کشمکش کا بے پایاں جذبہ ابھرتا ہے۔ لہذا کسی نظریے اور کسی نظام کی محبت میں بھی سیرت و کردار کی تعمیر کی تاثیر موجود ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کی محبت دی گئی ہے۔ میں نے جمعوں کی تعاریر میں سورہ توبہ کی آیت نمبر ۲۲ سنائی تھی کہ:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَنِسَاءُكُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَإِثْقَالُ مَوَالِهِمْ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ آلِهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّعُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ دَوَّالْتُهُ لَكُمْ سَبِيلِي الْقُدُومِ الْفَاسِقِينَ .

ان تین محبتوں یعنی اللہ کی محبت، اس تعالے کے رسول کی محبت اور اس قوم کی راہ میں جہاد کی محبت پر اگر علاقہ دینی اور سامان دنیا کی آٹھ محبتیں غالب آگئیں یعنی باپ بیٹے، بھائی، بیویوں اور برادری کی محبتیں۔ یہ پانچ محبتیں علاقہ دنیائی رشتہ داری سے متعلق ہیں جن کو علامہ اقبال نے رشتہ و پیوند سے تعبیر کیا ہے۔ اور مال، تجارت اور مکانات کی تین محبتیں سامان اور متاع دنیوی سے متعلق توستان کریم کہتا ہے حب و دفع جہاد اور انتظار کرو، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ نہ دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

لہذا اسلام نے یہ تین مجتہد تعمیر سیرت و کردار کے لیے خشت جذبہ کی اساسات کے بطور عنایت کی ہیں اور آخرت کا خوف کا خوف منفی جذبہ کے بطور دلیہ ہے۔ یعنی محاسبہ اخروی اور اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی کے لیے کھڑے ہونے کا خوف: **وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَيَاقَ الْجَنَّةَ ۖ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝** پس اسلام نے تعمیر سیرت و کردار کے لیے دو بنیادیں انسان کو دی ہیں۔ پہلی مثبت بنیاد محبت کی بنیاد ہے اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول اللہ اس کی راہ میں جہاد کی محبت۔ جو درحقیقت میری آج کی تقریر کا اہم موضوع ہے۔ دوسری بنیاد خوف کی بنیاد ہے اور وہ ہے محاسبہ اخروی کا خوف۔ یہی اساسات انسان کے ارادے کو تقویت فراہم کرتی ہیں۔

آپ حضرات کو یاد ہو گا کہ میں نے گذشتہ جمعوں میں عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں سیرت سازی کا جو نظام ایک طویل عرصے تک قائم اور جاری رہا ہے لیکن وہ بھی اب کافی مضلل ہو چکا ہے اور شاید اس دور میں تعفون کے لیے بھی کچھ نئی اساسات کی ضرورت ہے۔ بہر حال وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ اس وقت جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ نظام ایک طویل عرصے تک رہا اور مؤثر و کامیاب رہا۔ آپ کو یاد ہو گا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس نظام کا نقطہ آغاز لفظ ارادہ ہے۔ جس سے اہم فاعل بنتا ہے مرید۔ یعنی وہ شخص جو ارادہ کر لیتا ہے اور اصل میں اس ارادے کی تقویت اور نچنگی کے لیے وہ کسی سلسلہ تعفون میں داخل ہوتا ہے اور وہاں سے کسب فیض کرتا ہے۔ لہذا انسان کے ارادے کی تقویت اس کی سیرت کی تعمیر میں بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔

درمیانی سطح کے متعلق پھلی تقاریر میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تعزیر و سنز، اوامر و نواہی اور احتساب سے بھی دنیا کے دوسرے نظاموں اور معاشرے میں خوف کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ خوف، مواخذہ و محاسبہ اخروی سے آزاد ہو تو بہت سے چمک دروازے اس میں پیدا ہو جاتے ہیں اور تعزیرات کے اس نظام سے ذریعہ عدل و انصاف میسر آتا ہے اور مذہبی معاشرے کو امن و سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس کو بڑی حد تک غیر مؤثر بنا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ چیز

بالکل اظہارِ احساس ہے اور ہم میں سے اکثر و بیشتر کو اس کا علم بھی ہے اور تجربہ بھی ہے لہذا مجھے تفصیلات میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔

لیکن اسلام نے دنیوی طور پر حدود و تعزیرات میں شدید ترین سزائیں رکھی ہیں تاکہ اگر ایک کو وہ سزا مل جائے تو ہزاروں کے چھکے چھوٹ جائیں۔ یہ بھی یقیناً اسلامی نظام کا ایک اہم جزو اور حصہ ہے۔ لیکن اسلام اپنے ماننے والوں کے قلوب و اذان میں اصل خوفِ آخرت کا خوف جاگزیں کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے میں اپنی پچھلی تقاریر میں قرآن مجید کی متعدد آیات پیش کر چکا ہوں۔ دنیوی نظام حدود و تعزیرات تو معاشرے میں حقیقی امن و امان کی فضا قائم رکھنے کے لیے تجویز کیا گیا ہے درحقیقت اس طرح ایک اضافی خوف معاشرے کو دیا گیا ہے ورنہ حقیقت نفسِ لامری کے اعتبار سے اصل خوف، خوفِ آخرت ہی ہے۔

یہ قوتہ باتیں ہیں جن پر میں دو مجموعوں میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں۔ آج مجھے جس موضوع پر جو کچھ عرض کرنا ہے اس سے ربط قائم کرنے کے لیے بطور تہیہ و تذکرہ میں نے ان باتوں کا اعادہ کیا ہے۔ مجھے آج ذرا سناٹا ہے یعنی چملا ڈالنے والی سطح پر اظہارِ خیال کرنا ہے۔ وہ جوئی والی بات یہ ہے کہ ایک معاشرے میں جو نظام اجتماعی قائم ہے وہ اگر انصاف و عدل اور قسط پر قائم نہیں ہے تو اس معاشرے میں اصلاح کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی شکل پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ نا انصافی ظلم اور عدوان انسان میں منفی جذبات پیدا کرتا ہے۔ اس سے دلوں میں کدورت اور نفرت وجود میں آتی ہے۔ اس سے عداوت اور انتقام کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے معاشرے میں مثبت اور تعمیری فضا موجود نہیں ہوتی کہ جس کے ذریعے سے تعمیر سیرت و کردار کے لائحہ عمل کو غذا حاصل ہو سکے اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی پرواز میں سے سر نہ کا لے۔ جہاں رخ کا صالح ہونا اور زمین کا رخ خیر ہونا ضروری ہے وہاں اس کو وہ فضا بھی لازماً ملنا چاہیے جو اس کو غذا دے اور اس کی نشوونما کے لیے سازگار ہو اگر یہ فضا نہیں ہے تو پرواز پر روانہ چلنے کے بجائے مر جھا جائے گا۔ بالکل یہی مثال اس نظام کا ہے جو نا اہل قائم و نافذ ہے۔ اگر وہ نظام انصاف اور عدل و قسط پر مبنی نظام نہیں

ہے تو وہ نفرت کو ختم دے گا اس سے منفی احساسات وجود میں آئیں گے۔ اس سے عداوت اور انتقام کے جذبات پیدا ہوں گے۔ اس سے صالح اور تعمیری جذبات کسی طور پر بھی نشوونما نہ پاسکیں گے اور پروان نہ چڑھ سکیں گے۔

ذرا ذہن میں سورہ المائدہ کی وہ آیت لائیے جو تمسدا شراب اور میسر (نار۔ جوا کے بارے میں آخری آیت ہے: اَلْمَیْسِرُ یَدُ الشَّیْطٰنِ اَنْ یُّوْقَعَ بَیْنَکُمْ اَلْعَدَاۃَ ۗ فَاَلْبَعْضُ فِی الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ۔ یہ شیطن کے ہتھکنڈوں میں سے ہے کہ وہ تمہارے درمیان کدورت و نفرت اور عداوت و انتقام کے جذبات پیدا کرے۔ شیطان یہ کام شراب اور جوتے کے ذریعے بھی لیتا ہے اور غیر منصفانہ اور غیر عادلانہ نظام حکومت جس میں غیر منصفانہ نظام معیشت اور بیچ بچ اور استحصال موجود ہو۔ اس معاشرے میں ان وجوہ کی بنا پر بھی بہت بڑے پیمانے پر شیطان اکثریت کے ذہنوں میں محرمیوں کا احساس اور نفرت و دشمنی کے جذبات پیدا کرتا ہے اور اس طرح ان تمام اصلاحی کوششوں پر پانی پھیر دیتا اور ان کو ملیا میٹ کر دیتا ہے جو محض دھڑکی اصلاح کے لیے کی جا رہی ہوں اور جن میں نہ پیر کی طرف کوئی توجہ ہو اور نہ سر کی طرف۔

موجودہ دور میں دو عظمیٰ صرف اس وجہ سے غیر مؤثر نہیں ہو گئے کہ وہ غفلت میں آلا ماشاء اللہ کردار نہیں رہا۔ یہ بھی ایک سبب ہے لیکن صورت واقعہ یہ ہے کہ اگر وہ غلط نصیحت سے کہیں کوئی جذبہ ابھرتا بھی ہے تو ماحول اس کو پھینے نہیں دیتا۔ اس لیے کہ قدم قدم پر ظلم ہے۔ قدم قدم پر تعذیب ہے قدم قدم پر استحصال ہے۔ قدم قدم پر نا انصافی ہے۔ رشوت ہے، جا برا نہ رو تیرا اور سلوک ہے۔ پورے ماحول پر گھٹن کی فضا طاری ہے۔ تقریباً پورا نظام عدل و قسط سے تہی دامن اور تہی دست ہے۔ ایسے حالات میں انسان میں جو رد عمل پیدا ہوتا ہے اور معاشرے کی جو کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس کو علامہ اقبال نے ایک شعر میں یوں تعبیر کیا ہے۔

آرزو اول تو پیدا ہونا نہیں سکتی کہیں اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا ہمتی ہے خام
اس لیے کہ وہ ماحول اور نظام اسے خدا نہیں دے رہا ہوتا۔ اس ظلم و عدوان کے

نتیجے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ معاشرہ منقسم ہو جایا کرتا ہے۔ تمیز بندہ و آقا نظام و مظلوم۔

HAVES NOT اور HAVES

کے طبقات بالقوہ وجود میں آ جاتے ہیں۔ ایک غیر منصفانہ نظام کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مختلف طبقات کے لیے یہ مختلف اصطلاحات ہیں لیکن ذہن میں رکھیے کہ اس مفہوم کے لیے قرآن حکیم کی اپنی اصطلاحات ہیں اور وہ ہیں متکبرین اور متضعفین۔ یہ دو طبقات جس معاشرے میں وجود میں آجائیں، چاہے وہ کسی نام سے آئے ہوں کسی راستے سے آئے ہوں۔ کسی سبب سے آئے ہوں۔ خواہ وہ سیاسی محرومی اور دباؤ (POLITICAL REPRESSION) کی وجہ سے آئے ہوں۔ خواہ وہ حریت و آزادی کو سلب کرنے والے جبر و استبداد کے باعث آئے ہوں۔ خواہ معاشی استحصا (ECONOMIC EXPLOITATION) کے راستے سے یہ

صورت پیدا ہوئی ہو۔ خواہ وہ سماجی اور معاشرتی اوپر نیچے اور ناروا امتیازات (DISCRIMINATION) کی وجہ سے وجود میں آئے ہوں اور معیارات یہ بن گئے ہوں کہ سید زادہ بہر حال اوپر ہے خواہ وہ کتنا ہی بدکردار کیوں نہ ہو اور دوسرے مصلیٰ ہیں۔ کم تر ہیں خواہ وہ سیرت کے لحاظ سے کتنے بلند کیوں نہ ہوں۔ یہ برہمن اور شودر کی تقسیم یا اعلیٰ و ادنیٰ النہی کی تقسیم۔ ان تمام اسباب کی بنا پر لازماً معاشرے میں طبقات وجود میں آتے ہیں اور پھر یہ طبقات، طبقات در طبقات میں تقسیم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میں نے طبقاتی تقسیم کی رائج وقت بیشتر اصطلاحات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ان کے مقابلے میں قرآن مجید کی ان دو اصطلاحات "متکبرین اور مستضعفین" کو پیش نظر رکھیے تو قرآن کا یہ اعجاز سامنے آئے گا کہ ان دونوں اصطلاحات کی جامعیت اور گہمیر تائید ہے کہ یہ رائج الوقت تمام اصطلاحات کا احاطہ کر رہی ہیں۔ ان میں HAVES AND HAVES NOT کا

تصور بھی موجود ہے۔ ان میں تمیز بندہ و آقا کا تصور بھی موجود ہے۔ ان میں ظالم اور مظلوم کا تصور بھی موجود ہے۔ ————— جب انچ اب ذرا نیچے سورۃ القصص میں ارشاد ہوتا ہے: اِنَّ فِیْہِمْ عَلٰی الْاَرْضِ وَجَعَلْ اٰہْلَہَا شِیْعًا یَسْتَضِیْعُ طَآئِفَۃً مِنْہُمْ۔ بلاشبہ فرعون نے زمین

میں بڑی سرکشی اختیار کی تھی۔ اس نے زمین میں بسنے والوں کو طبقات اور گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا اور ایک گروہ ایک طبقے ایک جماعت کو ضعیف بنا دیا تھا۔ اسے دبا دیا تھا۔

ظالم اور غیر منصفانہ نظام کا ایک نتیجہ تو وہ نکلتا ہے جس کی طرف بڑی شرح و بسط کے ساتھ امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے رہنمائی کی کہ انسانوں کی ایک عظیم اکثریت ڈھور اور ڈنگو بن جاتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی غیر مبہم اور واضح الفاظ میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ انسانوں کی عظیم اکثریت جانوروں اور حیوانوں کی سطح تک گر جاتی ہے، فرمایا: لَمْ يَخْلُقْهُمْ إِلَّا لِلْعِبَادَةِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اتَّخَذَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لَئِنْ لَّمْ يَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَالِاتِّقَاءِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْجزِيَنَّهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا اُولَٰئِكَ الَّذِينَ اتَّخَذَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لَئِنْ لَّمْ يَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَالِاتِّقَاءِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْجزِيَنَّهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا اُولَٰئِكَ الَّذِينَ اتَّخَذَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لَئِنْ لَّمْ يَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَالِاتِّقَاءِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْجزِيَنَّهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا اُولَٰئِكَ الَّذِينَ اتَّخَذَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لَئِنْ لَّمْ يَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَالِاتِّقَاءِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْجزِيَنَّهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا

EXPLOITATION AND REPRESSION والانظمام آدمی میں انسان

ہم نے کے احساس و شعور کو مار دینے والی چیز ہے جو اس کی سیرت کی تعمیر کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر یہ انسان، ہم نے کا شعور و احساس نہیں ہے تو اسے قرآن حکیم نے اس دنیا کی بہت بڑی قدر سے تعبیر کیا ہے۔ فرمایا: وَلَا تَكُونُوا مِثْلَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ غَافِلٌ عَنَّا اُولَٰئِكَ الَّذِينَ اتَّخَذَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لَئِنْ لَّمْ يَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَالِاتِّقَاءِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْجزِيَنَّهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا اُولَٰئِكَ الَّذِينَ اتَّخَذَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لَئِنْ لَّمْ يَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَالِاتِّقَاءِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْجزِيَنَّهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا اُولَٰئِكَ الَّذِينَ اتَّخَذَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لَئِنْ لَّمْ يَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَالِاتِّقَاءِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْجزِيَنَّهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا اُولَٰئِكَ الَّذِينَ اتَّخَذَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لَئِنْ لَّمْ يَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَالِاتِّقَاءِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْجزِيَنَّهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا

اکثر لوگ بالکل دھوڑ مگر کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ ان میں اعلیٰ احساسات اعلیٰ جذبات کے لیے سترے سے کوئی امکان اور گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔

اس سے بھی آگے جو بات آتی ہے، جس کے لیے میں آگے چل کر قرآن مجید سے استشہاد کروں گا، وہ یہ ہے کہ استحصالی طبقات، وہ لوگ جنہوں نے

اپنی خدائی کائنات جمایا ہوا ہے، وہ لوگ جو معاشرے کو جو تک کی طرح چوس رہے ہوتے ہیں اور عوام کی اکثریت کا خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ

وہ لوگ ہوتے ہیں جو عوام الناس کو طرح طرح کے بہلا دے دے کر غافل کیے رکھتے ہیں۔ ان کے لیے طرح طرح کے مشغلے تلاش کرتے ہیں۔ وہ ذرائع ابلاغ سے لوگوں

کے سفلی جذبات کو ہوا دیتے رہتے ہیں۔ انہیں لہو و لعب میں مشغول رکھتے ہیں۔ تقریباً اس آیت کے مصداق وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اور لوگوں

میں وہ بھی ہیں جو غریبے (اور بچے) میں کھیل کی باتوں کو تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے

بھٹکا اور بچلا دیں۔ اس کے انجام بد کو سمجھے بغیر اور اللہ کے راستے کو سہی مذاق ٹھہرائیں۔ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلیل

کرنے والا عذاب ہے۔ اس استحصالی گروہ کی سر تور کو شش بہی ہوتی ہے کہ لوگ کھیل تماشوں میں ہی گم، مگن اور مست رہیں۔ وہ سینما ہوں، ٹیل و ٹیرن کے

ڈرامے اور رنگ و رنگ کے پروگرام ہوں، حتیٰ کہ مختلف موضوعات کے اشتہارات ہوں۔ وہ رقص و سرود کی محفلیں ہوں وہ آرٹ کوئلیں ہوں، ذرائع ابلاغ پر تفریح

کے نام سے لہو الحدیث کا جو طوفان آیا ہوا ہے، یہ سب کا سب دراصل اس لیے ہے کہ عوام الناس کو ان کے حقیقی مسائل سے روگردان رکھا جائے۔ ان میں اپنے

حقوق و فرائض کا ادراک و شعور پیدا نہ ہونے پائے۔ وہ دیکھ اور سمجھ پاہیں کہ وہ کس استحصالی نظام میں بحیثیت توہو کے میل کی طرح جتے ہوئے ہیں۔ اصل حقائق

ان کی نگاہوں سے اوجھل رہیں۔ وہ ان چیزوں سے بالکل غافل رہیں کہ معاشرے میں ہونے والا ہے۔ اکون کس پر ظلم کر رہا ہے۔ اکون کس کا خون چوس رہا ہے۔ اکون

ان کے حقوق غصب کر رہا ہے۔ ایہ سارے ہتھکنڈے علامہ اقبال کے اس شعر

کے مصداق ہیں کہ

خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر !

پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساحسی

اور صبح کھولنے دے کے بہلایا گیا ہوں، کے مصداق انسان کے حیوانی جذبات کو شتمل کرنے کے لیے یہ کھولنے کہیں آرٹ کے نام پر دیئے جائیں گے، کہیں ثقافت کے نام پر دیئے جائیں گے کہیں مساوات مرد و زن کے دلفریب نظریے کی آڑ لے کر عورت کو اشتہاری اور بازاری جنس اور کھلونا بنایا جائے گا۔ چادر و چہار دیواری کا نام لے لے کر اسی کے تقدس کو پائمال کیا جائے گا۔ لہو و لعب اور لغو و بشت مشاغل کے لیے نئے نئے دل فریب و دل آویز نام اور لیل ایجاد کیے جائیں گے۔ یہ سب اس لیے کہ عوام ان سس کی عظیم ترین اکثریت کو انہی میں مست اور گن رکھا جائے وہ کسی وقت بھی اصل حقائق کی طرف متوجہ ہونے ہی نہ پائیں۔

یہی وہ بات ہے جس کے لیے میں نے آگے چل کر قرآن مجید سے استشہاد

کا ذکر کیا تھا۔ قرآن حکیم میں سورہ سبا میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے: **يَقُولُ**

الَّذِينَ اسْتَفْضَعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَا اَمْنٌ لَّكُمْ نَا

مُؤْمِنِينَ۔ یہ مستضعفین، یہ دباؤ اور غافل رکھے ہوئے عوام قیامت

کے دن مستکبروں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو یقیناً ہم سیدھی راہ پر آ جاتے

۔ ہم بھی ایمان کی راہ خیر کی راہ اور عمل صالح کی راہ پر گامزن ہوتے۔ یہ تم ہو

جنہوں نے ہمیں روکا ہے۔ یہ تم ہو جنہوں نے ہمیں مست اور گن کیے رکھا ہے۔

وہ مستکبرین کہیں گے۔ ذرا توجہ سے ان مستکبرین کا جواب سنئے۔ یہ اسی نوح کا

جواب ہے جو مستکبر اعلیٰ و اول ابلیس لعین قیامت کے دن اپنے پیروکاروں کو

دے گا: **مَا كَانَ لِيْ عَلٰیكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاَنْتُمْ جَمِعْتُمْ**

لِيْ فَلَا تَتُومُوْنِيْ وَاَنْتُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ۔ تم پر میرا کوئی زور تو تھا نہیں۔ میں

نے بس تم کو اپنے راستے کو خوش نما دکھا کر اس کی طرف تم کو بلایا تھا، اس دلفریب

قدرت کو ش راستے کو دیکھ کر دیوانے تو تم خود بنے اور اس کی طرف لپکے۔ جرم تمہارا

اپنا ہے۔ خطا تمہاری اپنی ہے لہذا اب مجھے کیوں ملامت کرتے ہو۔ ملامت کرنی ہے تو اپنے آپ کو اور اپنے نفس آثار کو ملامت کرو۔ بالکل یہی بات وہ مستکبرین کہیں گے: **قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَالَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا اَنْعُنْ مَعِدْكُمْ مِنَ الْهُدَىٰ بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ مَوْجِدُ كُنْتُمْ مُخْسِرِينَ**۔ کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت کے قبول کرنے سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی؟ بلکہ تم مجرم ذہن کے لوگ تھے، یہ تمہاری اپنی شیطنت تھی۔ یہ تمہاری اپنی خباثت تھی جس کا دنیا میں ظہور ہوا ہے۔ اس وقت یہ متضعفین، یہ غافلین جواب میں کہیں گے: **وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اِسْلَٰ مَكْنُ لَیْلٍ وَالنَّهَارِ اِذْ تَامُرُوْنَ اَنْ تَكُنْ فَرْدًا لِلّٰہِ**۔ وہ متضعفین، وہ دے ہوئے لوگ کہیں گے: نہیں یہ تو شب و روز کی وہ شاطرانہ اور مکارانہ چال تھی، جس میں تم لوگوں نے ہمیں پھانس رکھا تھا۔ یہ تمہارے ہی مشورے تھے جن کے باعث ہم نے اللہ کی نازل کردہ ہدایت کی ناقدری کی اور کفرانِ نعمت کی روش اختیار کی۔ اور ان کھیل تماشوں اور باطل نظریات میں الجھ کر ہم نے ان کو اللہ کی محبت کا ہمسرہ ٹھہرایا اور ہم دے ہوئے ہونے کے باعث لہو و لعب اور باطل نظریات کے طلسم میں جو تم لوگوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے گھڑ رکھا تھا، گرفتار ہو کر ہم اپنی راہ کھوئی مگر لیٹے ہیں۔ اس آیت کے ترجمہ کی بجائے اس کی ترجمانی کی ہے تاکہ قیامت کے دن ان متضعفین مستکبرین کے مابین جو مجاہد اور مجادلہ ہو گا اس کا پس منظر اور پیش منظر واضح ہو سکے۔

دیکھئے ان آیات میں تین مرتبہ **اسْتَكْبَرُوا** اور **اسْتَضَعِفُوا** یعنی مستکبرین اور متضعفین کا جو اعادہ ہو رہا ہے، وہ اس لیے کہ یہ اصطلاحات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں۔ اصل میں یہی وہ طبقاتی تقسیم ہے جو ایک ظلم و عدوان پر مبنی اور غیر منصفانہ اور غیر عادلانہ نظام میں وجود میں آتی ہے۔ اور جب تک

اس کو ختم نہیں کیا جائے گا، جب تک مبنی بر قسط وعدل نظام قائم نہیں کیا جائے گا اصلاح معاشرہ کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی یا محاورہ تائید کہ نیچے کے بیل منڈھے نہیں چڑھے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی تحریکوں اور کششوں سے محوڑے بہت اثرات پیدا ہو جائیں۔ نیچے نیچے کچھ خیر و فلاح اور کچھ بھلائی کے سونے ہوئے جذبات کو روک لیں، لیکن نتیجہ دہی نکلے گا جو علامہ اقبال کے اس شعر کے ذریعے میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ

آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں۔
اور ہو جائے تو مچ جاتی ہے یا رہتی ہے خام

مستبدانہ و جاہلانہ نظام اور استحصالی ماحول میں خیر و صلاح کی آرزو اول تو پیدا ہوتی ہی مشکل اور اگر پیدا ہو جائے تو ایسے معاشرے میں وہ پھل پھول اور پزیر نہیں سکتی۔ تو اس بلقائی تقسیم کے لیے قرآن مجید کی جو اپنی اصطلاحات، مستکبرین اور مستضعفین میں ان کا اعادہ کر کے اور ٹھونک ٹھونک کر انہیں ذہنوں میں بٹھانا مقصود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تین آیات میں ان کو تکرار و اعادہ کے ساتھ لایا گیا ہے۔

اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس بلقائی تقسیم کو ختم کرنے کے لیے نظام عدل و قسط کا قیام قرآن حکیم کا مرکزی حیثیت کا حامل پیغام ہے۔ نیکی کا راہبانہ تصور نیکی کا علاقہ دنیا سے کنارہ کش ہونے اور نفس کشی کا وہ تصور جو عیسائیت، بدھ مت اور ہندو دھرم میں ہے۔ نیکی کا وہ تصور جو تصوف کے نام سے خود ہمارے دل رانج ہو گیا ہے جو دراصل نوافلاطونی تصوف ہے۔ ان تصورات سے ہٹ کر اسلام کا تصور نیکی کیا ہے! اسلام میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے! اسلام کا کیا ہے! وہ عروۃ الوثقیٰ کون سا ہے جو نیکی کے لیے سہارا بنتا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ وہ ہے نظام عدل و قسط کا قیام۔ چنانچہ سب سے پہلے تو خود اللہ تعالیٰ کی سورہ آل عمران میں یہ شان بیان ہوتی ہے کہ وہ تَائِمَاتٌ بِالْقِسْطِ ہے۔ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ تَائِمَاتٌ بِالْقِسْطِ (۱۸) اللہ نے خود

شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الٰہ نہیں اور یہی شہادت سب فرشتوں نے بھی دی ہے کہ وہ قسط پر قائم ہے۔ اللہ کی صفت ہے کہ وہ عادل ہے اور وہ عدل و قسط کا قائم کرنے اور نافذ کرنے والا ہے۔ اس میں بھی ایک اپیل ہے کہ اگر اللہ کی محبت فی الواقع کہیں دل میں پیدا ہو گئی ہو تو وہ جو منہرایا مخلوق یا مخلوق اللہ۔ لہذا ہم پر واجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے عدل کی صفت کا ایک پر تو ہم اپنے اندر بھی پیدا کریں۔ اس سے آگے چلئے اہل ایمان کے لیے سورہ المائدہ اور سورۃ النساء میں لفظی ترتیب ذرا مختلف ہے لیکن انتہائی زور کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے۔ سورۃ النساء میں ارشاد ہوتا ہے: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُونُوْا اَقْوَامًا يُّزَكَّٰى سُلُوْلُكُمْ بِالْقِسْطِ شَهِدْ اَعَادَ بِلٰهِ۔ اے ایمان والو! عدل و قسط کے قائم کرنے والے بنو۔ تو امثال کے وزن پر صیغہ ہے۔ مطلب ہو کہ عدل و انصاف کو پورے اہتمام کے ساتھ اپنی پوری توانائیوں اور قوتوں کے ساتھ قائم کرو۔ كُونُوْا اَقْوَامًا يُّزَكَّٰى سُلُوْلُكُمْ بِالْقِسْطِ شَهِدْ اَعَادَ بِلٰهِ۔ اس شہداء بِلٰهِ۔ کو ایک بالکل علیحدہ بات بھی مان سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے کہ چونکہ اللہ خود شہداء بالقسط ہے۔ اس کے لیے شہادت یہ ہوگی کہ اس کے قسط کے نظام کو اس دنیا میں قائم کیا جائے جسے اقبال نے کہا ہے عے تو بھی حسد کی صداقت کی گواہی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے شہداء بالقسط ہونے کی اہل ایمان کے لیے باہم طور اور باہم صورت گواہی دینا فرض ہے کہ وہ دنیا میں اس نظام عدل قسط کو قائم کریں۔ سورۃ المائدہ میں ذرا سی لفظی تبدیلی کے ساتھ منہرایا: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُونُوْا اَقْوَامًا يُّزَكَّٰى سُلُوْلُكُمْ بِالْقِسْطِ۔ آپ ان دونوں کو مد نظر رکھیں تو یہ عجیب بات معلوم ہوگی کہ اللہ اور قسط یہ گویا ہم معنی الفاظ ہیں۔ یہ گویا مترادف الفاظ ہیں۔ اس طرح دونوں ایک دوسرے کی جگہ آتے ہیں کہ ان کے باہم لازم و ملزوم کا تصور تو کم از کم سامنے آ جاتا ہے۔ پہلے مقام پر فرمایا قَدْ اٰمَنَ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقِسْطِ شَهِدْ اَعَادَ بِلٰهِ۔ دوسری جگہ فرمایا: كُونُوْا اَقْوَامًا يُّزَكَّٰى سُلُوْلُكُمْ بِالْقِسْطِ۔

اس سے آگے چلیے۔ سورہ حدید کی اس آیت پر غور کیجئے جس کی میں نے آغاز میں تلاوت کی تھی۔ بڑی عظیم آیت ہے بڑی اہم آیت ہے۔ بعث انبیاء و رسل کی بنیادی غرض و غایت کیا ہے؟ انزالِ کتب کا مقصد کیا ہے؟ اس موقع پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایک غرض و غایت اس دنیا کے لیے ہے اور ایک غرض و غایت اُخروی ہے۔ میں اس وقت جو بات واضح کرنا چاہتا ہوں وہ بعثِ انبیاء و رسل اور انزالِ کتب کی اس غرض و غایت اور مقصد سے متعلق ہے جو اس دنیا سے تعلق رکھتی ہے جو سورہ الحدید کی اس آیت میں بیان ہوئی ہے جو میں نے آغاز میں تلاوت کی تھی اور میں اب جس کی تشریح و توضیح بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ **فَمَا لَمْ يُرِ اسْمَاؤُا لَمْ يَفْقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ**۔ بلاشبہ اور بالتحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بقیات کے ساتھ روشن دلائل کے ساتھ۔ بقیات کو روشن دلائل بھی کہا جاسکتا ہے اور معجزات بھی جو رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کو عطا کیے گئے۔ تین عربی زبان میں واضح اور روشن چیز کو کہتے ہیں۔ **وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيزَانَ**۔ اور ان کے ساتھ ہم نے اتاری کتاب اور میزان۔ یہ کتاب اور میزان کس لیے اتاری؟ اس کی غرض و غایت اور مقصد کو آیت کے اگلے حصے میں خوب کھول کر بیان کر دیا۔ **لِيَقْضُوْا النَّاسُ بِالْقِسْطِ** تاکہ نبی نوزع انسان عدل و قسط پر قائم ہوں۔ اس آیت کے اس مختصر حصے میں بعثِ انبیاء و رسل کی غرض و غایت کا لبِ لباب آگیا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے تو ان کے ساتھ تین چیزیں نازل کی گئیں۔ پہلی: بقیات، واضح اور روشن نشانیاں، یعنی معجزات، واضح اور روشن دلائل اور ہدایات۔ دوسری: کتاب، جس میں روشن دلائل بھی ہیں اور وہ تعلیمات بھی مذکور ہیں جو انسان کی ہدایت کے لیے درکار تھیں تاکہ لوگ اس کی طرف رجوع کر سکیں۔ تیسری: میزان، یعنی وہ شریعت، وہ نظام اور وہ معیار حق و باطل، اتارا جو ٹھیک ٹھیک تول کر یہ بتا دے کہ انسانی معاشرے میں حقوق و فرائض کا توازن کیا ہے، افکار و نظریات میں حق کیا ہے باطل کیا ہے، اخلاق اور دنیوی تمام معاملات میں افراط و تفریط کے مختلف نقطہ ہائے نظر

کی مختلف انتہاؤں کے درمیان عدل و انصاف اور قسط کی راہ کو نشی ہے! میں عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن حکیم کا یہ مستقل اسلوب ہے کہ وہ اہم مضامین کو کم سے کم دو مرتبہ ضرور بیان کرتا ہے۔ چنانچہ کتاب اور میزان کے انزال کا ایک ذکر سورہ الحدید میں آیا اور یہی بات ان الفاظ میں سورہ الشوریٰ کی سترہویں آیت کی ابتداء میں فرمائی گئی: **اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ** اب غور کیجئے کہ اگر میزان نصب نہ ہو تو اس کا اتارنا معاذ اللہ جنت قرار پائے گا: **بَنَيْنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا**۔ یہ میزان اگر نصب نہ ہو تو بیکار ہے۔ اگر اس میں تول کر نہ دیا جا رہا ہو، جس کو بھی کچھ دیا جا رہا ہو تو یہ نا انصافی ہے۔ اس نے فرائض و حقوق کے جو ضوابط مقرر کیے ہیں اگر وہ بالفعل نافذ نہیں تو محض ان کی تلاوت کرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔ ثواب مل جائیگا لیکن اس کی غرض و غایت تو پوری نہیں ہوگی۔ کتاب اور میزان تو نازل ہی اس لیے کی گئی ہے کہ **لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ**۔ سورہ الحدید کی یہ آیت قرآن مجید کی بڑی گہمیر آیت ہے۔ اس آیت کی مکمل شرح ہے سورہ الصدف اس لیے کہ اس میں فرمایا گیا کہ **وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ**۔ اور ہم نے لوہا بھی اتارا ہے۔ **فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ**۔ اس میں جگہ کی صلاحیت ہے۔ ظالموں کی سرکوبی کرنے کی صلاحیت ہے، ظالموں کے سرکپنے کی استعداد ہے۔ اور سورہ الصدف میں مندرمایا کہ **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُومٌ**۔ **وَمَنْ أَفْعَلَ بِلْتَأْسٍ**۔ اور اس میں لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی ہیں۔ مثلاً اس سے تو اچھائی، چمٹا اور بہت سی مشینیں اور بہت سے اوزار بھی بنتے ہیں جو انسان کی تمدنی ضروریات پوری کرتے ہیں لیکن اس کی اصل قوت اسلحہ ہے۔ **فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ**۔ اس میں جگہ کی صلاحیت ہے اور یہ اس لیے ہے کہ: **وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ** اللہ جان لینا چاہتا ہے، دیکھ لینا چاہتا ہے، جانچ لینا چاہتا ہے کہ کون ہیں اس کے وہ وفادار بندے جو اس کے لڑنے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اس کی مدد کرتے ہیں۔ دراصل حالیہ

(نظام) عدل قائم کروں۔ یعنی مجھے محض ایک واعظ نہ سمجھ لینا، محض ایک مبلغ نہ خیال کر لینا جو ایک وعظ کہہ کے اور کچھ تبلیغ کر کے تحسین کے ڈونگرے مول کر رہا ہے اور پھر اگلی بستی کی راہ لیتا ہے۔ اگر تم اس مغالطے میں مبتلا ہو تو اسے دور کرو۔ چونکہ تم نے حقیقت نفس الامری کا ادراک کیا ہی نہیں۔ میری بعثت کا تکمیل مقصد یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین (المیزان) نظام عدل وقسط بالفعل قائم و نافذ کروں۔ میں اس بات پر مامور من اللہ ہوں کہ ظالم کا ہتھوڑک لوں، مظلوم کی فریاد رسی کروں۔ نظام زندگی کو عدوان اور استحصا سے پاک صاف کروں اور وہ نظام عدل وقسط برپا کروں، جس میں جس کو جو کچھ ملے اس نظام کے تحت اور اس کے مطابق ملے۔ اور کوئی شخص اور کوئی طبقہ کسی کے حقوق پر دست درازی نہ کر سکے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ تکمیل مقصد قرآن حکیم میں ایک دوسرے اسلوب سے ایک شوشے کے تغیر کے بغیر قرآن حکیم کی تین سورتوں، سورہ توبہ، سورہ الفتح اور سورہ الصف میں بایں الفاظ واضح فرمایا گیا ہے، وَهُوَ الَّذِي أَوْسَلْ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ غور فرمائیے سورہ حدید کی آیت اور سورہ شوریٰ کی آیت دونوں کا جامع و مانع اسلوب کے ساتھ اس آیت مبارکہ میں ذکر آگید بعثت رسول کا ذکر بھی موجود ہے۔ کتاب کی جگہ ”ہُدًى“ کا لفظ آگیا جو کتاب الہی ہی کا ایک توصیفی نام ہے۔ المیزان اور نظام عدل وقسط کی جگہ ”دین الحق“ کی اصطلاح آگئی۔ جو اس ضمن میں قرآن مجید کی جامع ترین اصطلاح ہے جس میں وہ تمام مفہام بھی شامل ہیں جو المیزان اور عدل وقسط کی تشریح و توضیح میں ہمارے سامنے آئے ہیں۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ اور وَآمِنْتَ بِالْعَدْلِ بَيْنَكُمْ۔ کے جملہ مفہام لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ میں آگئے۔

(جاری ہے)

بِنُيُودِ اللّٰهِ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ
جسے اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سید اسلام ہے یہ کھول دیتا ہے نصیر

ہم نے انجام اس سفینے کا
ناحدانے جسے ڈبویا ہے

انہما رح قادیانیت اپنے لٹریچر کے آئینے میں

مؤلفہ:

قاری نصیر احمد غزنوی (مقیم کراچی)

انتساب

ان سلیم الفطرت لوگوں کے نام جن میں قبولِ حق کی صلاحیت موجود ہے۔
نصیر غزنوی عفی عنہ

عرضِ مولف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

لہذا الحمد کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر احمدیوں یعنی قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔ اور آئین میں ترمیم کر دی۔ میرے نزدیک اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے احمدی حضرات جن میں قبول حق کی صلاحیت موجود ہے ان کے لیے ایسی کتابیں مرتب کی جائیں، کہ جن میں ان کے اپنے ہی پیشواؤں یعنی مرزا صاحب اور ان کے صاحبزادوں کی تصانیف سے اس فرقہ کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اسی اصول کے پیش نظر یہ کتاب مرتب کی گئی ہے۔

میں نے کوشش کی ہے کہ مرزا صاحب کی تحریروں ہی کو مختلف عنوانات کے تحت جمع کر دیا جائے، تاکہ قاری کو مرزا صاحب کے کلام اور خیالات کا براہ راست علم ہو سکے، اور وہ خود کسی فیصلہ پر پہنچ سکے۔

حق ظاہر کر دینا میرا کام تھا، اصلاح مخاطب اس کی فطری استعداد اور توفیق الہی پر منحصر ہے۔ میں یہ ہرگز باور نہیں کر سکتا کہ اس فرقہ کے تمام افراد کے دماغ، عقل اور دل انصاف سے خالی ہوں یا سب ضدی اور ہٹ دھرم ہی ہوں۔ مجھے یقینِ دائم ہے کہ کچھ لوگ حقیقت شناس و حقیقت پسند ضرور ہوں گے اور وہی حضرات میرے مخاطب ہیں۔

میرے خیال میں ہر شخص کسی نبی کو نبی تسلیم کرنے سے پہلے اس کی دو باتوں پر ضرور غور کرنے چاہیے۔ اولاً اس کے حالاتِ زندگی۔ ثانیاً اس کا پیش کردہ خدائی کلام۔ جو شخص بھی جناب کرشمہ، راجندر، مرزا غلام احمد قادیانی، رودر گوپال صاحب کی ان دونوں باتوں پر سنجیدگی سے غور کرے گا، وہ انہیں نبی ہرگز تسلیم نہیں کرے گا۔

حاشیہ اگلے صفحہ

بے غصہ و مختصر مرزا صاحب کے حالات زندگی اور تقدیر سے قلیل ان کا خدائی کلام
پیش کر رہا ہوں، آپ بھی پڑھ کر غور فرمائیں۔
بچپن میں ایک شعر پڑھا تھا۔

بت وہ کہیے کہ جس بات کے سو پہلو ہوں کوئی تو پہلو ہے بات بدلنے کے لیے
مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اس شعر کی مکمل تصویر تھے۔ گویا شاعر نے یہ
شعر مرزا صاحب ہی کے لیے کہا تھا یا پھر مرزا صاحب نے اس شعر سے پورا پورا
فائدہ اٹھایا ہے۔ بات کچھ بھی ہو بہر حال یہ شعر ان پر پوری طرح صادق آتا ہے۔ آپ
ان کے کسی بیان یا کسی بھی تحریر پر غور فرمائیں، وہ اس شعر کی مکمل تفسیر و تصویر نظر
آئے گی۔ میں ان حضرت پر الزام و اتہام نہیں لگا رہا، کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے،
اسے پڑھیں اور غور فرما کر خود فیصلہ کریں، اللہ اللہ آپ کو بھی میری رائے سے متفق
ہونا پڑے گا، مگر شرط یہی ہے، کہ ہر اقتباس یا ہر موضوع یا ہر سلسلہ کو غور سے پڑھیں،
اور ایمان داری و نیک نیتی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔

جناب کرشن، راجندر، مرزا غلام احمد قادیانی، رودر گوپال صاحب کی جملہ تصانیف
کا مکمل سیٹ (جو روحانی خزائن کے نام سے ۲۳ جلدوں پر مشتمل ہے اور جسے الشریکۃ
الاسلامیہ لمپنڈ روہ نے شائع کیا ہے) نیز ان کے صاحبزادوں یا امیتوں کی جن کتابوں
کا مطالعہ کیا اور ان میں سے اقتباسات نقل کیے ہیں۔
میں اس بات کا خاص خیال رکھا ہے، کہ کسی جگہ بھی مؤلف کا اصل مفہوم و مطلب نہ
بدلنے پائے۔ اگر کسی صاحب کو کہیں شک ہو تو وہ اصل کتاب سے موازنہ کر کے دیکھے ہوئے
اقتباس کا سیاق و سباق پڑھ کر اپنا اطمینان کر سکتے ہیں۔
صلوات عام ہے یا ران نکتہ دال کے لیے

۱۔ یعنی ایک ایسا ماحول کھڑا ہو گا جسے سب ہیوں کے نام دیئے جائیں گے۔ یعنی اس کے متعلق مولانا
حسینی، کرشن، راجندر اور بعد میں سب کی پیشگوئیاں ہوں گی (تفسیر صغیر پارہ ۲۹، رکوع ۱۲۱، از
غزالیہ الدین محمود صاحب خلیفہ دوم ملکہ مرزا صاحب کا اہمام ہے کہ کرشن رودر گوپال تیری ہوا
گیتا میں بھی گئی ہے۔ تمام دنیا ایک رودر گوپال (یعنی سورتوں کو مارنے والا اور گائیوں کی حفاظت
کرنے والا) کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ میں ہوں۔" صغیر تحفہ گزٹویہ ۳۶ مولانا مرزا صاحب۔

قادیانیت و مزارائیت

اپنے لٹریچر کے آئینے میں

مرزا صاحب کے خود نوشت حالات | اب میرے سوانح
میرا نام غلام احمد میرے والد صاحب کا نام غلام مرتضیٰ اور دادا صاحب کا
نام عطا محمد اور میرے پردادا صاحب کا نام گل محمد تھا اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے
ہماری قوم مغل برلاس ہے۔ اور میرے بزرگوں کے پرانے کاغذات سے جو اب
تک محفوظ ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ملک میں کسمر قند سے آئے تھے۔ عرصہ
سترہ اٹھارہ برس کا ہوا کہ خدا تعالیٰ کے سوا ترالہامات سے مجھے معلوم ہوا تھا
کہ میرے باپ دادا فارس الاصل ہیں۔ کلمات الہیہ سے ثابت ہے کہ اس عاجز
کا خاندان دراصل فارسی ہے نہ مغلیہ نہ معلوم کس غلطی سے مغلیہ خاندان کے ساتھ
مشہور ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مرزا اور بیگ کا لفظ بطور خطاب کے ان کو ملا تھا۔

(کتاب البریہ ص ۱۶۲ - ۱۹۳)

اب میرے ذاتی سوانح یہ ہیں کہ میری پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء میں سکھوں
کے آخری وقت میں ہوئی ہے اور میں ۱۸۵۰ء میں سولہ کا یا سترہویں برس میں تھا۔

(کتاب البریہ ص ۱۴۷ - ۱۵۹)

تعلیم | بچپن کے زمانہ میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں
چھ سات سال کا تھا تو ایک فارسی خواں معلم میرے لیے نوکر
رکھا گیا جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائیں اور اس بزرگ
کا نام فضل الہی تھا اور جب میری عمر تقریباً دس برس کے ہوئی تو ایک عربی خواں
مولوی صاحب میری تربیت کے لیے مقرر کیے گئے۔ جن کا نام فضل احمد تھا۔ میں
نے صرف کچھ کتابیں اور کچھ قواعد خواں سے پڑھے اور بعد اس کے جب میں

سترہ یا اٹھارہ برس کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ ان کا نام محل علی شاہ تھا۔ ان کو بھی میرے والد صاحب نے نوکر رکھ کر فادیاں میں پڑھانے کے لیے مقرر کیا تھا۔ اور ان آخر الذکر مولوی صاحب سے میں نے خواہر منطق اور حکمت وغیرہ علوم مرتبہ کو جہاں تک خدا تعالیٰ نے جامہ حاصل کیا اور بعض طبابت کی کتابیں میں نے اپنے والد صاحب سے پڑھیں۔

(کتاب البریہ ص ۱۴۹ ۱۸۰ ۱۸۱
۱۹۲ ۱۹۳)

میرے استاد ایک بزرگ شیعہ تھے۔ دافع البلاء ص ۲۷۳

میرے والد صاحب اپنے بعض آبا و اجداد کے دیہات کو دوبارہ لینے کے لیے انگریزی عدالتوں میں مقدمات کر رہے

مصروفیت

تھے۔ انہوں نے ان ہی مقدمات میں مجھے بھی لگادیا اور ایک زمانہ دراز تک میں ان کاموں میں مشغول رہا۔ مجھے افسوس ہے کہ بہت سا وقت عزیز میرا ان بے سودہ جھگڑوں میں ضائع ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی والد موصوف نے زمینداری امور کی نگرانی میں مجھے لگادیا۔

(کتاب البریہ ص ۱۸۴
۱۹۵)

والد مرحوم کے وقت میں مجھے بعض اپنے زمینداری معاملات کی حق رسی کے لیے عدالتوں میں جانا پڑتا تھا۔

(آئینہ کمالات اسلام ص ۳۰۴)

ایسا ہی ان کے زیر سایہ ہونے کے ایام میں چند سال تک میری عمر کراہت طبع کے ساتھ انگریزی ملازمت میں بسر ہوئی۔

ملازمت

(کتاب البریہ ص ۱۸۴
۱۹۶)

سلسلہ مکالمات الہیہ | غرض میری زندگی قریب قریب چالیس برس کے

زیر سایہ والد بزرگوار کے گزری۔ ایک طرف ان کا دنیوی اٹھایا جانا تھا اور ایک طرف مجھے زور و شور سے سلسلہ مکالمات الہیہ کا مجھ سے شروع ہوا۔ میں کچھ بیان نہیں کر سکتا۔

(کتاب البریہ ص ۱۹۵
۱۹۶)

مجدد ہونے کا دعویٰ | جب تیرہویں صدی کا اخیر تھا اور چودھویں صدی کا ظہور ہونے لگا تو خدا تعالیٰ نے الہام کے

ذریعے مجھے خبر دی کہ تو اس صدی کا مجدد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ

الہام ہوا کہ اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ۔ یعنی خدا نے تجھے قرآن سکھایا اور اس کے صحیح
 نسخے تیرے پر کھول دیئے۔
 (کتاب البریہ ص ۲۰۱)

خدا تعالیٰ نے اس عاجز کو شرف مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف فرما کر اس صدی
 چہارم ہم کا مجدد قرار دیا ہے اور ہر ایک مجدد کا بلحاظ حالات موجودہ زمانہ کے ایک خاص
 کام ہوتا ہے جس کے لیے وہ مامور کیا جاتا ہے تو اس سنت اللہ کے موافق یہ عاجز
 صلیبی شوکت کے ٹوڑنے کے لیے مامور ہوا ہے۔ (انجام آتھم ص ۲۶)

اس چودہویں صدی کے سوے پر جس میں ہزاروں محلے اسلام پر ہونے، ایک
 ایسے مجدد کی ضرورت تھی کہ اسلام کی حقیقت ثابت کرے۔ ہاں اس مجدد کا نام اس
 لیے مسیح ابن مریم رکھا گیا کہ وہ کس صلیب کے لیے آیا ہے۔ (انجام آتھم ص ۳۱)

میں مامور من اللہ اور اول المؤمنین ہوں۔

مامور من اللہ

(آب البریہ ص ۲۰۲)
 میرا یہ دعوئے کہ میں مسیح موعود ہوں ایک ایسا دعویٰ ہے
 جس کے ظہور کی طرف مسلمانوں کے تمام فرقوں کی آنکھیں
 لگی ہوئی تھیں۔
 (کتاب البریہ ص ۲۰۵)

مسیح موعود

اس صدی کا بھارا فتنہ جس نے اسلام کو نقصان پہنچایا تھا عیسائی پادریوں
 کا فتنہ تھا اس لیے خدا تعالیٰ نے اس عاجز کا نام مسیح موعود رکھا۔
 (درخواست ملحقہ کتاب البریہ ص ۳۸۵)

اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام اور دعویٰ نبوت

غلام احمد قادیانی رکھ کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کیونکہ اس نام میں تیرہ سو کا
 عدد پورا کیا گیا ہے غرض قرآن اور احادیث سے اس بات کا کافی ثبوت ملتا ہے۔
 کہ آنے والا مسیح چودہویں صدی میں ظہور کرے گا۔ (کتاب البریہ ص ۲۵۸)

غلام احمد قادیانی اس نام کے عدد پورے تیرہ سو ہیں۔ اس قصیدہ قادیان میں
 بحر اس عاجز کے اور کسی شخص کا غلام احمد نام نہیں بلکہ میرے دل میں ڈالا گیا ہے۔
 کہ اس وقت بحر اس عاجز کے تمام دنیا میں غلام احمد قادیانی کسی کا بھی نام نہیں۔
 (انالہ اولام حصہ اول ص ۱۹۰ ۱۸۶)

خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہم السلام کا منظر پیش کیا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں۔ میں آدم ہوں۔ میں شیث ہوں۔ میں نوح ہوں۔ میں ابراہیم ہوں۔ میں اسحق ہوں۔ میں اسماعیل ہوں۔ میں یوسف ہوں۔ میں موسیٰ ہوں۔ میں داؤد ہوں۔ میں عیسیٰ ہوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا منظر اتم ہوں یعنی ظلی طور پر محمد اور احمد ہوں۔ (حقیقۃ الوحی ص ۴۳-۴۶)

خدا تعالیٰ نے آج سے چھبیس برس پہلے میرا نام براہین احمدیہ میں محمد اور احمد رکھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز مجھے قرار دیا ہے (حقیقۃ الوحی ص ۶۵-۶۷) اس زمانہ میں خدا نے چاہا کہ جس قدر نیک اور راست باز نبی گذر چکے ہیں ایک ہی شخص کے وجود میں ان کے نمونے ظاہر کیے جائیں سو وہ میں ہوں۔

(براہین احمدیہ ج ۱ ص ۹۱-۱۱۸)

اور میری نسبت جبرئیل اللہ فی محل الانبیاء فرمایا یعنی خدا کا رسول نبیوں کے پیارے میں سو ضرور ہے کہ ہر ایک نبی کی شان مجھ میں پائی جاوے اور ہر ایک نبی کی صفات کا میرے ذریعے سے ظہور ہو۔ مگر خدا نے یہ پسند کیا کہ سب سے پہلے ابن مریم کی صفات مجھ میں ظاہر کرے۔ (حقیقۃ الوحی ص ۵۲۱-۸۵)

دعوت کی مشکلات میری دعوت کی مشکلات میں ایک رسالت اور وحی الہی اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ تھا۔۔۔ بلکہ ایک سخت ناکامی کا سامنا تھا کیونکہ کوئی بھی پہلو درست نہ تھا۔ اول مال کی ضرورت ہوتی ہے سو اس وحی الہی کے وقت تمام ملکیت ہماری تباہ ہو چکی تھی۔ اور ایک بھی ایسا آدمی نہ تھا جو مالی مدد کر سکتا۔ دوسرے میں کسی ایسے ممتاز خاندان میں سے نہیں تھا جو کسی پر میرا اثر پڑ سکتا۔ ہر طرف سے بال و پر پوٹے ہوئے تھے۔ (لہرۃ الحق ص ۶۸-۶۹)

اطفال اللہ بالوالہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے یا کسی پلیدی اور ناپاکی پر اطلاع پائے مگر خدا تعالیٰ مجھے اپنے انعامات دکھانے کا جو تواتر ہوں گے اور تجھ میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہو گیا ہے ایسا بچہ جو بمنزلہ اطفال اللہ ہے۔ (ص ۵۸۱-۴۳ تتمہ حقیقۃ الوحی)

یادداشت

شیخ محمد حسین بٹالوی یہ شخص میری ابتدائی عمر میں میرا ہم مکتب

بھی رہا ہے اور وہ اس کا بھائی حیدر بخش دولڑاں میرے مکان پر آئے تھے ایک دفعہ ایک کتاب بھی مستعار طور پر لے گئے تھے جس کو اب ملک واپس نہیں کیا۔
(ترباق اقلوب ۱۸۳/۱۵۵)

اس عاجز کی عمر اس وقت پچاس برس سے کچھ زیادہ ہے

عمر اور بیماریاں

اور ضعیف اور دائم المرض اور طرح طرح کے عوارض میں مبتلا ہے۔
(برکات الدعا ص ۳۰ اپریل ۱۸۹۲ء)

اس عاجز کی عمر اس وقت پچاس برس سے کچھ زیادہ ہے اور ضعیف اور دائم المرض اور طرح طرح کے عوارض میں مبتلا ہے۔ (سراج منیر ص ۱۵/۱۷ اسی ۱۸۹۶ء چنانچہ اس وقت تک جو میری عمر قریباً پینسٹھ سال ہے کوئی شخص دور یا نزدیک رہنے والا ہماری گذشتہ سو انچ پر کسی قسم کا طاعن ثابت نہیں کر سکتا۔

(۲۱۲ - ۵۹۰ - ۲۱۳ - نزول المسیح - جولائی تا اگست ۱۹۰۲ء)

مجھے اپنے مرض ذیابیطس کی وجہ سے آنکھوں کا بہت اندیشہ تھا... قریباً اٹھارہ برس سے یہ مرض مجھے لاحق ہے۔

(نزول المسیح ۲۰۲ - ۵۹۲ - ۲۱۶ - جولائی تا اگست ۱۹۰۲ء)

مرض ذیابیطس جو قریباً ۲۰ سال سے مجھے دامگیر ہے... مجھے دماغی کمزوری اور دورانِ سر کی وجہ سے بہت ہی نا طاقتی ہو گئی تھی۔ یہاں تک کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ اب میری حالت بالکل تالیف و تصنیف کے لائق نہیں رہی اور ایسی کمزوری تھی کہ گویا بدن میں روح نہیں تھی۔ حقیقتہً الومی ص ۳۱۹/۳۰۹ - اسی ۱۹۰۰ء (۲۱۹)

مجھے دو بیماریاں مدت دراز سے تھیں۔ ایک شدید دردِ سر جس سے میں نہایت بیتاب ہو جاتا تھا اور ہولناک عوارض پیدا ہو جاتے تھے اور یہ مرض قریباً پچیس برس تک دامگیر رہی اور اس کے ساتھ دورانِ سر بھی لاحق ہو گیا۔ دوسری مرض ذیابیطس ہے۔ تخمیناً بیس برس سے ہے جو مجھے لاحق ہے جیسا کہ اس نشان کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے اور ابھی تک بیس دفعہ کے قریب ہر روز پیشاب آتا ہے۔

(حقیقتہً الومی ص ۲۴۴ - ۳۶۶)

بیماری ذیابیطس ایک مدت سے دامگیر ہے اور بسا اوقات سو سو دفعہ رات کو یادوں کو پیشاب آتا ہے۔ اور اس کثرت پیشاب کے جس قدر حواض ضعیف وغیرہ جوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال رہتے ہیں۔

(اربعین نمبر ۴۱ - ۵ - ۱۲۹)

احادیث میں ہے مسیح موعود و زور رنگ کی چادروں میں اترے گا۔۔۔
تعبیر کے علم میں زرد کپڑے سے مراد بیماری ہے اور وہ دونوں بیماریاں مجھ میں ہیں۔ ایک سر کی بیماری اور دوسری کثرت پیشاب اور دستوں کی بیماری ہے۔

(تذکرۃ الشہادتین ۲۴ - ۲۶ - ۱۲۹)

میں تو اکثر حواض لاحقہ سے بیمار رہتا ہوں اور درد سر کی بیماری مجھے مدت تیس سال سے ہے۔

(انجام آقہ - مر ۷)

بسا اوقات میرا یہ حال ہوتا ہے کہ نماز کے لیے زینہ چڑھ کر اوپر جاتا ہوں تو مجھے اپنے ظاہر حالت پر امید نہیں ہوتی کہ زینہ کی ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھنے تک میں زندہ رہوں گا۔

(اربعین نمبر ۴۱ - ۵ - ۱۲۹)

مدت ہوئی کہ میں نے سنیا رتھر برکاش میں پڑھا تو تھا مگر حافظہ اچھا نہیں یاد نہیں رہا۔ آریہ صاحبان خود مطلع فرمادیں۔

حافظہ

(نسیم دعوت ۲۳۹ - ۷۷ - ۲۸ فروری ۱۹۰۳ء)

حالت مردی نمبر ۱ | جب شادی کے متعلق مجھ پر مقدس وحی نازل ہوئی تھی تو اس وقت میرا دل، دماغ اور جسم نہایت کمزور تھا اور علاوہ ذیابیطس اور دوران سر اور تشنج قلب کے دق کی بیماری کا اثر بالکل دور نہ ہوا تھا۔ اس نہایت درجہ کے ضعف میں جب نکاح ہوا تو بعض لوگوں نے ہنسوس کیا کیونکہ مری حالت مردی کا لحد مہتی۔ اور پیرانہ سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی۔ چنانچہ محمد حسین بٹالوی نے مجھے خط لکھا تھا جواب تک موجود ہے کہ آپ کو شادی نہیں کرنی چاہیئے تھی ایسا نہ ہو کہ کوئی ابتلا پیش آوے۔ مگر باوجود ان کمزوریوں کے خدا نے مجھے پوری قوت و صحت اور طاقت بخشی اور چار لڑکے عطا کیے۔

(نزول المستمعات ۱۰۸ - ۱۲۰۹)

حالت مردی نمبر ۲ | شادی کا الہام: یہ خواب ان ایام میں آئی تھی کہ جب میں بعض عوارض و امراض کی وجہ سے جہت ہی ضعیف

اور کمزور تھا بلکہ قریب ہی وہ زمانہ گذر چکا تھا جبکہ مجھے دق کی بیماری ہو چکی تھی۔ میرا دل اور دماغ سخت کمزور تھا اور میں بہت سے امراض کا نشانہ رہ چکا تھا۔ اور دو مرضیں یعنی ذیابیطس اور درد سر مع دورانِ سر قدیم سے میرے شامل حال تھیں جن کے ساتھ بعض اوقات تشنجِ قلب بھی تھا اس لیے میری حالت مردی کا عدم تھی اور پیرائے سال کے رنگ میں میری زندگی تھی اس لیے میری اس شادی پر میرے بعض دوستوں نے افسوس کیا۔۔۔ غرض اس ابتلا کے وقت میں نے جناب الہی میں دعا کی اور مجھے اس نے رفعِ مرض کے لیے اپنے الہام کے ذریعہ دو دوائیں بتلائیں اور میں نے کشفی طور پر دیکھا کہ ایک فرشتہ وہ دوائیں میرے منہ میں ڈال رہے ہیں چنانچہ وہ دوائیں نے تیار کی۔ اور مجھے چار لڑکے عطا کیے گئے۔

(تزیانِ القلوب - ص ۲۰۲ - ۲۰۳ - ۲۰۴)

(جاری ہے -)

لے وفات ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء (از مآلوف -)

کاروبار کے اور صنعت کار حضرات کے	فلیٹ نمبر ۲	کے ساتھ تعاون کے ایک صورت پر بھی ہے کہ
اس میں	اشتہار	شائع کرائیں
نرخ نامہ اشتہار		
آخری صفحہ:	/ = ۱۵۰۰ روپے	فہاشات
دوسرا صفحہ (اندرونی):	/ = ۱۲۰۰	مربع:
تیسرا صفحہ (اندرونی):	/ = ۱۰۰۰	
اندرونی	پورا صفحہ	۸۰۰ / = روپے فہاشات
تمام صفحات:	نصف صفحہ	۵۰۰ / =

اسلام اور پردہ

”برصغیر پر برطانوی حکومت کے سیاسی تسلط کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ یہاں کے مسلمان سیاسی غلامی میں گرفتار ہو گئے اور دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ سیاسی غلامی کے ساتھ ساتھ ذہنی غلامی کا دور بھی شروع ہوا جس میں زیادہ تر امراء اور تعلیم یافتہ طبقات مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ اسی کی زد میں ستر و حجاب کے احکام بھی پائمال ہونے شروع ہوئے۔ مولانا شبلی مرحوم و مغفور نے ۱۹۱۲ء میں اس مسئلہ پر جو مبسوط مقالہ لکھا تھا وہ استفادہ عام کے لیے پیش ہے۔“ ”ادارہ“

یورپ کی کامیاب تقلید نے ملک میں جو نئے مباحث پیدا کر دیئے ہیں، ان میں ایک یہ مسئلہ بھی ہے۔ اگر اس مسئلہ پر صرف عقلی پہلو سے بحث کی جاتی تو ہم کو دخل در معقولات کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ لیکن ساتھ ہی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ خود مذہب اسلام میں پردہ کا حکم نہیں اور اس سے قطع کر دیا کہ قرونِ اولیٰ میں پردہ کا رواج بھی نہ تھا۔ نئے تعلیم یافتہ گروہ کے سبب مشہور اور مستند مصنف (مولوی امیر علی) نے ۱۸۹۹ء میں رسالہ ”تائید سیخو“ میں مسلمان عورتوں کے عنوان سے ایک مضمون لکھا جس میں وہ تحریر فرماتے ہیں :-

”یہ لمبا برقع، نقاب اور خمار سہولتوں کے آخری زمانہ میں شائع ہوا۔ اور جس قسم کا پردہ آج کل مسلمانان ہند میں رائج ہے، خلفاء کے زمانہ میں اس کا کہیں نام و نشان نہ تھا بلکہ برعکس اس کے اعلیٰ طبقہ کی عورتیں بلا برقع کے مردوں کے سامنے آتی تھیں۔ ساتویں صدی ہجری کے وسط میں جب خلفاء ضعیف ہوئے اور تاتاریوں نے اسلامی حکومت کو درہم برہم کیا تو اس وقت غلامی اس پر رواج ہوئی کہ عورتیں اپنے ہاتھ، منہ اور پاؤں اجنبیوں کے سامنے کھول سکتی ہیں یا نہیں؟“

یہ بے علم جسٹس امیر علی کو معلوم نہیں تھا کہ فقہ اور حدیث اس زمانے سے پہلے مکمل ہو چکے تھے اور یہ سب مسائل احادیث میں موجود ہیں۔ جہالت کی حد ہو گئی ہے۔

اس موقع پر ہر بت کے قابل یہ امر ہے کہ اسلام کی تاریخ اور اسلام کے مسائل کی تعمیر
 کس بنیاد پر دو گروہ ہو سکتے تھے۔ علماء قدیم اور جدید تعلیم یافتہ علماء کا یہ حال ہے کہ ان کو زمانہ
 کی موجودہ زبان میں بولنا نہیں آتا، جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے مبلغ علم کا اس عبادت سے
 اندازہ ہو سکتا ہے جو ابھی اور پر گزر چکی ہے لیکن بد قسمتی سے یہی دوسرا گروہ قومی الطریقہ پر
 کرتا جاتا ہے اور چونکہ غیر قوموں کے کالوں میں صرف اسی گروہ کی آواز پہونچتی ہے اس
 لئے مسائل اور تاریخ اسلام کے متعلق آئندہ زمانے میں اسی گروہ کی آواز اسلام کی
 آواز سمجھی جائے گی۔ ہم اس مضمون میں صرف تاریخی پہلو سے بحث کرتے ہیں اور یہ
 دکھانا چاہتے ہیں کہ عرب میں اسلام سے پہلے پردہ کی کیا حالت تھی۔ پھر تمام اسلامی دنیا
 میں پردہ کے شعلین کیا طریق عمل رہا؟

مات ہوئی، ہم نے اس مضمون کے پہلے حصے پر ایک بسیط مضمون لکھا تھا پہلے اس
 کو بعینہ اس مقام پر درج کرتے ہیں۔

اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ قدرت نے مرد اور عورت کو بعض خصوصیتوں
 میں ایک دوسرے سے ممتاز پیدا کیا ہے۔ لیکن تمدن نے ان قدرتی خصوصیتوں کے
 علاوہ اور بھی بہت سے امتیاز قائم کر دیئے ہیں۔ جو ہر قوم، ہر فرقہ، ہر ملک میں جدا جدا
 صورتوں میں نظر آتے ہیں۔ دنیا کے نہایت ابتدائی زمانہ میں غالباً مردوں اور عورتوں
 کے لباس، وضع، طور طریقے بالکل یکساں رہے ہونگے اور ہر قدرتی خصوصیتوں کے
 کوئی چیز ان کو ایک دوسرے سے جدا نہ کر سکتی ہوگی۔ لیکن تمدن کو جس قدر وسعت ہوئی
 گئی، اسی قدر یہ باہمی امتیازات بڑھتے گئے۔ رفتہ رفتہ یہاں تک نوبت پہونچی کہ آج وہ
 کے طریق تمدن اور معاشرت میں بہت کم چیزیں باقی رہ گئیں جو مشترک کہی جاسکتی ہیں۔
 دنیا کی ابتدائی تاریخ بالکل تاریکی کی حالت میں ہے، قدیم سے قدیم زمانہ جس کے
 تاریخی حالات معلوم ہو سکتے ہیں، دو تین ہزار برس سے زیادہ نہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جس
 موجودہ فرقوں کی بنیاد پڑ چکی تھی اور دونوں فرقے کے اصول زندگی میں بہت سی مماثلت
 خصوصیتیں پیدا ہو چکی تھیں۔ اس لئے آج یہ پتہ لگانا قریباً ناممکن ہے کہ اول کن ماسباب
 سے یہ تفرقے قائم ہوئے اور جس زمانہ کو ہم اپنے علم تاریخ کی ابتدا قرار دیتے ہیں۔
 اس وقت تک کیونکہ ان فرقوں نے وسعت حاصل کر لی تھی۔

اگر ہم یہ بتانا چاہیں کہ انسان کو سرحدت کا خیال کیونکر ہمارا اور مردوں اور عورتوں میں اس کے مختلف حدود کس بنا پر قرار دیئے گئے تو ہم کوئی کافی وجہ نہیں بنا سکیں گے۔ اسی طرح اور خصوصیتوں کی نسبت بھی ہم کچھ جواب نہیں دے سکتے۔ اس لئے نہایت قدیم تفرقوں کی تاریخ قائم کرنی اور ان کے وجہ و سبب پر غور کرنا تو بے فائدہ ہے۔ البتہ جو امور نادر یا بعد میں پیدا ہوئے، ان کے متعلق تحقیقات کی کوشش کرنی چاہی نہیں ہے۔

پروہ کی دو قسمیں قرار دی جاسکتی ہیں:

(۱) چہرہ اور تمام اعضاء کا ڈھلکا

(۲) مردوں کی مجلسوں اور محبتوں میں شریک ہونا

پہلی قسم کا پروہ عرب میں اسلام سے پہلے موجود تھا اور زیادہ تر قدرتی ضرورتیں اس کے ایجاد کا باعث تھیں۔ اول اول جب اس رسم کی ابتداء ہوئی تو عورتوں کے ساتھ مخصوص نہ تھی۔ کیونکہ زیادہ تر اس کو قدرتی ضرورتوں نے پیدا کیا تھا اور مرد اور عورت سے یکساں متعلق تھیں۔ غالباً سب سے پہلے قبیلہ حمیر میں جو یمن کے رہنے والے اور وہاں کے حاکم تھے۔ یہ طریقہ جاری ہوا۔ اسپین میں حمیر کے ایک خاندان کی حکومت قائم ہو گئی تھی جو ملشٹین کہلاتے تھے۔ اس خاندان نے نہایت زور اور قوت کے ساتھ حکومت کی اور بہت سی فتوحات حاصل کیں لیکن چہرہ پر ہمیشہ نقاب ڈالے رہتے تھے اور اس وجہ سے ملشٹین کہلاتے تھے۔ اس میں یوسف بن تاشقین بڑی ہیبت و جبروت کا بادشاہ ہوا۔ علامہ ابن خلکان نے اسی کے ترجمہ میں اس رسم کے قائم ہونے کی وجہ لکھی ہے۔

یعنی اس کا سبب جیسا کہ کہا گیا ہے
یہ ہے کہ قبیلہ حمیر کے لوگ گرمی اور بڑی
کی وجہ سے چہرہ پر نقاب ڈالے
رہتے تھے پہلے خواص ایسا کرتے تھے
پھر اس کو اس قدر ترقی ہوئی کہ تمام
قبیلہ میں اس کا رواج ہو گیا۔

وسبب ذالک علی ما قبل ان
حمیر کانت تتلثم لشدة
الحر والبرد۔ ففعلہ النواص
منہم فکثر ذالک حتی
فعلہ عامتہم

علامہ موصوف نے ایک اور سبب بھی لکھا ہے وہ یہ کہ قبیلہ حمیر کی مخالف
ایک قوم تھی جن کا معمول تھا کہ جب حمیر والے کسی ضرورت سے باہر جاتے تھے تو
یہ لوگ ان کے گھروں پر حملہ کرتے تھے اور عورتوں کو گرفتار کر کے لے جاتے تھے۔
مجبور ہو کر اہل حمیر نے یہ تدبیر سوچی کہ ایک دفعہ عورتیں مردانہ لباس پہن کر باہر
چلی گئیں اور مرد چہروں پر نقاب ڈال کر گھروں میں رہے۔ دشمنوں نے معمول
کے موافق حملہ کیا۔ یہ لوگ نقاب ڈالے ہوئے نکلے اور نہایت دلیری سے لوگوں کو قتل
کے قتل کر ڈالا۔ چونکہ یہ فتح نقاب کے پردہ میں نصیب ہوئی اس لئے یادگار کے طور
پر رسم قائم کر لی گئی یہاں تک کہ اسلام کے بعد بھی اس قبیلہ کے مرد اور عورتیں کسان
نقاب پوش رہتے تھے۔ ایک شاعر نے لکھا ہے:

لما حوذا اراذ کل فضیلة غلب الحیلہ علیہم فتشوا
بعض اور اتفاقی امور سے یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ مثلاً جو لوگ حسین اور خوشرو
ہوتے تھے، اس خیال سے کہ نبرد سے محفوظ رہیں، چہرہ پر نقاب ڈال کر
باہر نکلا کرتے تھے۔ اس کی مثالیں زمانہ اسلام میں بھی ملتی ہیں۔

متفح کنندی جو دولت بنو امیہ کا مشہور شاعر ہے، اسی خیال سے ہمیشہ
نقاب ڈال کر باہر نکلتا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ طریقہ زیادہ تر مردوں کو گیا اور بڑے معمول
میں اکثر لوگ برقع پہن کر شریک ہوتے تھے۔ چنانچہ بازار عکاظ میں جو عرب کی
حاصلہ افزائیوں کا مشہور دنگل تھا اہل عرب عموماً چہروں پر نقاب ڈال کر آتے تھے۔
علامہ احمد بن ابی یحیٰی، جو نہایت قدیم زمانے کا مؤرخ ہے، اپنی تاریخ میں لکھتا ہے:

وكانت العرب تمسح سوق عكاظ
وعلى وجهها البراقع فيقال
ان اول عربى كشف قناعه فلان
بن غنم الغنمى ففعلت العرب
مثله
یعنی اہل عرب عکاظ کے بازار میں آتے
تھے اور ان کے چہروں پر برقعے پہنے
ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اول جس
عربی نے برقع اتار دیا وہ ظریف بن غنم
تھا اس کے بعد اوروں نے بھی اس
مثال فعلہ

کی تقلید کی۔

مگر بعض وقتوں میں خاص اسباب اس طریقہ کے اختیار کرنے کے باعث ہوتے، لیکن اصل میں جس چیز نے اس طریقہ کی بنیاد قائم کی تھی وہ دو امر تھے۔

(۱) جسمانی حفاظت جس کا ذکر میر کے ذکر میں آچکا ہے۔ جمیر میں تو عام دغا سب اس طریقہ کو بہتے لگے تھے۔ لیکن اور قبائل میں یہ طریقہ امراء اور اعیان کے ساتھ مخصوص تھا کیونکہ اس قسم کے تکلف اور آرام طلبی کی خواہش صرف امیروں کو ہی ہو سکتی تھی۔ رفتہ رفتہ فردرت کی قید اٹھ گئی اور صرف اس خیال سے کہ نقاب اور برقع امراء کا امتیاز ہی لباس ہے بے وجہ اور بے فردرت بھی اس کا استعمال ہونے لگا۔

(۲) امتیاز اور خصوصیت کا خیال۔ یہ خیال عجیب تدریج کے ساتھ قائم ہوا۔ اہل عرب محض ابتدائی زمانہ میں تو امیر و غریب سب ایک ہی حالت میں رہتے تھے لیکن جس قدر تمدن کو ترقی ہوتی گئی اسی نسبت سے امتیازات قائم ہوتے گئے۔ ان میں سب سے مقدم یہ تھا کہ امراء اور سرداران قوم کے دربار عام نہ ہونے چاہئیں۔ چنانچہ جاہلیت ہی کے زمانے میں درباران اور حاجب کے عہدے قائم ہو چکے تھے اور سلاطین اور سرداران قبائل کے دروازوں پر اس قسم کی روک ٹوک ہوتی تھی۔ رفتہ رفتہ یہ خیال یہاں تک بڑھا کہ بادشاہ دربار میں بھی بیٹھے تو اس کے جمال کی دولت عام نہ ہونے پائے۔ چنانچہ بعض سلاطین عرب صرف اسی خیال سے برقع کا استعمال کرتے تھے۔

عباسیوں کی خلافت میں ایک زمانہ تک یہ جو طریقہ تھا کہ خلیفہ وقت ایک پردہ کی اوٹ میں بیٹھتا تھا اور تمام شاہی احکام پردہ کی اوٹ سے صادر ہوتے تھے۔ اس میں اسی خیال کا پرتو پایا جاتا ہے۔

جس زمانہ میں اس طریقہ کی ابتداء ہوئی اس وقت تو عہد تین اس رسم کے ساتھ مخصوص نہ تھیں لیکن مردوں سے یہ التزام مالا یزیم نہج نہ سکا۔ چنانچہ جب عکا میں زلف بن منعم نے چہرہ سے نقاب ہٹائی تو تمام عرب اس کے معتدبن کر اس قید سے آزاد ہو گئے کبھی کبھی کسی نے شوق یا فخر کے لحاظ سے استعمال کیا تو وہ رواج عام کے خلاف سمجھا گیا البتہ عورتوں میں یہ رسم اسلام کے زمانہ تک باقی رہی جس کو اسلام نے اور بھی باقاعدہ اور لازمی کر دیا۔ جس شخص نے عرب جاہلیت کے حالات غور سے پڑھے ہیں وہ تو اس سے

انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن عام خیال چوکر کیسے کہ پردہ کا رواج اسلام کے زمانہ سے ہوا اس لئے ہم متعدد قطعی شہادتیں پیش کرتے ہیں، جن سے ثابت ہوگا کہ اس قسم کا پردہ اسلام سے پہلے بھی موجود تھا۔

عرب جاہلیت کے حالات معلوم کرنے کے لئے سب سے عمدہ اور مستند ذریعہ شعراء جاہلیت کے اشعار ہیں۔ اس لئے اس دعوے کے ثبوت میں ہم جاہلیت کے متعدد اشعار نقل کرتے ہیں:

ربیع بن زیاد حبشی جو جاہلیت کا ایک مشہور شاعر ہے، مالک بن زبیر کے مرثیہ میں کہتا ہے:

من كان مسورا بقتل مالك فليأت نوتنا بوجه نهادر
جو شخص مالک کے قتل سے خوش ہو رہا ہے، وہ ہماری عورتوں کو دن میں لے کر دیکھے

يبلطمون اوجهمن بالاسحادر
وہ دیکھے گا عورتیں، برہنہ سر لوہ کر رہی ہیں اور اپنے چہروں کو صبح دوپہر مار رہی ہیں۔

قد كن نجبان الوجوه تسترا
فاليوم حين بورن للنظار

وہ شرم اور ناموس سے ہمیشہ اپنا چہرہ چھپایا کرتی تھیں لیکن آج غیر معمولی طور پر دیکھنے والوں کے سامنے بے پردہ آئی ہیں۔

علامہ ترمذی نے تسترا کی شرح میں لکھا ہے عفتہ و حياء یعنی وہ عفت اور شرم کی وجہ سے چہرہ چھپایا کرتی تھیں۔

عمرو بن معدیکرب ایک سخت واقعہ جنگ کے ذکر میں لکھتا ہے

وبدت لميس كانها !! بدد السماء اذا تبتدي

اور لمیس کا چہرہ کھل گیا گویا چاند نکل آیا۔

عمرو بن معدیکرب اگرچہ فرضی شاعر ہے، یعنی اس نے اسلام کا زمانہ بھی پایا تھا لیکن یہ اشعار اسلام کے قبل کے ہیں۔

ایک اور جاہلی شاعر جس کا نام سبرہ بن عمر قعسی ہے، اپنے دشمنوں پر طعن کرتا ہے اور کہتا ہے:

ونسو تكفي في الروع باد وجوهها
يخلن املاد الاملاد حواسير

یعنی لڑائی میں تہارے عورتوں کے چہرے کھل گئے تھے امداس وجہ سے وہ لڑائیاں معلوم ہوتی تھیں حالانکہ وہ آزاد تھیں۔

نابلغہ ذبیانی جو زماذ جاہلیت کا مشہور شاعر ہے، نعمان بن منذر کا بڑا مقرب اور دیباری تھا، ایک دفعہ نعمان کی ملاقات کو گیا۔ اتفاق سے وہاں نعمان کی بیوی جس کا نام منجرہ تھا بیٹھی تھی۔ نابلغہ دفعہ جا کھڑا ہوا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اضطراب میں بیٹھ کر گیا۔ منجرہ نے فوراً ہاتھوں سے چہرہ کو چھپا لیا۔ نابلغہ کو یہ ادا نہایت پسند آئی، اس پر اس نے ایک قصیدہ لکھا جس میں اس واقعہ کو اس طرح ذکر کیا ہے۔

سقط النصف ولم تواد اسقاطہ ففتنا دلتہ والفتنا بالید
دو پٹہ گر گیا اور اس نے قصدا نہیں گرایا۔ اس نے دو پٹہ کو سنبھالا اور
ہاتھوں سے پردہ کیا۔

ایک اور شاعر عروف نامی یہ ذکر لکھے کہ بھوک کی شدت سے عورتیں نکل آئیں اور باہر جہاں کھانا پک رہا تھا، جھپٹے کے پاس بیٹھ گئیں، لکھتا ہے:

دکالوا قعودا حولہا یرقبونہا وکلنت فتاة الحی من ینیرہا

مہر زتہ لا یجعل الستردونہا اذا خمد النیر ان لام بشیرہا

حقیقت یہ ہے کہ اہل عرب نے زماذ جاہلیت میں لباس کے متعلق بہت ترقی کر لی تھی۔ اگرچہ یہ ترقیاں صرف امراء اور سرداران قبائل تک محدود تھیں۔ لیکن جن لوگوں میں تھیں، پوری تہذیب و شائستگی کے ساتھ تھیں۔ عورتوں کے لئے لباس کے جو اقسام اس وقت تک ایجاد ہو چکے تھے وہ جسم کے ہر حصے کے لئے بخوبی پردہ پوش تھے لباسوں کا یہ تنوع زیادہ تر فخر و امتیاز کی بنا پر تھا اور یہی وجہ تھی کہ عوام کا طبقہ اس سے محروم تھا۔ جہاں تک ہمارے تحقیق ہے، عورتوں کے لباس کے متعلق دولتِ خواہ اور عباسیہ کے عہد میں کوئی معتد بہ اضافہ نہیں ہوا۔ یعنی زماذ جاہلیت میں جس قدر لباس ایجاد ہو چکے تھے، اس سے زیادہ اقسام پیدا نہیں ہو سکے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پوسہ اور ستر بدن کا خیال جاہلیت ہی میں خوب زور پکڑ چکا تھا۔ عورتیں مختلف وضع کے کرتے استعمال کرتی تھیں جن کی قسمیں سات آٹھ سے کم نہ تھیں اور اسی اعتبار سے ان کے مختلف نام تھے۔ مثلاً درع، اتب، قرقل، صدار، جمول، شوفر، رخمیل۔ ان

میں باجم بہت خفیف فرق ہوتا تھا۔ ان کی وضع عموم، کمری، فتوحی اور قمیص سے ملتی جلتی تھی۔ اشعار جاہلیت میں قریباً یہ سب نام ملتے ہیں۔ لیکن بجاۃ تطویل ہم ان اشعار کو قلم اندازہ کرتے ہیں۔ قصابہ، مقننہ وغیرہ بھی استعمال کئے جاتے تھے۔

ان کپڑوں کی ترتیب یہ تھی کہ سب سے پہلے ایک دو مال سر پر باندھا جاتا تھا۔ جس سے سر کے دونوں اگلے اور پچھلے حصے چھپ جاتے تھے لیکن بچ کا حصہ کھلا رہتا تھا۔ اس کو بختن کہتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور دو مال باندھتے جس سے یہ مقصود ہوتا تھا کہ بالوں میں تیل لگا ہو تو اس میں جذب ہو کر رہ جائے اور دودھ میں نہ لگنے پائے۔ اس کا نام غمارہ تھا۔ غمارہ کے اور مختلف قول و عرض کے دو بڑے استعمال کئے جاتے تھے جن کے نام یہ ہیں، 'صدار'، 'خمار'، 'نعیف'، 'مقننہ'، 'مغفر'، 'رداء'۔ خمار نہایت چھوٹا ہوتا تھا اس سے بڑا نعیف اور نعیف سے بڑا مقننہ دیکھنا خمار وغیرہ کو اکثر اس انداز سے اور دھرتی تھیں کہ چہرہ کا اکثر حصہ چھپ جاتا تھا۔ اسی بنا پر شاعر کا قول ہے:

سقط النصف ولو تود اسقاطہ فتنادلتہ والفتنا بالید

فخر علی الا لامة لم یوسد! وقد كان الداء لها، خمار
لیکن خاص چہرہ کی حفاظت کے لئے برقع ہوتا تھا جس کی مختلف قسمیں تھیں۔ جو صرف آنکھ تک کا ہوتا تھا اس کو 'دسواص' کہتے تھے۔ اس سے نیچا نقاب کہلاتا تھا۔ نقاب سے نیچا لغام اور اس سے نیچا ثام کے نام سے موسوم تھا۔ لغام کی حد بڑی سے متجاوز نہ تھی۔ سب سے بڑا نقاب جو چہرہ کے سینہ کو بھی چھپاتا تھا، اس کو جثہ کہتے تھے۔ نقاب کے یہ تمام اقسام زمانہ جاہلیت میں پیدا ہو چکے تھے اور استعمال کئے جاتے تھے۔ اشعار ذیل سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔

ارین محاسنا وکنن اخریما ولقبن الوصاوص للعیون!

یضئینا لنا کالبعد تحت غمامة وقد نزل عن غوالقنایا لغامھا

غرض لباس کا پردہ تمام عرب میں جاری تھا اور بجز حوام اور کینزوں کے تمام عورتیں اس کی پابند تھیں۔

بعض مثالیں اس رسم کے خلاف ملتی ہیں۔ مگر وہ نہایت نادر ہیں لیکن دوسری قسم کا پردہ یعنی عورتوں کا مردوں کی سوسائٹیوں میں شریک نہ ہو سکا زمانہ جاہلیت

ترجمہ یہ آیت اس لئے نازل ہوئی کہ ان کے گریبان چوڑے ہوتے تھے جن سے ان کے پیٹے اور اس کے اطراف نظر آتے تھے اور وہ دھڑلے کو پشت کی طرف ڈالتی تھیں اس لئے پیٹے کھلے رہ جاتے تھے اس لئے ان کو حکم ہوا کہ سلسلے ڈالیں تاکہ سینہ چھپ جائے۔

نقاب اور بروج کا طریقہ اگرچہ جیسا کہ ہم پہلے لکھ آئے ہیں۔ پہلے سے جاری تھا لیکن مدینہ منورہ میں بود کے اختلاف کی وجہ سے اس کا رواج کم ہو چلا تھا۔ اکثر عورتیں کھلے مز نکلتی تھیں۔ اس پر یہ آیت اتری۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَ تَجْعَلُ
وَدَّبَّتُكِ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ
يُذْنِبْنَ عَلَىٰ صُفْوٰنٍ
جَلًا يُبَيِّنُ۔

اے پیغمبر! اپنی بیویوں اور
بیٹیوں اور مسلمانوں کی بیویوں سے
کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادر ڈال
لیا کریں (یعنی چادر دوں سے منہ
چھپا لیا کریں)۔

اس آیت سے متعلق تین حیثیت سے بحث ہو سکتی ہے۔

آیت کا شان نزول کیسا ہے؟

آیت کے معنی کیا ہیں؟

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کا طریقہ عمل کیا رہا۔

شان نزول کے متعلق تفسیر ابن کثیر میں جو محدثانہ تفسیر ہے، یہ تصریح ہے

كان ناس من فساد
اهل المدينة يخرجون
بالليل حين يختلط الظلام
الى طريق المدينة فيعرضون
للنساء مكات مسكن
اهل المدينة ضيقة فان
كان الليل خرج النساء الى
الطريق، فيغنين حاجتهن

مدینہ میں بد معاشوں کا ایک گروہ
تھا جو رات کی تاریکی میں نکلتا
تھا اور عورتوں کو چھیڑتا تھا۔
مدینہ کے مکانات چھوٹے اور تنگ
تھے۔ رات کو جب عورتیں قضا
حاجت کے لئے گھروں سے نکلتی تھیں
تو یہ بد معاش ان سے براہِ ارادہ کہتے
تھے جس عورت کو دیکھتے تھے کہ

لکان اولیٰ الفساق یتبعون
 ذالک معنی فاذا رأوا المرء علیہا
 جلباب قالوا ہذا جحر فکفوا
 عنہا فاذا رأوا المرء فلیس
 علیہا جلباب قالوا ہذا امۃ
 فوثبوا علیہا
 چادر میں چھپی ہوئی ہے اس کو
 شریف زادی سمجھ کر چھوڑ دیتے
 تھے۔ ورنہ کہتے تھے یہ لونڈی
 ہے اور اس پر حملہ کرتے
 تھے۔

طبقات ابن سعد جو نہایت قدیم یعنی تیسری صدی کی تصنیف ہے اس میں بھی
 یہی شان نزول لکھا ہے۔ چنانچہ اس کے الفاظ یہ ہیں:

کان رجل من المنافقین
 یتعرض للنساء المؤمنین
 یوذیہن فاذا قیل لہ قال
 صکت احببنا امۃ فامرونا
 اللہ ان یمحلقن ذی الاماء
 ویذنین علیہن من
 جلبابین فتمرد وجہما
 الواحدی عینہما
 تفسیر کشاف میں ہے:

فامرونا ان یمحلقن ذی الاماء
 ویذنین علیہن من
 جلبابین فتمرد وجہما
 الواحدی عینہما
 "اس لئے ان کو حکم ہوا کہ
 لونڈیوں کی وضع سے الگ وضع اختیار
 کریں۔ یعنی چادریں اور برقع استعمال
 کریں اور سر اور چہرہ چھپائیں۔

ان تصریحات میں ایک خاص امر یاد رکھنا چاہیے وہ یہ کہ ابن کثیر کی تصریح سے
 معلوم ہوتا ہے کہ بیویوں اور لونڈیوں کے لباس اور وضع میں فرق تھا اور وہ یہ
 تھا کہ بیبیاں چادروں سے چہرہ چھپاتی تھیں اور لونڈیاں کھلے منہ لگتی تھیں: اشعار
 جاہلیت سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے چنانچہ شاعر کہتا ہے:

ولستکم فی الروع باد وجوہہا
 یخفن اماء واطاماء حواشوا

”تمہاری عورتوں کے چہرے لڑائی میں کھل گئے تھے اس لئے لونڈیاں معلوم ہوتی تھیں حالانکہ وہ لونڈیاں نہ تھیں۔

ابن کثیر کی عبارت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کے زلزلے میں یہ فرق قائم تھا اور اسی وجہ سے جب کوئی بی بی کھلے منہ نکلتی تھی تو بد معاشوں کو ان کے چھیڑنے کے لئے یہ حذر مانتا تھا کہ تمہارے ان کو لونڈی سمجھا تھا۔

آیت کے معنی کے متعلق دو لفظ بحث طلب ہیں، جلباب اور اذنا۔ جلباب کے معنی میں اگرچہ متاخرین نے بہت سے اقوال نقل کئے ہیں لیکن محقق یہ ہے کہ جلباب ایک قسم کا برقع اور چادر تھی جو تمام کپڑوں سے زیادہ وسیع ہوتی تھی اور اس لئے سب کپڑے استعمال کی جاتی تھی جس طرح آج کل ترکی خواتین فراخ استعمال کرتی ہیں۔ تفسیر عماد بن کثیر میں ہے :-

والجلباب هو الرداء فوق الخمار	جلباب چادر کو کہتے ہیں جو رخسار کے
قال ابن مسعود وعبدة	اور استعمال کی جاتی ہے۔ عبدة
والحسن البصري وسعيد بن	ابن مسعود، عبدة، حسن بصری،
جبير و ابراهيم النخعي و	سعيد بن جبیر، ابراہیم نخعی، عطاء
عطلة الخمراساني وغير واحد،	خراسانی وغیرہ نے جلباب کے یہا
	معنی بیان کئے ہیں :-

دوسرا لفظ جو بحث طلب ہے، وہ اذنا ہے۔ اذنا جلباب کے معنی تمام مستند مفسرین نے جو فن لغت کے بھی امام ہیں، منہ چھپانے کے لکھے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور تمام صحابہ میں فن تفسیر کے اعتبار سے ممتاز ہیں۔ ان کا قول تفسیر ابن کثیر میں علی بن طلحہ سے نقل کیا ہے کہ :-

امر الله نساء المؤمنين اذا	خدا نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا کہ
اخرجن من بيوتهن في حاجة	جب گھر سے کسی کام کو نکلیں تو سر سے
ان يغطين وجوههن من فوق	چادر اوڑھ کر چہرہ مل کر چھپالیں اور
وتمسحن بالجلباب ويبدين	ایک آنکھ کھلی رکھیں۔
عيننا واحدة.	

تفسیر معالم التنزیل میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے :-

قال ابن عباس والیہ عبیدۃ
اسر نساء المؤمنین ان
یغطین رؤسهن وجوهن
بالجلابیب الاعینا ولحدۃ
طبقات ابن سعد میں ہے یہ

عن محمد بن عمر بن ابی اسود
عن ابی صخر عن ابن کعب القرظی
قال کان رجل من المنافقین
یتعرض لنساء المؤمنین
یوذیہن، فاذا قیل لہ قال
کنت احسبہا امۃ۔ نامثن
اللہ ان یمالفن ذی الاماء
ویدہین علیہن من
جلابیبہن تخر وجہہا
الا احدی عینہا

تفسیر کشاف میں ادناہ جلاباب کی یہ تفسیر کی گئی ہے :
یسوئینہا علیہن ویغطین
بہا وجوہہن
چادر کو اپنے اوپر ڈال لیں اور
چہرہ کو چھپالیں۔

حضرت عبد اللہ ابن عباس، ابو عبیدہ، ابن کعب قرظی، بغوی، ابن کثیر اور
زمخشری اس درجہ کے لوگ ہیں کہ ان کے مقابلہ میں اگر کسی مخالف کا قول ہوتا بھی تو اس
کی کیا وقعت ہو سکتی تھی۔ لیکن جہاں تک ہم کو معلوم ہے، شاذ و نادر کے سوا تمام اہل لغت
اور مفسرین نے یہی معنی بیان کئے ہیں۔

اس صورت میں صرف شاہ ولی اللہ صاحب کے مبہم ترجمہ سے ایسے متحرک و آوارہ
مسک میں استدلال کرنا کس قدر تعجب انگیز ہے۔

پردہ کے متعلق تمام دنیا میں مسلمانوں کا جو طریق عمل رہا وہ یہ تھا کہ کبھی کسی زمانہ میں عورتیں بغیر پرہیز اور نقاب کے باہر نہیں نکلتی تھیں اور ہر کسی حالت کے نامحرموں سے ہمیشہ منہ چھپاتی تھیں۔ یہاں تک کہ یہ امر معاشرت کا سب سے مقدم مسئلہ بن گیا تھا۔ تعہد بن اس کی واقعات ذیل سے ہوگی۔

ایک دفعہ مغیرہ بن شعبہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ میں فلاں عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے جا کر اسے دیکھ آؤ۔ انہوں نے جا کر اس عورت کے والدین سے اپنا ارادہ ظاہر کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ صحابہ جس قدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرتے تھے، محتاج بیان نہیں، تاہم والدین کو ناگوار ہوا کہ ان کی لڑکی ان کے سامنے آئے اور یہ اس پر نظر ڈال سکیں۔ لڑکی پردہ میں سے یہ باتیں سن رہی تھی۔ بولی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو تم مجھ کو آکر دیکھو۔ ورنہ میں تم کو خدا کی قسم دلاتی ہوں کہ ایسا نہ کرنا۔ یہ واقعہ سنن ابن ماجہ باب النکاح میں مذکور ہے۔

محمد بن سلمہ ایک صحابی تھے۔ انہوں نے ایک عورت سے شادی کرنی چاہی اور اس لئے چاہا کہ چوری چھپے کسی طرح عورت کو دیکھ لیں۔ لیکن موقع نہیں ملتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن وہ عورت اپنے باغ میں گئی۔ انہوں نے موقع پا کر اسے دیکھا۔ لوگوں کو معلوم ہوا تو نہایت تعجب سے انہوں نے ان سے کہا آپ صحابی ہو کر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کسی عورت سے شادی کا ارادہ ہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ پہلے اس کو دیکھ لیا جائے۔

(سنن ابن ماجہ، باب النکاح)

صاحب اغانی نے اخطل کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ اخطل سعید بن ابیہ کا مہمان ہوا۔ سعید نے بڑے تپاک سے مہانداری کی۔ یہاں تک کہ اس کی دونوں لڑکیاں، جن کا نام زعوم و امامہ تھا، اخطل کی خدمت گزاری میں مصروف رہیں۔ دوسری دفعہ جب اخطل کو یہ موقع پیش آیا تو لڑکیاں جوان ہو چکی تھیں۔ اس نے اخطل کے سامنے نہ آئیں۔ اغانی کے خاص الفاظ یہ ہیں۔

ثم نزل علیہ ثانیۃ

دو دفعہ صبر تا فحجبتا

اخطل دوبارہ سعید کا مہمان

ہوا تو لڑکیاں بڑی ہو چکی تھیں

فَسَال عَنْهُمْ وَقَالَ اَيْنَ اس لئے انہوں نے پردہ کیا ۔
اينتاسى فليخبر بكى بها۔ اخلل نے پوچھا کہ تیری لوگیاں

کہاں ہیں ؟ سعید نے کہا اب وہ باخ ہو گئی ہیں۔

پردہ کا اس قدر رواج ہو گیا تھا کہ جب کہیں کوئی واقعہ اس کے خلاف پیش
آیہ تو مؤرخین اور واقعہ نگاروں نے ایک مستثنیٰ واقعہ کی طرح اس کا ذکر کیا ہے ۔
ابن بطوطہ نے سفر نامہ میں جہاں ترکوں کا ذکر کیا ہے، ایک عورت کا ذکر کر کے لکھا ہے :

وهي بادية الوجه لان "اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ کچھ کوڑا

نساء الا تراك وليتعبن عورتیں پردہ نہیں کرتیں ؟

صاحب افغانی نے اخلل کے تذکرے میں ایک فہمی موقع لکھا ہے :-

وسكان اهل البعد اذ خاك "اس زمانہ میں صحرائین عربوں

يحدث مجالسهم الى النساء میں مرد عورتوں کی صحبتوں میں

لا يبرون بذلك بأسا۔ شریک ہوتے تھے اور ان سے

بات چیت کرتے تھے اور اس کو میعوب خیال نہیں کرتے تھے۔

اسی کتاب میں جمیل کے تذکرہ میں جو ایک بدوی شاعر تھا، لکھا ہے :

ان جميل بن معمر خرج "جمیل بن معمر ایک دفعہ عید کے

في يوم عيد والنساء دن نکلا۔ اس دن میں عید کے

اذ خاك يتزين ويبعدون دن عورتیں آراستہ ہو کر ایک

بعضهن لبعض ويبعدون دوسرے سے ملتی تھیں اور

للرجال في كل عيد مردوں کے سامنے آتی تھیں ؟

ان تمام واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ عورتوں کا پردہ کرنا اور منہ چھپانا مسلمانوں

کی عام معاشرت تھی۔ اس کے خلاف کوئی واقعہ ہے تو وہ کسی خاص قوم یا کسی خاص

زمانہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اور کتابوں میں بطور ایک مستثنیٰ واقعہ کے ذکر کیا جاتا ہے

اس موقع پر ہم دوبارہ اپنے قومی نامور مصنف (مولوی امیر علی) کے ان

الفاظ کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ

"خلفائے زمانہ تک اعلیٰ طبقہ کی عورتیں بلا برقع کے مردوں کے سامنے آتی

تھیں ؟ ذالك مبطلهم من العلم !

وَنَزَّلْنَا الْقُرْآنَ فَاهُوشًا

وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

سورة الاسراء - الآية ١٠٤

عطية: حاجی محمد سلیم

حاجی شیخ نور الدین اینڈ سنز لمیٹڈ (Exporters)

۳۰۶۲۶۸
۳۰۵۲۶۹

وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

اسلامی تعلیمات میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی خصوصی تاکید ملتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق یعنی توحید کے متصلاً بعد والدین کے حقوق بیان کیے ہیں اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کی تلقین کی ہے۔ والدین کا ادب و احترام، ان کے ساتھ حسن و خوبی کا برتاؤ اخلاقیات کا اہم تقاضا ہے چونکہ اسلام میں اخلاقیات کی اہمیت ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے اس لیے اولاد کے لیے اپنے والدین کی خدمت، فرمانبرداری اور نیک سلوک اسلامی اخلاق میں اہم ضابطے کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔

دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں فطری تقاضوں کی تسکین کے لیے احسن طرز عمل اور عمدہ طریق کار اختیار کیا گیا ہے۔ والدین کے دل میں اولاد کی محبت کا جذبہ فطری طور پر نہایت شدت کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی جذبے کا کرشمہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کے آرام و آسائش کا خیال رکھتے اور ان کی تعلیم و تربیت کا بہتر سے بہتر انتظام کرتے اور ان کی تکالیف رفع کرنے کی انتہائی کوشش کرتے ہیں بلکہ اگر اولاد کو مصیبت میں دیکھیں تو اس قدر بیتاب ہو جاتے ہیں کہ خود اپنی تکلیف بھی بھول جاتے ہیں۔ سردیوں کے موسم میں ماں کے پہلو میں لیٹا ہوا بچہ رات کو پیشاب کر کے بھونے کو گیل کر دے تو ماں کے لیے یہ ناقابل برداشت ہوتا ہے کہ وہ خود تو خشک بھونے پر سوئے اور اس کا بچہ گیلے حلقے پر پڑا رہے چنانچہ وہ خود گیلے حلقے پر ہو جاتی ہے اور بچے کو خشک بھونے پر لٹا دیتی ہے۔ اسی طرح والد اپنے خون پسینے کی کمائی اولاد پر خرچ کرتا ہے۔ بعض اوقات خود مصیبت اٹھا کر اولاد کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ والدین اولاد کی کوتاہیوں کو برداشت کرتے اور کمال فراخ دلی سے انہیں

معاف کر دیتے ہیں۔

مروت کا تقاضا ہے کہ محسن کو یاد رکھا جائے۔ اس کے حسن و سلوک اور مصیبت میں کام آنے کو فراغ و خوش نہ کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہ کیا۔ اولاد کے لیے والدین سے بڑھ کر کوئی محسن ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اولاد پر یہ فرض خود بخود عائد ہو جاتا ہے کہ وہ بڑا ہو کر والدین کی خدمت اور اطاعت کرے اور اس بات کو کبھی فراغ و خوش نہ کرے کہ انہوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھا کر، دکھ سہہ کر اور مال خرچ کر کے ان کی پرورش کی ہے۔

”اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا وہ دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اُن تک نہ کہنا۔ اور نہ ان کو جھڑکنا۔ بلکہ ان کے ساتھ باست کرنا احترام کے ساتھ۔ اور ان کے لیے عاجزی کا بازو جھکا دو مہربانی کے ساتھ۔ اور (خدا سے دعا کرتے رہو) اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم کر دینا انہوں نے مجھے چھوٹے سے بچہ پالا۔“

والدین کے اپنی اولاد پر اس قدر احسان ہوتے ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جاسکتا۔ عام ضابطہ اخلاق کے تحت اولاد کے لیے لازم ہے کہ وہ ہوش مندی کی عمر کو پہنچ کر اپنے والدین کے احسانات کا بدلہ چکائے خصوصاً جبکہ والدین بڑھاپے

کی عمر کو پہنچ کر جسمانی کمزوری کی وجہ سے اولاد کی خدمت کی حاجت بھی رکھتے ہوں چونکہ والدین نے اولاد کی پرورش کے دوران دکھ اور تکلیف برداشت کیے ہوتے ہیں۔ اس لیے فطرتاً وہ امید رکھتے ہیں کہ جن کے لیے انہوں نے دکھ اور تکلیفیں اٹھائیں بلکہ جان تک بچھا کر کرتے رہے اب احتیاج کے وقت وہ ان کی نگہداشت کریں اور سہولت پہنچانے کی کوشش کریں۔ لیکن جب ناخلف اولاد جوان ہو کر اپنے من پسند مشاغل میں مہمک ہو جائے اور بوڑھے والدین کو بے سہارا چھوڑ دے تو مال باپ کا ان پر ناراض ہونا بجائے۔ چونکہ والدین کی ناراضی

بجا ہوتی ہے۔ اس لیے ان کی ناراضی خدا کی ناراضی کا موجب بنتی ہے۔ اسی طرح جب سعادت مند اولاد حوام ہو کر اپنے ضعیف والدین کی خدمت کرتی ہے اور ان کے آرام و آسائش کا خیال رکھتی ہے تو والدین کا دل خوش ہوتا ہے اور ان کی یہ خوش دلی اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضی والدین کی ناراضی میں ہے۔ ایک اور حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں کہ جب کوئی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ والدین کے حق میں دعا مانگنا بھی ادا کے حقوق کے لیے لازم ہے اور نیز والدین کے حق میں دعا کے الفاظ بھی خود قرآن پاک میں بتائے گئے ہیں یعنی ذَبِّ اَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّنَا صَغِيرٌ ۱۰ (اے میرے پروردگار ان دونوں (میرے ماں باپ) پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے کودکی سے پرورش کیا) گویا دعا مانگنے والا کما رَبَّنَا صَغِيرٌ کہہ کر خدا تعالیٰ سے اپنے والدین کے لیے غیر مشروط اور مطلق مہربانی کی تمنا کر رہا ہے کیونکہ انہوں نے مطلق مہربانی کے جذبے کے تحت ہی اپنی اولاد کی تربیت کی ہے۔ اولاد سے ناچنگی کی عمر میں اکثر اوقات نامناسب رویے کا ظہور بھی ہو جاتا ہے لیکن والدین اپنے تیور نہیں بٹتے بلکہ معاف کیے دیتے ہیں اور درگزر سے کام لیتے ہیں تو اب جو ان صاحبزادے کی خدا کے حضور دعا کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح میرے والدین نے میری لغزشوں، کوتاہیوں، غلطیوں اور نالائقیوں کے باوجود مطلق مہربانی کے جذبے سے میری پرورش کی اسی طرح تو بھی ان کی خطاؤں اور گناہوں کو نظر انداز کر کے ان پر مطلق مہربانی فرما۔ کتنی معنی خیز دعا ہے۔ جو ہمیں ہمارے خالق نے اپنے والدین کے حق میں مانگنے کے لیے سکھائی ہے۔

بعض اوقات والدین خود اخلاقی یا عملی اعتبار سے تصور وار ہوتے ہیں تو سوال پیدا ہو گا کہ والدین کے حق میں دعا مانگنا اس وقت کیسا رہے گا تو اس صورت حال کے لیے قرآن پاک میں کوئی استثنا مذکور نہیں ہے بلکہ اولاد کو والدین کے حق میں غفور رحیم رب تعالیٰ سے مطلق مہربانی کی دعا کرتے رہنا چاہیئے۔ البتہ اولاد کے لیے لازم ہے کہ فاسق فاجر اور بدکردار والدین کی صورت میں وہ صرف معروف باتوں

میں ان کا حکم مانیں اور اطاعت کریں۔ کیونکہ صحیح حدیث میں ہے کہ لاطاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ (خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی نافرمانی جائز نہیں) اور خود قرآن پاک میں ارشاد ہے: تو نہ پائے گا ان لوگوں کو جو لعین رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر کہ دوستی کریں ایسوں سے جو مخالف ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے ... الخ

حاصل تحریر یہ ہے کہ جن لوگوں کے والدین موجود ہیں وہ ان کی موجودگی کو بیش بہا نعمت سمجھ کر ان کی خدمت میں سرگرم عمل رہیں ان کی دعائیں لیں اور خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں کیونکہ ان کے بابرکت وجود کی اہمیت سے غفلت نتیجتاً نہایت خطرناک ثابت ہوگی۔ بوجھ والدین کی سخت سست باتوں کو مبرے سُننا اور جو ابا ان کو اُفت تک نہ کہنا بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک روارکھنا بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ جن لوگوں کے والدین اس جہانِ فانی سے رخصت ہو چکے ہیں انہیں اپنے والدین کی مغفرت، بخشش اور بلندی درجات کے لیے اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز پچھلے گناہ پابندی سے ادا کرتے ہیں اور اس طرح نماز کے ہر قعدے میں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں وہاں وہ والدین کے حق میں دعائے خیر بھی کرتے ہیں۔

اسلام کی نشاۃ ثانیہ

کرنے کا اصل کام، قیمت ایک روپیہ

تالیف: ڈاکٹر اسرار احمد

شائع کردہ: مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

خبر غلط تھی

مشہور امریکی خلا باز، نیل آرم اسٹرانگ کے بارے میں گزشتہ دنوں بیخبر گم تھی کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے یہ خبر ایک وقت مختلف ذرائع سے سلسلے آتی اور بعض اخبارات میں تو اسکی بنیاد پر ادارے تک لکھے گئے۔
ادارہ میثاق سے یہ تقریر ہوئی کہ میثاق کی اپریل کی اشاعت میں کسی تحقیق و تمییز کے بغیر انکا دواؤادو، کے ضمن میں روزنامہ جبارت راشحات ۱۲ فروری ۱۹۸۳ء کے حوالے سے اس اخباری تبصرہ کو شائع کر دیا گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ خبر درست نہ تھی۔ اس پر مولانا وحید الدین خان نے جو تحقیق کی ہے وہ ماہنامہ 'الرسالہ'، دہلی کے حوالے سے تاریخی میثاق کے لئے پیش ہے۔

نیل آرم اسٹرانگ مشہور امریکی خلا باز ہیں۔ وہ تاریخ کے پہلے انسان ہیں جنہوں نے ۲۱ جون ۱۹۶۹ء کو چاند پر قدم رکھا۔ وہ اس سے پہلے امریکہ کے خلائی ادارہ ناسا (NASA) تھے۔ اب اس سے الگ ہو کر وہ ایک یونیورسٹی میں پروفیسر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔
پچھلے دنوں ملیشیا کے اخبار اسٹار (۱۰ جنوری ۱۹۸۳ء) اور سری لنکا کے ڈیلی نیوز پیپر (۲۵ جنوری ۱۹۸۳ء) میں ایک خبر چھپی جو بہت جلد دوسرے مسلم اخبارات میں نقل ہو کر دنیا بھر میں پھیل گئی۔ یہاں ہم اسٹار کی خبر اور اس کا ترجمہ نقل کرتے ہیں:

The world-famous astronaut Neil Armstrong was the first man to set foot on the moon. He has since become a Muslim and the reason given was that when he first stepped on the moon he heard a sound which was very clear to him and his companions. At that time, he thought his ears were playing tricks on him as he was rather excited and over-awed by his first experience on the moon. When he was sent on a lecture tour to the various countries, one of the places he visited was Cairo, Egypt, and he heard the same sound again. So he asked the Egyptian companion nearest to him what the sound was. He was told that it was Azan, the call to prayer and the glorification of God. He was astounded for that was the same sound and the same words to the best of his memory that he heard on the moon. It was then, that he decided to learn something about the religion and finally embraced Islam. As a result of that, he lost his coveted job. But, according to him, he had found God, and nothing else mattered.

دنیا کے مشہور خلا باز آرم اسٹرانگ پہلے شخص ہیں جنہوں نے چاند پر قدم رکھا۔ وہ اس

کے بعد سے مسلمان ہو گئے ہیں اور وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جب پہلی بار انہوں نے چاند پر قدم رکھا تو انہوں نے وہاں ایک آواز سنی جو ان کے لئے اور ان کے ساتھیوں کے لئے بہت صاف تھی۔ اس وقت ان کو خیال آیا کہ ان کے کانوں کو دھوکا ہو رہا ہے۔ کیوں کہ اس وقت وہ چاند کو پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ اور ان پر ایک استعجاب کی کیفیت طاری تھی۔ بعد میں وہ مختلف ملکوں میں بکچر دینے کے لئے گئے۔ اس دوران وہ قاہرہ (مصر) بھی گئے۔ وہاں انہوں نے وہی آواز دوبارہ سنی جو انہوں نے چاند پر سنی تھی۔ انہوں نے اپنے قریب کے مصری ساتھی سے پوچھا کہ یہ آواز کیا ہے۔ ان کو بتایا گیا کہ یہ اذان ہے جو عبادت کی پکار ہے اور اس میں خدا کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ آرم اسٹرائنگ کو بہت تعجب ہوا۔ کیونکہ یہ ان کے مافظہ کے مطابق وہی آواز اور وہی الفاظ تھے جو انہوں نے چاند پر سنے تھے۔ اس وقت انہوں نے اسلام کے متعلق جاننے کا فیصلہ کیا اور بالآخر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی قابل رشک ملازمت کھودی۔ مگر ان کا کہنا ہے کہ میں نے خدا کو پالیا ہے۔ اور اب کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ خبر دوسرے اخبارات میں نقل ہوئی تو اس میں مزید اضافے بھی کر دیئے گئے۔ مثلاً یہ کہ آرم اسٹرائنگ نے چاند کی آواز کو ٹیپ ریکارڈ کر لیا تھا اور زمین پر اسکر اذان کی آواز کو اس سے ملایا۔ وغیرہ۔

اس سلسلہ میں راقم الحروف نے ایک خط مسٹر آرم اسٹرائنگ کو لکھا تھا۔ انہوں نے اس خبر کی تردید کی ہے اور اس کو بے بنیاد بتایا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے ذاتی دستخط سے جو جواب موصول ہوا ہے اس کا عکس حلقہ صفحہ پر دیا جا رہا ہے۔ آرم اسٹرائنگ اپنے جواب میں لکھتے ہیں: آپ کے خط کا شکریہ۔ میرے اسلام قبول کرنے کی خبریں، اذان کی آواز کو چاند پر اور اس کے بعد قاہرہ میں سنا، سب خلاف واقعہ ہیں۔ میں کبھی مصر نہیں گیا۔ ملیشیا، انڈونیشیا اور دوسرے مقامات کے کچھ رسالوں اور اخبارات نے یہ خبریں بغیر تصدیق کئے ہوئے چھاپی ہیں۔ اس نااہل صحافت نے آپ کو جو بھی زحمت دی ہو اس کے لئے میں معذرت چاہتا ہوں۔

خلوص کے ساتھ، آرم اسٹرائنگ

خبر کے مطابق اس واقعہ میں حکومت امریکہ بھی ملوث تھی۔ کیونکہ خبریں بتایا گیا تھا کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مسٹر آرم اسٹرائنگ کی سرکاری ملازمت ختم کر دی گئی ہے۔ اس بنا پر خود حکومت امریکہ نے بھی اس کی تردید کا اہتمام کیا۔ ۱۲ مئی ۱۹۸۳ کو نئی دہلی کے امریکن سینٹر میں ایک خصوصی ٹیلی بریسس کانفرنس ہوئی۔ اس میں اخبارات کے نمائندوں کو موقع دیا گیا کہ وہ ٹیلی فون کے ذریعہ

براہ راست آرم اسٹرانگ سے بات کریں۔ اس نیلی پریس کا انفرنس کو خطاب کرتے ہوئے امریکی فلا باز نے اپنے قبول اسلام کی تردید کی (ہندستان ٹائمز ۱۳ مئی ۱۹۸۲) مزید انہوں نے کہا کہ اسلام کی تعلیمات کبھی ان کے سامنے نہیں آئیں اور نہ انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے :

He had never been exposed to Islamic teachings nor had he read the Quran.

کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمانوں نے آرم اسٹرانگ اور ان جیسے دوسرے ہنگامہ خذا کے سلسلہ میں اپنی تبلیغی ذمہ داریوں کو تو پورا نہیں کیا۔ البتہ فرہنی کہانیاں بنا کر خوش ہو رہے ہیں کہ چاند سے لیکر امریکی فلا باز تک سب کو ان کے دین العظم نے فتح کر رکھا ہے۔

NEIL A. ARMSTRONG
31 N. BROADWAY
LEBANON, OHIO 45066
TELEPHONE 513-932-0833

May 5, 1983

Mr. Wahuddudin Khan
President, Islamic Centre, Delhi
Office Al-Risala Monthly
Jamiat Building
Qasim Jan Street
Delhi - 110006
India

Dear Mr. Khan:

Thank you for the courtesy of your letter.

The reports of my conversion to Islam, of hearing the voice of Adzan on the moon, and later in Cairo (I have never been in Egypt) are all untrue.

Several magazines and newspapers in Malaysia, Indonesia and elsewhere have published these reports without verification. I apologize for any inconvenience that this incompetent journalism may have caused you.

Sincerely,

Neil A. Armstrong

NAA:vw

امپورٹ - ایکسپورٹ کا قابلِ فخر ادارہ

ریٹیلو انٹرنیشنل

برآمدی اشیاء

آرٹ سلک فیکس گارمنٹس : بیڈ شیٹس
کٹن کلاٹھ : کٹن گارمنٹس : احرام تولیہ : تولیہ
ہینڈ کرافٹس : لکڑی کا فرنیچر -

درآمدی اشیاء

لاکھ دانہ : شکر فلم : سوچ سٹارٹ
ربر لیسٹکس : پولیسٹر ریان -

مرکزی دفاتر

I قلمو غلام رسول بلڈنگ ۲ شاہراہ قائد اعظم لاہور
ذیلی دفاتر - کراچی - فیصل آباد -

فتارگار

اسلام آباد | امیر محترم تقریباً پچھلے ڈیڑھ سال سے ہر ماہ کی پہلی سوموار سے کینونٹی سنٹر نزد آب پارہ اسلام آباد درس قرآن مجید کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ چنانچہ ۲ مئی ۱۹۸۳ء کو بھی بعد نماز مغرب سورہ منافقون کا درس دیا۔ اس سورہ کے حوالے سے امیر محترم نے نفاق، اس کی علامات، مدارج اور پھر اس سے پرہیز اور بچاؤ کی مختلف صورتوں کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا۔ اس مرتبہ ماہ اپریل میں سالانہ اجتماع کے باعث ناغہ کی وجہ سے حاضری میں قدرے کمی محسوس کی گئی۔ کینونٹی سنٹر میں ان ماہانہ اجتماعات کا انتظام انجمن خدام القرآن راولپنڈی اسلام آباد اس سنٹر کی انتظامیہ کے تعاون سے کر رہی ہے اسی اجتماع میں اعلان کر دیا گیا کہ بروز منگل ۳ مئی ۱۹۸۳ء بعد نماز عصر رجائی کارپوریشن ٹی اینڈ ٹی سنٹر ۶/۹/۸۳ اسلام آباد میں بھی ڈاکٹر صاحب کا خطاب ہوگا جس میں اسلامی انقلاب کے مراحل و مدارج اور اس کے لوازمات پر گفتگو ہوگی۔ اس جگہ آجکل تنظیم اسلامی اسلام آباد اور انجمن خدام القرآن راولپنڈی اسلام آباد کا ہفتہ وار اجتماع ہر سوموار کو بعد نماز عصر منعقد ہو رہا ہے۔ جس میں ڈاکٹر صاحب کے درس کے کیسٹ بھی سنوائے جاتے ہیں۔ اور کتابچے بھی پڑھنے کے لیے دیئے جاتے ہیں۔ ۳ مئی کو حسب اعلان بعد نماز عصر امیر محترم نے بڑے ہی سادہ اور مؤثر پیرایہ میں تفصیل کے ساتھ اسلامی انقلاب کے مراحل اور اس کے لوازمات پر دو نشستوں میں روشنی ڈالی۔ بعد میں سوالات کی بھی دعوت دی گئی جس میں شرکاء نے تنظیم اسلامی، اس کے طریق کار اور نظام بیعت پر مختلف وضاحتیں چاہیں بہت سے حضرات نے تنظیم کے کام کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس کی قراردادیں اور شرائط شمولیت پر مشتمل کتابچے بھی حاصل کیے اور زمین افراد نے فوری طور پر تنظیم کی رفاقت اختیار کر لی۔ جن کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔ جناب ابو ہریرہ طاہر صاحب

اسلام آباد۔ جناب شفاء اللہ صاحب تحصیل دیالپور ضلع اوکاڑہ اور جناب محمد حنیف صاحب المریاض سعودی عرب۔

اجلاس کے اختتام پر شرکاء کو چائے پیش کی گئی۔ نماز عشاء وہیں تاخیر سے ادا کی گئی۔

۳۴ مئی کو محترم ڈاکٹر صاحب اور راقم المحوف میرپور کے لیے جناب ستید محمد آرا صاحب کی معیت میں روانہ ہوئے جس کی رپورٹ انہی کے قلم سے ملاحظہ فرمائیے۔

تنظیم اسلامی کے سالانہ اجتماع منعقدہ یکم تا ۸ اپریل ۸۲
میرپور (آزاد کشمیر) کے دوران ناچیز کی درخواست پر امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ۲۴ مئی، ۵۵ مئی ۸۲ء دو یوم میرپور اور جمبر کے لیے مخصوص فرمائے تھے۔ چنانچہ اسی طے شدہ پروگرام کے مطابق ۲۴ مئی بروز بدھ قبل دوپہر امیر محترم میرپور تشریف لائے اور آتے ہی ضلع کچہری میں وکلاء کے زیر اہتمام منعقدہ ایک جلسہ عام سے خطاب فرمایا۔ جلسہ کی صدارت محمد عبداللہ صاحب قاضی ضلع میرپور نے فرمائی۔ یہ عظیم الشان اجتماع مولانا عبدالغفور صاحب صدیقی کی تحریک پر جناب محمد یونس صاحب سورکھوی صدر بار ایسوسی ایشن میرپور اور چوہدری محمد حسین صاحب ایڈوکیٹ نے اپنے دیگر وکلاء ساتھیوں کے تعاون سے کیا تھا۔ جلسہ میں ضلعی افسران، وکلاء حضرات اور کثیر التعداد شہریوں نے شرکت کی اور امیر محترم کے خیالات کو نہایت توجہ سے سنا۔ امیر محترم نے ”اسلام اور پاکستان“ کے موضوع پر ایک گھنٹہ سے زیادہ خطاب فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ پاکستان کے قیام کی واحد بنیاد اسلام تھا۔ ہم نے یہاں اسلام نافذ نہیں کیا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان دولخت ہو گیا اور مشرقی پاکستان کا نام جنگھو دیش رکھ دیا گیا۔ آپ نے زور دے کر فرمایا کہ اب بھی اگر ہم نے باقی ماندہ پاکستان میں اسلام کا نفاذ نہ کیا تو یہ ملک باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ اس کی بقا کی کوئی اور بنیاد موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ انتخابات کے ذریعے اسلام لانے کے خواب دیکھ رہے ہیں وہ جنت الحمقہ میں رہتے ہیں۔ یہاں الیکشن کے ذریعے کبھی اسلام نہیں آ سکتا

اسلام اگر اُسکتا ہے تو صرف انقلابی طریقہ کار سے اُسکتا ہے۔“ تقریر کے اختتام پر ضلعی افسران اور وکلاء نے بعض مسائل پر امیر محترم سے تبادلہ خیالات کیا۔

بعد میں زعفر پٹر اظہار الزماں صاحب غوثی مالک ”الحیات و خانہ“ نے اپنی رہائش گاہ پر شہر کی ممتاز شخصیتوں کو مدعو کر کے ایک اجتماع کا خصوصی انتظام کر رکھا تھا۔ یہاں حاضرین کی تعداد لگ بھگ دو صد ہوگی۔ اس اجتماع کی صدارت ایک نہایت ہی بزرگ اور عمر رسیدہ عالم دین حکیم حیات علی صاحب فاضل دیوبند نے فرمائی۔ امیر محترم نے قرآن مجید اور احادیث نبوی کی روشنی میں ”ہماری دین سے ذمہ داریاں“ کے موضوع پر نہایت عالمانہ انداز میں ڈیڑھ گھنٹہ تک خطاب فرمایا۔ جسے حاضرین نے بہت پسند کیا۔ صدر جلسہ نے اپنی صدارتی تقریر میں ڈاکٹر صاحب کے خطاب کو سراہتے ہوئے فرمایا کہ ”تجکیر رب“ اور ”دین و مذہب کا مسدق“ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا ہے وہ انہی کا حصہ ہے اور یہ ہم نے اپنی زندگی میں پہلی بار سمجھا ہے۔ انہوں نے امیر محترم کے لیے خصوصی دعا بھی فرمائی۔ تقریر کے بعد پُر تکلف عصرانہ دیا گیا اور اس طرح مغرب کی اذان پر یہ پروگرام اختتام کو پہنچا۔

بعد نماز عشاء دارالعلوم صدیقیہ تعلیم القرآن اہل سنت والجماعت جامع مسجد بی۔ ۵ میر پور میں عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا۔ یہ جلسہ دراصل دو روزہ سیرت النبیؐ کانفرنس کی آخری نشست تھی۔ اس جلسہ کے لیے پاکستان اور آزاد کشمیر کے دور دراز علاقوں سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ جلسہ کی صدارت حضرت مولانا عبد الشکور صاحب فاضل دیوبند خطیب جامع ہذا نے فرمائی۔ اور اسٹیج سیکرٹری کے فرائض مولانا عبدالغفور صاحب صدیقی اہتمام دارالعلوم صدیقیہ نے انجام دیئے۔

انہوں نے اپنے استقبالیہ خطاب میں امیر محترم کو ان کی دینی خدمات اور قرآنی بصیرت پر شاندار الفاظ میں فرائح عقیدت پیش کیا اور میر پور میں امیر محترم کی تشریف آوری پر اظہارِ شکر کیا۔ پروگرام شروع ہونے سے قبل دارالعلوم کے فارغ شدہ طلبہ کی دستار بندی امیر محترم کے مبارک ہاتھوں انجام پائی۔ ازالہ بعد قاری خان محمد صاحب غلامہ پوٹھ بسنی کی ایمان افروز اور وجد آفرین تلاوت سے

جلسہ کی کارروائی شروع ہوئی۔ ایک طالب علم نے نہایت فکر انگیز نظم پیش کی۔ انال بعد امیر تنظیم اسلامی نے "اقامت دین اسوۂ حسنہ کی روشنی میں" کے عنوان پر قریباً دو گھنٹہ تک نہایت مدلل خطاب فرمایا۔ اور اس طرح بارہ بجے شب پروگرام اختتام کو پہنچا۔ یہاں بھی شہر کی اہم علمی شخصیتوں نے شرکت کی۔ ۵۔ مئی بروز جمعرات بعد نماز فجر سوال و جواب کی نشست منعقد ہوئی۔ جس میں متعدد حضرات نے سوالات کیے۔ اور امیر محترم نے جوابات دیئے۔ سائرس آٹھ بجے ملک عبدالعزیز صاحب ریٹائرڈ پولیس انسپکٹر نے پُر تکلف ناشتے کا انتظام کر رکھا تھا۔ جہاں اور بھی بہت سے احباب و معززین مدعو تھے۔ وہاں بھی اچھی خاصی محفل رہی۔ ڈاکٹر صاحب محترم نے ملک صاحب کے ناشتہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسا شاندار ناشتہ ہے کہ ہمیں پھر یہاں آنا ہوگا اور حاجی صاحب کا یہاں بننا ہوگا۔ میر پور کے قیام کے دوران پٹرول پمپ والے چوہدری محمد صادق صاحب اور بابو رحیم داد صاحب ناظم دفتر D.C. نے خصوصی تعاون کیا۔ اور مہانوں کے آرام کا ہر وقت خیال رکھا۔ مولانا عبدالغفور صاحب مدلیقی کی ان تھک محنت اور کوشش سے میر پور کے پروگرام بہت ہی کامیاب رہے۔

بھمبر | امیر محترم ۵ مئی بارہ بجے دن بھمبر تشریف لائے۔ قیام خواجہ محمد اقبال بٹ صاحب رفیق تنظیم اسلامی کے ہاں تھا۔ بعد نماز عشاء جو حضرات ملاقات کے لیے آئے ان میں مولانا محمد عبداللہ فاضل دیوبند خطیب جامعہ حنفیہ۔ ڈاکٹر غلام حسین اظہر صاحب۔ چوہدری محمد شریف صاحب ایڈووکیٹ، کیپٹن نعیم مرزا صاحب، قاری نصیر الدین صاحب، مرزا محمد امین صاحب انسپکٹر پولیس، خواجہ محمد صادق بٹ صاحب ہیڈ ماسٹر۔ حاجی شاہ سوار صاحب۔ حاجی قائم دین صاحب گرجون والے اور مولانا عبدالغفور صدیقی صاحب شامل تھے۔ جبکہ قاری سعید الرحمن صاحب نہایت جانفشانی اور تندہی سے مہانوں کی خدمت اور جلسہ کا انتظام کرنے میں مصروف تھے۔ بعد نماز مغرب وسط شہر کی جامع مسجد حنفیہ میر عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا۔ جس میں شمولیت کے لیے کوٹلہ۔ برنالہ۔ جالال۔ ویلی۔ ساہی اور دور دراز سے حضرات تشریف لائے تھے۔ جلسہ کی صدارت حضرت مولانا

محمد عبداللہ صاحب فاضل دیوبند نے فرمائی۔ امیر محترم نے ہمارے تین دینی
فرائض کے موضوع پر مفصل تقریر فرمائی۔ مجمع غیر معمولی تھا اور لوگ بڑے انہماک سے
تقریر سن رہے تھے۔ دو گھنٹہ کی مفصل تقریر کے اختتام پر نماز عشاء تاخیر سے
ادا کی گئی۔ اس جلسہ میں آزاد کشمیر کی تنظیم اسلامی کے تقریباً تمام رفقہاء نے شرکت
کی تھی۔ انراں بعد خواجہ محمد اقبال بٹ صاحب کے ہاں کھانا ہوا جس میں ان کا خلوص بھی
شامل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امیر محترم نے بار بار کھانے کی تعریف فرمائی۔ امیر محترم
کے اس تبلیغی دورہ میں نائب امیر تنظیم اسلامی برائے پنجاب جناب محبت اللہ
صاحب بڑو اکٹر صاحب کے ساتھ ساتھ رہے۔ وقاص صاحب اور محمد اقبال صاحب
لاہور سے مکتبہ اور کیسٹ سیریز لے کر آئے تھے۔ انہوں نے مکتبہ لگایا جہاں سے
کافی کتب فروخت ہوئیں۔ آخر گیارہ بجے شب امیر محترم اپنے تینوں ساتھیوں
سمیت بذریعہ کار لاہور کے لیے روانہ ہو گئے۔ اور اس طرح یہ نہایت ہی کامیاب
دورہ اختتام پذیر ہوا۔

دعوتی و تنظیمی سرگرمیاں | اپریل ۸۲ء کے سالانہ اجتماع تنظیم اسلامی کے
موقع پر فیصلہ کیا گیا کہ مختلف شہروں کی تنظیموں
اور منفرد رفقہاء سے ذاتی رابطہ کے لیے لاہور سے ان حضرات کو بھیجا جائے جنہوں
نے ہر ماہ تین دن اللہ کی راہ میں لگانے کا وعدہ دیا ہوا ہے۔ چنانچہ میر پور اور
بھمبر کے لیے ہم مٹی اور ۵ مئی کو امیر محترم کے ساتھ ساتھ جناب غازی محمد وقاص
اور جناب محمد اقبال صاحب جن کا تعلق تنظیم اسلامی لاہور جنوبی سے ہے بھی تشریف
لے گئے۔ انہوں نے دعوت کو پھیلانے کے لیے قرآن مجید کے دروس پر مشتمل کیسٹ
اور امیر محترم کی مطبوعات کے سٹال بھی لگائے اور رفقہاء سے ملاقاتیں بھی کیں۔
اسی پر وگرام کے تحت تنظیم اسلامی شمالی لاہور کے جناب شمس الحق صاحب
گوہر الزوالہ تشریف لے گئے اور وہاں پر موجود رفقہاء سے متعارف ہوئے اور ان کو
باہم ایک دوسرے سے متعارف کروانے کا ذریعہ بنے۔ انہوں نے گوہر الزوالہ کے
رفقہاء کا اس وقت نام کیا اور انہیں اجتماعات باقاعدگی سے منعقد کرنے کی تلقین کی۔
جناب ڈاکٹر وقار احمد صاحب اور جناب محمد حفیظ صاحب اسی سلسلے میں

عنان تشریف لے گئے۔ انہوں نے جناب ڈاکٹر طاہر احمد خاوانی رضیق تنظیم ملتان کی معیت میں باقی تمام زقار سے انفرادی ملاقات بھی کی۔ اور بعد نماز مغرب ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت کی۔ اجتماع میں امیر محترم کے درس قرآن بندہ یو کیسٹ کے علاوہ ان ساتھیوں نے تنظیم کی دعوت کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کی اور مختلف سوالات کے سلسلے میں وضاحتیں کیں۔

راقم المحروف بھی ذاتی رابطہ کے لیے ۱۹ مئی کو گجر خاں گیا اور وہاں کے زقار اور امیر تنظیم سے ملاقات کی۔ ان کو ہفتہ وار اجتماعات کے لیے کہا اور دعوت کے کام کو منظم طریق سے آگے بڑھانے کے سلسلے میں تجاویز پر گفتگو کی۔ ان کی آبادی ڈھوک حبیب کے کچھ احباب سے بھی ملاقات کی۔ اور ان سے تعاون حاصل کیا۔ ۲۰ مئی بروز جمعہ علی الصبح واہ کینٹ کے لیے روانہ ہوئے اور وہاں جناب قاضی ظفر الحق صاحب اور حافظ محمد عبداللہ صاحب سے ملاقات کی۔ اول الذکر تو تنظیم اسلامی کے رفیق ہیں لیکن مؤخر الذکر وہاں بلاک ایف ۳ کی جامع مسجد کے خطیب ہیں اور دین کی اقامت اور توحید و سنت کی ترویج کے پرجوش مبلغ ہیں۔ نماز جمعہ ان کی مسجد ہی میں ادا کی اور پھر عازم راولپنڈی ہوا۔

راولپنڈی کی تنظیم کے ہفتہ وار اجتماع عمومی و خصوصی کے سلسلے میں رفتاء فیری لینڈ مائی سکول میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ بندہ بھی اجتماع سے پہلے ہی پہنچ گیا۔ بعد نماز عصر مختلف تنظیمی معاملات پر گفتگو ہوتی رہی اور امیر محترم اور رفیق تنظیم کی طرف سے جاری کردہ مراسلوں کو اجتماعی طور پر پڑھا گیا۔ نماز مغرب کے بعد سلسلہ وار درس قرآن مجید کی نشست ہوئی جس میں راقم نے سورہ بنی اسرائیل کے تفسیرے رکوع کی کچھ تشریح بیان کی۔

یہ اجتماع نماز عشاء سے قبل ہی اختتام پذیر ہو گیا اور پھر جناب مقصود الہی بھی صاحب کی فرمائش پر ان کے محلہ کی مسجد میں بعد نماز عشاء راقم نے اس رکوع کا دوبارہ درس دیا۔ کافی تعداد میں نمازیوں نے شرکت کی۔ بعدہ راقم رات ہی کو لاہور کے لیے روانہ ہو گیا اور اللہ کی توفیق سے یوں یہ سفر بخیر و عافیت مکمل ہوا۔ (مرتبہ، رحمت اللہ بر صاحب، نائب امیر تنظیم اسلامی برائے پنجاب)

متی ۸۳ میں امیر محترم کا کراچی میں ورود مسعود | تنظیم اسلامی کے اٹھویں سالانہ اجتماع و منعقدہ یکم اپریل

۱۹۷۴ء ۱۱ اپریل ۸۳ء کے موقع پر یہ بات علم میں آئی تھی کہ امیر محترم ۹ مئی ۸۳ء کو کراچی کے راستے سے شمالی امریکہ کے دعوتی و تبلیغی دوے پر تشریف لے جائیں گے۔

چنانچہ اسی موقع پر امیر محترم سے ۸ مئی ۸۳ء کو کراچی میں درس قرآن کے پروگرام کی منظوری حاصل کر لی گئی تھی۔ کراچی میں ملیر ہالٹ کے نزد رفاہ عام سوسائٹی ملڈ کلاس کے تعلیم یافتہ افراد پر مشتمل ہے۔ پانچ چھ سال قبل اس سوسائٹی کی جامع مسجد میں، جو اس وقت زیر تعمیر تھی، ایک روزہ درس قرآن کا پروگرام رکھا گیا تھا۔ اب ماشاء اللہ یہ مسجد ایک وسیع و عریض جامع، کی حیثیت سے تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ صرف صحن اور برآمدوں نیز صدر دروازہ کی تعمیر زیر تکمیل ہے۔ اس جامع مسجد کے کارکنان کا عرصہ سے اصرار تھا کہ امیر محترم کالم از کم دو روزہ درس کا پروگرام رکھا جائے۔ لہذا ۷، ۸ اور ۹ مئی ۸۳ء کو بعد منانہ

مغرب اس مسجد میں سورۃ الصف کے درس کا پروگرام طے کیا گیا۔ اس پروگرام کی خود رفاہ عام سوسائٹی کی جامع مسجد کی جانب سے علاقے میں بہت بڑے پیمانے پر تشہیر کی گئی۔ نیز مقامی تنظیم نے خود اپنی جانب سے اور چند اہل خیر کے تعاون سے اخبارات میں اشتہارات، ہینڈ بل اور پوسٹر کے ذریعے نشر و اشاعت کی۔

نتیجتہ الحمد للہ سورۃ الحمد للہ کے درس قرآن کا یہ پروگرام کراچی کے کامیاب ترین پروگراموں میں ایک مقام کا حامل بن گیا۔ حالانکہ متی میں کراچی میں شدید طبعی ہونٹا ہے لیکن بایں ہمہ اس درس میں حاضری کا عالم دیدنی تھا۔ مسجد کا وسیع و عریض ہال اور برآمدے حاضریں سے کچھ کچھ بھرے ہوئے تھے۔ مقامی لوگوں کے علاوہ دُور دُور سے لوگ بسوں، گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور ریل کے ذریعے جوق در جوق اس مسجد میں پہنچے تھے۔ خواتین کی نشست کا بھی علیحدہ انتظام تھا۔ حاضری کا محاط اندازہ تین چار ہزار کے درمیان تھا۔

سورۃ الصف جملے قرآنی منتخب نصاب میں ذرۃ ستارہ کا مقام رکھتی ہے اس سورۃ مبارکہ میں ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی امتیازی

اور تکمیل شانِ ہوا اللہ ہی اُرسل دے سولہؑ بِالْهُدٰی وَدِیْنِ الْحَقِّ
 لِيُظْهِرَ لِعَالَمٍ الدِّیْنِ كُلِّہٖ بیان ہوئی ہے، دوسری طرف اہل ایمان
 پر جہاد و قتال فی سبیل اللہ کی فریضیت کا نہایت جامع اسلوب کے ساتھ بیان
 ہوا ہے اور اہل ایمان کو جہاد و قتال فی سبیل اللہ کی انجام دہی کیلئے یَا أَيُّهَا
 الْمُسْلِمُونَ اْمُتُوا اْمُتُوا اَنْصَارُ اللّٰہِ سہ ما کر آمادہ کیا گیا ہے۔ کلام اللہ
 کا ایسا اعجاز اور اپنی تاثیر ہے، جس کی دنیا میں کوئی دوسری مثال ملنی ناممکن
 و محال ہے۔ پھر قرآن حکیم کے حکم و رموز اور عرفان کو بیان کرنے والا کون
 وہ جس نے اپنی عمر عزیز قرآن مجید اور اس کی دعوت کے لئے وقف کر رکھی
 ہے۔ اس اجتماع کا عالم یہ تھا کہ اتنا کثیر مجمع ہونے کے باوجود روز
 تک خاموشی طاری رہی اور عظمیٰ دل سے جوابات نکلتے
 رہے اثر رکھتی ہے۔ کا علی مظاہرہ دیکھنے میں آیا۔

۹ مئی ۸۳ بروز پیر صبح ساڑھے نو بجے مقامی تبلیغ اسلامی کے دفتر
 میں سوال و جواب کی نشست ہوئی جس میں رفقاء کے علاوہ تفسیر بیابا ۱۲
 حضرات نے شرکت فرمائی مختلف انواع کے سوالات کئے گئے جن کے امیر محترم
 نے تسلی بخش جوابات دیئے۔ اس نشست کے خاتمہ پر چھ نئے حضرات نے
 عہد نامہ رفاقت پڑھ کر امیر محترم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ۹ مئی کو امیر محترم نے
 بعد نماز مغرب مقامی تبلیغ اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی اور انجے
 تک شمالی امریکہ کے دورے پر تشریف لے جانے کے لئے ایریپورٹ روانہ
 ہوئے اس ضمن میں قابل ذکر خاص بات یہ ہے کہ امیر محترم ۵ مئی کی شام
 اسلام آباد، راولپنڈی اور آزاد کشمیر کے دورے سے لاہور واپس آئے
 تھے ۶ مئی کو مسجد دارالسلام میں خطاب جمعہ اور اس دو روزے کی وجہ سے موقوف
 پر انتہائی تکان طاری تھی لیکن بایں ہمہ اللہ تعالیٰ کے فضل بنام سے امیر
 محترم کو بہت عطا ہوئی اور کراچی کا یہ سہ روزہ دعوتی و تدریسی پروگرام
 اختتام پذیر ہوا۔

(مرتبہ ۱ عبدالواحد عامر۔ قیم تبلیغ اسلامی کراچی)

THE ORIGINAL

Have a Coke and smile.

COCA-COLA AND COKE ARE THE SAME THING. THE SAME INTRODUCING THE COCA-COLA.

paragon 1

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
فِي بَابِ شَيْءٍ
وَمَنْفَعٍ لِلنَّاسِ

(الحجہ ۲۵۱)

اور ہم نے لوہا اتارا

جس میں بڑی قوت بھی ہے اور لوگوں کے لیے

بڑے فوائد بھی ہیں۔

اتفاق فاؤنڈریز

۳۲۔ اینپرس روڈ۔ لاہور

آپ کو پریسٹریڈ کنکریٹ کے معیاری
ٹارڈر، ہلے اور سلیب وغیرہ
درکار ہوں تو وہاں تشریف لے جائیے جہاں

ظہار لمیٹڈ کی تیار چھتیں

کابورڈ نظر آئے

❀ صدر دفتر : ۶- کوثر روڈ- اسلام پورہ (کمرشننگر) لاہور

فون :- ۶۹۵۲۲ ۶۱۵۱۴

❀ پکیپیواں کیلومیٹر - لاہور شیخوپورہ روڈ

❀ جی۔ٹی۔ روڈ کھٹالہ (نزد ریوے پھانک) گجرات

❀ انڈس ہائی وے - مختار آباد - نزد راجن پور (ڈیرہ غازی خان ڈویژن ،

❀ فیروز پور روڈ - نزد جاموہاش فیہ - لاہور - فون :- ۴۱۳۵۶۹

❀ شیخوپورہ روڈ - نزد نیشنل ہوزری فیصل آباد - فون :- ۵۰۶۲۶

❀ جی۔ٹی۔ روڈ - مرید کے

❀ جی۔ٹی۔ روڈ - سرائے عالمگیر

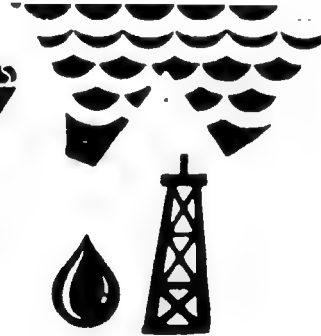
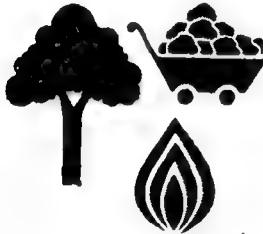
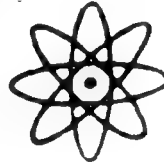
❀ جی۔ٹی۔ روڈ - سواں کیمپ - راولپنڈی - فون :- ۶۸۱۴۶

ہاری کردہ : مختار سنگروپ آف

قدرتی گیس کا ضیاع روکیے

ہمارے توانائی کے وسائل محدود ہیں ہم توانائی کے ضیاع کے متحمل نہیں ہو سکتے

گیس سے بچا کر
قومی معیشت کو
مستحکم بنائیے

ہمارے ملک میں توانائی کے وسائل کی کمی ہے۔ توانائی کی ضروریات کثیر ذریعہ اور صرف کر کے پوری کی جاتی ہیں۔ ہماری صنعت، تجارت، زراعت کے شعبوں میں توانائی کی مانگ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کی بچائی ہوئی توانائی ان اہم شعبوں کے فروغ میں کام آئے گی۔

قدرتی گیس بہت
قیمتی ہے
اسے ضائع نہ

سو فیصد نادر درجہ گیس سے پائپ لائنز لپیٹو

✓
A. P. S. /
16.8.83

مرکز مکتبہ خیریت

سمیرندہ برہمچریہ

ریفریجریٹر، ایئر کنڈیشنرز اور فیسریز میں سب سے بہتر

سانپو

SANYO

خریدیئے

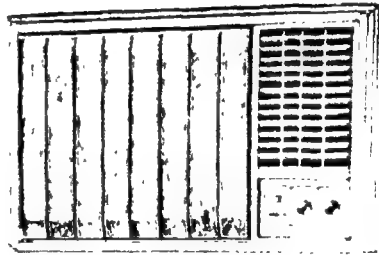

وزارت ریفریجریٹرز

اب پاکستان میں تیار ہونے والے ہیں
 ۱. مختلف سائز میں، کچنوں میں، چھانچوں
 میں، کمرے کے ساتھ، انشیا کے ڈھونڈنے کی سہولت
 ہے۔
 ۲. چھانچوں کی قیمت ۱۰۰ روپے سے لے کر ۲۰۰ روپے
 تک ہے۔
 ۳. ان کی قیمت ۳۰۰ روپے سے لے کر ۵۰۰ روپے
 تک ہے۔

ایئر کنڈیشنرز

۱. ان کی قیمت ۱۰۰ روپے سے لے کر ۲۰۰ روپے
 تک ہے۔
 ۲. ان کی قیمت ۳۰۰ روپے سے لے کر ۵۰۰ روپے
 تک ہے۔
 ۳. ان کی قیمت ۶۰۰ روپے سے لے کر ۸۰۰ روپے
 تک ہے۔

اسپلٹ ٹائپ ایئر کنڈیشنرز

۱. ان کی قیمت ۱۰۰ روپے سے لے کر ۲۰۰ روپے
 تک ہے۔
 ۲. ان کی قیمت ۳۰۰ روپے سے لے کر ۵۰۰ روپے
 تک ہے۔
 ۳. ان کی قیمت ۶۰۰ روپے سے لے کر ۸۰۰ روپے
 تک ہے۔

۱. ان کی قیمت ۱۰۰ روپے سے لے کر ۲۰۰ روپے
 تک ہے۔
 ۲. ان کی قیمت ۳۰۰ روپے سے لے کر ۵۰۰ روپے
 تک ہے۔
 ۳. ان کی قیمت ۶۰۰ روپے سے لے کر ۸۰۰ روپے
 تک ہے۔

کمرے کے مخصوص توجہ فرمائیے
 سب سے زیادہ معقول قیمت پر وقت اور لڈ وائیڈ کمپنی کی فیکٹری کے پانچ سال کی ضرورت
 کریں تاکہ اس کی بعد از فروخت کی مفت سروس سے فائدہ اٹھا سکیں۔

ورلڈ وائیڈ ریڈنگ کمپنی

سائیکس، سائیکس، سائیکس، سائیکس، سائیکس، سائیکس، سائیکس، سائیکس، سائیکس، سائیکس
 25109 WWTCO PK ٹیلیکس WORLDBEST

ماہنامہ میشقل

جلد: ۳۲ شمارہ: ۸ شوال الحرام ۱۴۰۳ھ بمطابق اگست ۱۹۸۳ء

مشمولات

- ۳ ————— عرضِ احوال
جیل الرحمن
- ۵ ————— الہدیٰ (چھٹی نشست)
ڈاکٹر اسدراحمہ
- ۱۹ ————— اصلاح معاشرہ کا انقلابی پہلو
ڈاکٹر اسدراحمہ
- ۴۳ ————— اظہارِ حق
(قادیانیت اپنے لڑیچہ کے آئینے میں)
قاری نعیم احمد غزنوی
- ۵۳ ————— پاکستان اور اسلام
ڈاکٹر اسدراحمہ
- ۶۷ ————— افکار و آراء
- ۷۱ ————— رفتارِ کار

ادارہ تعویذ
شیخ جمیل الرحمن
حافظ عاکف سعید

سالانہ رقم
۳۶ روپے
قیمت فی شمارہ
۳ روپے

ناشر
ڈاکٹر اسدراحمہ
طابع
چودھری رشید احمد
مطبوعہ
کتبہ جدید پیشینہ مطبعہ فیضانِ اسلام

مکتبہ تنظیمِ اسلامی

فون: ۸۵۲۶۱۱

سید آفس: عکلا وٹو منزل
نزد آرام باغ، شاہراہِ لیاقت
کراچی۔ فون: ۲۱۴۷۰۹

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ
فِي بَلَدٍ شَرِيفٍ
وَمَنْفَعٍ لِلنَّاسِ

(الہم ۱۶۱)

اور ہم نے لوہا اتارا

جس میں بڑی قوت بھی ہے

اور لوگوں کے لیے بڑے فوائد بھی ہیں

Interested buyers and sellers
of Iron and steel scrap & non-
ferrous metal scrap are re-
quested to contact :

MANZOOR BHAI for any deal In-
sha-Allah our method of wor-k
will prove honesty and compe-
tative our experiance is since
last ten years.

OFFICE:

3/32, Al-Yousaf Chambers,
Shahrah-e- Liaqut,
NEW Challi,
Karachi
(PAKISTAN)

ones: 218734
213169

ble: HAPPYSABA

lex: 24490 SABA PK.

ایگل

ایک عالمگیر قلم

نوشخط رواں
اور دیرپا

اسٹین لیس
اسٹیل کی
ایڈیم پینڈنٹ
کے ساتھ

ہر جگہ دستیاب

EAGLE
PEN

آزاد فریڈ رائیڈ کمپنی لمیٹڈ

7780

بیل الرضیٰ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عرض احوال

محکمہ دکن و نصلی علی رسولہ الکریم
اسلامی تقویم کے لحاظ سے ذی القعدہ ۱۳۸۵ھ اور عیسوی تقویم کے لحاظ
سے اگست ۱۹۶۳ء کا شمارہ پیش خدمت ہے۔ ان تقویموں میں سال بھر
میں تقریباً دس دن کا فرق پڑ جاتا ہے لہذا اس خلا کو اس طرح پورا کیا گیا
ہے کہ احادیث تقویم کے لحاظ سے شوال الحکم اور ذی القعدہ کا شمارہ ایک قرار
دیا گیا ہے۔

رمضان المبارک کے بعد قرآن اکیڈمی میں نئی منتخب و مقرر کردہ مجلس
مشاورت کا ۱۶ تا ۱۸ (سہ روزہ) پہلا سہ ماہی اجلاس منعقد ہوا جس
میں ۲۴ رفقہ میں سے ۲۱ نے شرکت کی۔ ان تین دنوں تک اکیڈمی میں کافی
روشن رہی۔ تنظیمی لحاظ سے اس مشاورت میں چند اہم فیصلے ہوئے جن کو رفقہ
تک ان شاء اللہ قیم تنظیم اسلامی پہنچا دیں گے۔
بفضلہ تعالیٰ تنظیم کی دعوت بیرون پاکستان بھی اپنی جگہ بنا رہی ہے۔
جس میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور کینیڈا خاص طور پر قابل ذکر ہیں دوسرے
چند ممالک میں بھی تنظیم کے منفرد رفقہ قیام پذیر ہیں۔ ضرورت اس
امر کی تھی کہ بیرون ملک دعوت کو منظم و مستحکم کرنے اور توسیع کے ذرائع
اختیار کرنے کے لئے ایک سوئی کے ساتھ توجہ دی جائے لہذا امیر محترم نے
مجلس مشاورت کے مشورے سے محترم قاضی عبدالقادر صاحب کو برائے
بیرون ملک اپنا نائب امیر مقرر کیا ہے۔ تاکہ قاضی صاحب موصوف بیرون
ملک قائم ہونے والی تنظیموں اور بیرون ملک مقیم منفرد رفقہ سے باضابطہ
اور مسلسل رابطہ قائم رکھ سکیں۔ نیز تنظیم اور مرکزی انجمن کی مطبوعات کو

بیرون پاکستان پھیلانے کی مؤثر و عملی منصوبہ بندی کر سکیں۔ ایک سوئی سے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے مقصد کے لئے مرکز کے تحت کراچی میں ایک ذیلی دفتر قائم کر دیا گیا ہے۔ جس کا پوسٹل ایڈریس ۵۷۷-۸ بلاک جے شمال ناظم آباد کراچی ۷۴ اور فون ۹۲۹۸۹۸/۹۲۳۷۷۷ ہے۔ ان شاء اللہ یکم اگست ۸۳ سے قاضی صاحب موصوف کا مستقل قیام کراچی ہی میں رہے گا۔ تنظیم کے کام کی موجودہ توسیع نیز مستقبل کی توسیع کے پیش نظر تنظیم کے آٹھویں سالانہ اجتماع منعقدہ اپریل ۸۳ء میں پاکستان کو تین علاقوں میں تقسیم کر کے حسب ذیل تین نائب امراء بھی مقرر کئے گئے تھے۔

۱۔ برائے کراچی و سندھ - ڈاکٹر محمد تقی الدین صاحب

۲۔ برائے لاہور - قمر سعید قریشی صاحب

۳۔ برائے پنجاب و سرحد - رحمت اللہ بٹ صاحب

امیر محترم نے قمر سعید قریشی کو دوسری اہم ذمہ داری یہ سپرد کی ہے کہ وہ تنظیم اسلامی (پاکستان) کے قیام بھی مقرر کئے گئے ہیں۔ مزید برآں

عبدالرزاق صاحب ناظم مرکزی بیت المال اور قاضی عبدالقادر صاحب کو مرکزی نیز تمام مقامی تنظیموں کے محاسب (AUDITOR) کی ذمہ داری بھی تفویض کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے فضل خاص سے ان تمام حضرات کی نصرت و تائید فرمائے تاکہ یہ حضرات اسلامی انقلاب اور اقامت دین کی اس جماعت کی اپنے اپنے مناصب کی ذمہ داریوں کے اعتبارات سے زیادہ سے زیادہ خدمت انجام دے سکیں۔

اللہم انصر من نصر دین محمد و علی اللہ علیہ وسلم و اجعلنا منهم میرے برادر بزرگ و رحیف الرحمن مرحوم کی رحلت پر جن حضرات نے بذریعہ مکتوب اور زبانی تعزیت مسد مائی ہے۔ راقم ان کا ذاتی طور پر شکر گزار ہے۔ مرحومین کے لئے ہماری یہ دعا ہی مفید ہو سکتی ہے کہ

اللہم اغفر لهم وارحمهم و اصف عنهم و قہم من عذاب القبر و عذاب النار و ادخلهم فی جنة الفردوس۔ آمین یا رب العالمین

اَلْهَمُّ دِی (چیٹ نشت)

حقیقت بر و تقویٰ

آیہ بر سورہ بقرہ: ۱۷۷ کی روشنی میں
پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر شدہ درس

از: ڈاکٹر اسرار احمد

السلام علیکم - نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم - محترم ماضین
و معزز ناظرین!

پچھلی نشست میں ہم نے آیہ بر کے پہلے حصے کے حوالے سے حقیقت
بر و تقویٰ سے متعلق بعض فلسفیانہ مسائل کا جو جواب اسلام دیتا ہے اُس
پر گفتگو مکمل کر لی تھی۔ آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نیکی کی روح باطنی یعنی ایمان
کا ظہور انسان کے عملی رویے اور اُس کی سیرت و کردار میں جس صورت
میں ہوتا ہے اُس کو قرآن مجید کس پیرائے میں اور کس ترتیب سے بیان کر
رہا ہے لیکن اُس کے لئے پھر مناسب ہو گا کہ ہم اُس آیہ مبارکہ کی تلاوت
بھی ایک مرتبہ اور کر لیں نیز اس کے ترجمے کو بھی دوبارہ ذہن نشین کر لیں۔

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
لَیْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْہَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَکِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ
وَالْمَلَائِکَةِ وَالْکِتٰبِ وَالنَّبِیِّیْنَ ؕ فَاٰتٰی الْمَالَ عَلٰی
حُبِّهِ ذَرِیْعَ الْفَرٰغِی وَالْیَسْرِی وَالْمُسْکِیْنَ وَابْنُ
السَّبَیْلِ ؕ اِلَیَّ اٰتٰی الْمُنٰی وَفِی الرِّقَابِ ؕ وَاَقَامَ الصَّلٰةَ

وَأَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالْمُسْرَاءِ وَحِينَئِذٍ يَدْعُونَ
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
اس کا سلیس اور رواں ترجمہ یہ ہے -

”نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی
طرف پھیر دو بلکہ اصل نیکی اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور
یوم آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتا بوں پر اور انبیاء پر، اور دیا
اس نے مال اس کی محبت کے باوجود رشتے داروں کو یتیموں کو،
محتاجوں کو، مسافر کو، مانگنے والوں کو۔ اور کلو خلاصی میں اور قائم
کی اس نے نماز اور ادا کی اس نے زکوٰۃ — اور اپنے عہد کو پورا کرنے
والے جب باہم کوئی معاہدہ کریں۔ اور بالخصوص صبر کرنے والے
فقر و فاقہ پر اور تکالیف اور مصائب میں اور جنگ کے میدان میں۔
یہی ہیں وہ لوگ جو حقیقتاً سچے اور راست گفتار ہیں اور یہی ہیں وہ
لوگ جو واقعہ متقی ہیں۔“

اس آیت مبارکہ میں ایمان یا جن ایمانیات خمسہ کا بیان ہوا ہے،
ان کا نیکی کی بحث کے ساتھ جو تعلق ہے اس پر قدرے غور ہم نے پچھلی
مرتبہ مکمل کر لیا تھا۔ اب آئیے ہم دیکھیں کہ نیکی کی یہ روح باطنی جب
انسان میں سرایت کر جائے یا ایمان کا مل جب انسان کے قلب میں باگزین
ہو جائے تو اُس کے نتیجے میں اس انسان کی شخصیت، اس کی سریت و کردار،
اُس کے معاملات اور اُس کے رویے میں کس کیفیت یا کن کیفیات کا
ظہور ہوتا ہے۔! ان کو آپ نیکی کے عمل مظاہر کہہ سکتے ہیں۔

اب یہاں سب سے پہلے یہ نوٹ کیجئے کہ اس آیت مبارکہ میں نیکی کا جو مظہر
اول بیان ہو رہا ہے وہ ”خدمتِ خلق“ اور ”السانی ہمدردی“ ہے۔ ویسے

Connotation

ایک اپنا منہبوم ہے۔ کوئی شخص زائد ہے۔ تو زہد کا اپنا ایک منہبوم ہے۔ کوئی عابد ہے تو عابد کا اپنا ایک منہبوم ہے۔ لیکن از روئے قرآن وہ شخص نیک نہیں ہو گا جس کے اندر انسانی ہمدردی کا وصف موجود نہ ہو۔ قَاتِلِ الْمَکَالِ عَلَى حَبِیْبِهِ ذُو عَمْرِو النَّفْزِیِّ وَالْیَسْطِیِّ وَالْمُسْکِیْنِ وَابْنِ السَّبِیْلِ وَالْمَسَاطِیْلِیْنَ وَفِی السَّرَقَاتِ - یہ بات قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی بڑے مختلف پیراؤں میں آئی ہے۔ اس لئے کہ قرآن کا معاملہ تو یہ ہے کہ ”اے اک پھول کا مضمون ہو تو سونگ سے باندھوں“ ”سورۃ ایل میں فرمایا کہ ”لوگو! تمہاری سعی و جہد اور بھاگ دوڑ کے نتائج بڑے مختلف ہیں متناہیں : فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ایک راستہ وہ ہے کہ جس کا پہلا قدم ہے ”اعطاء“ اور جود و سخا - وہ آسانی کی طرف لیجا نیوالا ہے۔ اس کے برعکس راستہ وہ ہے جس کا پہلا قدم ہے بخل - وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى - اسی طرح سورہ البلد میں فرمایا : ”ہم نے انسان پر کیسے کیسے احسانات کئے۔ اُسے کیا کیا نعمتیں دیں - اَلَمْ نَجْعَلْ لَّہٗ عَیْنَیْنَ وَلِسَانًا وَشَفَتَیْنِ وَهَدَیْنَاهُ لِنَجْدِیْنِ“ کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیئے اور اس کو دونوں راہیں نہیں سمجھا دیں۔ لیکن یہ انسان بڑا خطر دلا ثابت ہوا کم ہمت نکلا۔ یہ گھائی عبور نہ کر سکا۔ نَلَا أَقْصَمَ الْعُقْبَةَ“ اور کیا سمجھے تو وہ گھائی کو نہی ہے قَمَا ذُرَاکَ مَا الْعُقْبَةُ - وہ وادی یہ ہے کہ فَکُلْ رَقِیْبَةً أَوْ اطْعَامُ یَوْمَ فَرَضِیْ مَسْغَبَةً یَّکْتُمُهَا مَقْرَبَةً أَوْ مَسْکِیْنًا ذَا مَرْکَبَةٍ کسی گردن کو چھڑا دینا۔ کسی کی گلو خلا سی کر ادینا۔ کسی کو کھانا کھلانا قوط

کے ایام میں جب اپنے لالے پٹے ہوتے ہوں۔ کسی یتیم کو جو قربت دار
 بھی ہے، کسی مسکین کو کہ جو فاک میں رُل رہا ہے۔ یہ سب اصل گھٹی۔
 اگر انسان اس کو طوع کر لے اور پھر ایمان لائے تو وہ ایمان ہوگا تو
 عَلٰی نُورٍ - ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
 وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَةِ - تقریباً سورۃ العصر کا مضمون اس آیت
 میں پھر آگیا ہے اس لئے کہ یہ بات بہت اہم ہے۔

اس موقع پر میں چاہوں گا کہ چند احادیث نبوی بھی آپ کو سنا دوں۔
 جن میں اسی مفہوم کو نہایت جامع طوع پر بیان کیا گیا ہے اور جو حکمت کے
 بڑے بڑے خزانے ہیں جسے کوزے میں دریا کا بند کرنا کہتے ہیں۔ اُسی
 انداز میں چھوٹی چھوٹی احادیث میں حضورؐ نے حکمت کے خزانے بند فرمادیے ہیں
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں - مَنْ يَحْزَمُ السِّنْفَ
 فَقَدْ حَزَمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ - جو شخص دل کی نرمی سے محروم رہا وہ کل
 کے کل خیر سے محروم ہو گیا۔ ایک اور حدیث میں حضورؐ فرماتے ہیں لَا
 يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ - اللہ اس شخص پر رحم نہیں
 فرماتا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث میں حضورؐ نے فرمایا:
 الْخَلْقُ عِيَالُ اللَّهِ - مخلوق کل کی کل اللہ کے کنبے کے مانند ہے۔ تو اگر اللہ
 سے محبت ہے تو کیا اسکے کنبے سے محبت نہ ہوگی۔ ایک حدیث قدسی میں
 الفاظ آتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شکوہ کرے گا اے میرے
 بندے میں بھوکا تھا۔ میں نے تجھ سے کھانے کو مانگا تو نے مجھے کھلایا نہیں۔
 اے میرے بندے میں ننگا تھا میں نے تجھ سے کپڑا چاہا کہ مجھے پہنا دے۔ تو
 نے مجھے نہیں دید بندہ عرض کرے گا کہ لے پروردگار تو پاک ہے اس سے
 کہ تجھے بھوکا ملا رہی ہو اور تجھے عریانی لاحق ہو۔ اللہ فرمائے گا کہ میرا وہ
 فلاں بندہ جو اُس وقت حاضر ہوا تھا جو بھوکا تھا اس کا جو ہاتھ تیرے سامنے

دست سوال بن کر آیا تھا۔ وہ میرا ہی ہاتھ تھا۔ یہ ہے اہمیت ہمارے دین میں اس آیت کے حوالے سے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ اس میں پہر ایک ترتیب بھی ہے اور وہ ترتیب بڑی فطری ہے۔ سب سے پہلے قرابت دار، آپ کے اپنے قریبی عزیزوں میں سے جو مشکل میں ہوں تکلیف میں ہوں۔ سب سے پہلے آپ کے سلوک کے مستحق وہ ہیں۔ پھر وہ قیم جو معاشرے میں بے سہارا ہے۔ پھر مسکین۔ مسکنت کہتے ہیں کم ہمتی کو۔ جن کی ہمت جواب دے نہ سکی ہو۔ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو پارہا ہو۔ خود کفیل نہیں ہو رہا ہو۔ پھر وہ شخص کہ جو حالت سفر میں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وجہ سے سفر میں محتاج ہو جائے۔ پھر وہ شخص کہ جو دست سوال دراز کر رہا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ کیا احتیاج اُسے لاحق ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی خودی اور عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ پھر یہ کہ جسکی گردن کہیں کسی شخصے میں پھنس گئی ہو پچھلے زمانے میں یہ غلامی کا معاملہ تھا اور آج اس کا مصداق ہونگے وہ لوگ جو قرض کے پھندے میں اس طرح پھنس جاتیں کہ کتنے ہی ہاتھ پاؤں مار رہے ہوں اُس سے نکل نہ سکتے ہوں۔ تو یہ ترتیب بھی بڑی حکمت پر مبنی ہے لیکن وقت کی کمی کے باعث اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔

اب آگے چلیے سرمایا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔

— صلوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ ان کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اس پر گفتگو اس وقت نہیں ہوگی۔ ہمارے منتخب نصاب میں یہ مضامین اپنے وقت پر آئیں گے۔ یہاں صرف یہ نوٹ کیجئے کہ درحقیقت انکا ایک گہرا رابطہ ہے اس نیکی کی بحث میں۔ اب تک دو باتیں آئی ہیں ایک نیکی کی رِیَہ باطنی ایمان۔ ایک اُسی رُوحِ باطنی کا مظہر اَوَّل ”نعمتِ خلق“ اپنا مال صرف کرنا اہلئے نوع کی تکلیف کو دور کرنے میں۔ اب آپ دیکھیں کہ صلوٰۃ

اور زکوٰۃ کا تعلق لازم و ملزوم کا ہے۔ اُس ایمان کو تروتازہ رکھنے والی چیز، ایمان کی آبیاری کرنے والی چیز نماز ہے۔ ایمان تروتازہ ہے۔ مستحضر ہے اللہ سے تعلق قائم ہے۔ آخرت کی یاد دل میں موجود ہے۔ ان امور کیلئے ازل ترین مقدم ترین شے نماز ہے۔ گویا ایک ستون ہے جو کاڑ دیا گیا ہے۔ اُس ایمان کو تروتازہ رکھنے کے لئے زکوٰۃ جو ہے وہ اُس انفاق مال کے لئے ہے جو الفاظ میں اب استعمال کر رہا ہوں ان پر توجہ کیجئے۔ دوسرے جدید میں ایک Concept ہے **STARTER** کا کسی بھی کام کی ابتداء کرنا۔ گویا انفاق مال کی جتنی مالت بیان ہو میں، اُن کے آغاز کار کے طور پر ایک چیز وہ ہے جو فرس کر دی گئی ہے۔ اور وہ زکوٰۃ ہے۔ یہ تو مزمل میں دو۔ لامحالہ دو۔ لازماً دو۔ نہ دینا چاہو گے تو زبردستی لے لی جائے گی۔ اس میں اصل میں وہ Concept آپ کے سامنے آئے، جو Static-Friction کا فرکس (Physics) میں آپ پڑھتے ہیں۔ کوئی چیز کھڑی ہو تو اس کو حرکت میں لانے کے لئے بہت زیادہ قوت استعمال کرنی پڑتی ہے۔ چل پڑے تو اب ذرا سی قوت۔ بھی اُسکی حرکت کو برقرار رکھ سکے گی۔ تواضع کی راہ پر چلانے کے لئے زکوٰۃ ہے۔ دل پر جو بندش ہے مال کی محبت کی وہ کسی طرح ٹوٹے۔ مٹی کے اوپر جو مہر لگی ہوئی ہے اُس مہر کو توڑ دینے والی چیز زکوٰۃ ہے۔ اب جب ایک چیز کا آغاز ہو گیا تو پھر صدقاتِ نافعہ، مزید شریعت کرنا۔ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جس کے بارے میں قرآن میں وہ آیت بھی آئی ہے کہ **يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ**۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، اللہ کی راہ میں۔ اس پر جو اتنا زور دیا جا رہا ہے تو اس کی آخری حد کیا ہے! لے نہی! ان کو بتا دیجئے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد اور فاضل ہے اس کو دے ڈالو۔ اور ایک حدیش میں

مفسر نے اسی آیت کے حوالے سے فرمایا کہ لوگو! یہ مغالطہ تمہیں نہ ہو جائے کہ مال میں جو حق ہے وہ صرف زکوٰۃ ہے ادا کر دیا تو بس سارا حق ادا ہو گیا۔ اِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا لِّحَقِّ سَوَى الزَّكَاةِ۔ اچھی طرح جان لو کہ تمہارے اموال میں زکوٰۃ کے سوا بھی۔ اس سے زائد بھی حق ہے۔ اور پھر آپ نے سورہ بقرہ کی یہ آیت پڑھی کہ دیکھو اس میں زکوٰۃ کا ذکر علیحدہ ہے اور ذَاتِ الْمَالِ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنُ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ کا ذکر جدا ہے۔

آگے چلیے جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ معاملات انسانی کے ضمن میں ایفٹے عہد کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے سارے معاملات معاہدوں (contract) پر مبنی ہوتے ہیں۔ ایک مزدور کو آپ نے آٹھ گھنٹے کام کرنے کے لئے رکھا اور اس کی ایک اجرت آپ نے مقرر کی۔ یہ ایک معاہدہ (Contract) ہے۔ اسی طرح کسی کو اگر مایانہ اجرت پر ملازم رکھا گیا ہے۔ تو وہ بھی ایک معاہدہ ہے۔ یہ فرائض ہیں جو ادا کرنے ہیں اور یہ وہ اجرت (Remuneration) ہے جو

تمہیں اس کے عوض ملے گی۔ کاروبار تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت سالہ ہی (Contract) کی بنیاد پر (Basis) پر ہے۔ سپلائی ہو یا تعمیرات کا کام ہو سب معاہدے کے تحت ہو رہے ہیں بلکہ جو ہمارے پیش معاملات ہیں وہ بھی اکثر و بیشتر معاہدہ کی بنیاد پر چل رہے ہیں۔ چاہے وہ تحریری معاہدے (Written Contracts) نہ ہوں۔ چنانچہ

آپ کے علم میں ہے کہ شادی کو ایک سماجی و عمرانی (Social

Contract) قرار دیا گیا ہے یہ ایک عمرانی معاہدہ ہے۔

آخری بات اب آئی وَالصَّالِحِينَ۔ یہاں صابر و نہیں کہا صابریں کہا۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اسی کی وجہ سے میں نے ترجمے میں ایک

لفظ کا اضافہ کیا تھا وہ تھا "خصوصاً" گویا مطلب ہوا۔ "واخص الصابرين" بذکر ہم خاص طور پر ذکر ہے صبر کرنے والوں کا۔ اور صبر کس چیز میں !
 فقر و فاقہ، تنگی اور جسمانی یا ذہنی کوفت اور اذیت کے مواقع پر۔ پھر فقہ
 جان بھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں آ جانے کے مرحلے پر۔ اس بات
 سے ایک چیز تو آپ کے سامنے واضح ہو جانی چاہیے وہ یہ کہ بڑا بنیادی
 فرق ہے ایک راہبانہ تصور نیکی میں اور قرآن کے اس تصور نیکی میں جو
 اس آیت کریمہ میں بیان ہو رہا ہے۔ راہبانہ تصور نیکی میں نیک لوگ
 میدان چھوڑ کر معاشرے سے فراریت اختیار کر کے غاروں میں پہاڑوں
 میں کہیں جنگلوں میں جا کر تپسیا میں کرتے ہیں۔ اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ وہ
 لوگوں کو عین معاشرے اور تمدن کے منہ حار میں رکھ کر نیکی کی تلقین کرتا
 ہے۔ پھر یہ کہ یہاں پسپائی نہیں ہے بلکہ بدی کے ساتھ کش مکش، پنجہ
 آزمائی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اُس کے ساتھ مقابلہ کرنے کا
 سبق اور تلقین ہے۔ نیکی کا دنیا میں بول بالا کرنے کے لئے مصائب
 جھیلنا، فقر و فاقہ برداشت کرنا، یہاں تک کہ جان کی بازی کھیل جانا،
 نیکی کی معراج ہے۔ دنیا میں جو نظام ہائے اخلاق رائج ہیں، ان
 میں ایک تصور ہوتا ہے کہ غیر اعلیٰ کیا ہے! سب سے اونچی نیکی کو کسی ہے۔
 تو اسلام کی سب سے اونچی نیکی اور نیکی کا جو بلند ترین مقام ہے، وہ یہ ہے کہ
 نیکی کی ترویج کے لئے، غیر کی تلقین کے لئے، حق کے بول بالے کیلئے،
 صداقت کے قیام کے لئے اور نظام عدل و قسط کے قیام کے لئے اپنی گردن
 کٹا دو۔ چنانچہ اسی سورۃ بقرہ میں چند رکوع پہلے وہ آیات آتی ہیں کہ
 وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ
 أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ
 کی راہ میں قتل ہوتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم محسوس

نہیں کرتے اور یہ مضمون ختم ہوتا ہے ان الفاظ مبارکہ پر: ذٰلِ نَبَشْرِ الصّٰبِرِ
الَّذِيْنَ اِذَا اَسَابَتْهُمْ مُّصِیْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ
اُوْلٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلٰوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَّاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُوْنَ ۔ علامہ اقبال نے جو کہا ہے کہ

محبت مجھے ان جوانوں سے ہے
ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمنڈ

تو یہ انداز علامہ اقبال نے قرآن حکیم کی اس آیت سے اخذ کیا ہے جو
سورہ سہ میں آئی۔ اِنَّ اللّٰهَ يَحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ
مُسْقٰتًا كَانَتْهُمْ بَنٰتٍ مَّرْجُوْمٰتٍ ۔ ”اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں
اللہ کی محبت ان سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، صفیں باندھ
کر۔ گویا کہ سب سے پلائی ہوئی دیوار ہیں“ یہاں ضمناً وہ بات بھی سامنے
آگئی جو میں نے اس آیت پر پر جو سب سے پہلی نشست ہوئی تھی اس میں
عرض کی تھی کہ اس آیت مبارکہ میں اگرچہ تو اوصی بالحق کا لفظاً ذکر نہیں
ہے لیکن طبعاً ذکر موجود ہے اور یہ بات از خود سامنے آرہی ہے کہ وہ
لوگ جن کے ذہن و قلب میں ایمان کی روشنی ہے جو خادِمِ حق ہیں،
جن کی کیفیت یہ ہے کہ

خنجر پیسے کسی - تنہا ہے ہم امیر
سائے کہاں کو - دہلے جگر میں ہے

جو ناز اور زکوٰۃ پر کار بند ہیں، جو ایفائے عہد پر کار بند ہیں ان کی
جنگ کس مقصد کے لئے ہو سکتی ہے۔ ان کی جنگ نفسانیت کے تحت
نہیں ہو سکتی۔ ان کی یہ جنگ ہوس ملک گیری کے لئے نہیں ہو سکتی۔
بلکہ فی سبیل اللہ (IN THE CAUSE OF ALLAH) ہی ہو سکتی ہے۔
شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن نہ مال غنیمت نہ کشور و کشائی

معلوم ہوا کہ سورۃ العصر کے وہ چاروں مضامین یہاں موجود ہیں۔ جس طرح اُس سورۃ مبارکہ میں کامیابی کے چار لوازم کا بیان ہوا یہاں اُسی کو ایک نئے پیرائے میں نئے انداز میں، ایک نئے اسلوب اور نئے سلسلہ کلام (Context) میں، ایک نئی بحث کے ضمن میں واضح فرمایا گیا۔ حقیقتِ واحدہ وہی ہے جو سورۃ العصر میں آئی۔ اُسی کو ہم نے ایک مرتبہ پھر ایک نئی رعنائی کے ساتھ اپنے سامنے دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کا جو صحیح مفہوم ہے اسکو سمجھنے کی اور اس کو اپنی شخصیتوں میں جذب کرنے کی توفیق دے۔ اب آج کی گفتگو سے متعلق جو سوال ہوں ان کے لئے ہیں حاضر ہوں۔

سوال: ڈاکٹر صاحب! آیہ بڑ میں تین ارکانِ اسلام کا ذکر کیا گیا ہے سین روزہ اور حج کا ذکر نہیں کیا گیا۔ کیا یہ نیکی میں شامل نہیں؟
 جواب: میرا خیال ہے کہ وہ بات کسی درجے میں آچکی تھی۔ قرآن مجید کسی جگہ پر کسی معاملے کے کسی پہلو کو زیر بحث لاتا ہے کہیں پر اس کے تمام پہلوؤں کو جمع کرتا ہے۔ کہیں کسی اور پہلو کو فوکس میں لے آتا ہے۔ اور یہ اجزاء کا مختلف جگہ پر آنا یہ اُس (Context) کے اندر ہونا ہے کہ جس میں وہ مضمون آ رہا ہے۔ تو یہاں ایمان کے ضمن میں نماز اور مال خرچ کرنے کے ضمن میں زکوٰۃ کا گہرا تعلق ہے لہذا اس مسئلہ کے اعتبار سے ابھی کو بیان کر دیا گیا۔ ویسے تو جو حکم بھی اللہ نے دیا ہے وہ بجالانا فرض ہے۔ لازم ہے۔ اس کو بجالانا نیکی شمار ہوگا۔

سوال: ڈاکٹر صاحب! اس آیت میں مشرق اور مغرب کا ذکر آیا ہے۔ تو مشرق اور مغرب سے صرف مختلف سمتیں مراد لی جاتی گی یا کچھ اور بھی مراد لیا جاسکتا ہے؟

جواب: اس کو ایک محاورے یا استعارے کے انداز میں سمجھئے کہ تمام سمتوں

کاجب انسان احاطہ کرتا ہے اپنی گفتگو میں تو مشرق و مغرب یا مشرق و غرب ہی استعمال کرتا ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ عر
د ویش خداست نہ شرقی ہے نہ غربی

تو ایسے مقامات پر درحقیقت وہ سمتیں معین طور پر مراد نہیں ہوتیں بلکہ
ایک محاورے کے طور پر تمام سمتوں کا ذکر اس میں آجاتا ہے۔

سوالے : ڈاکٹر صاحب! یہاں مال خرچ کرنے کے مختلف مصارف کا ذکر
کیا گیا ہے ذوی القربی وائیتلمی وائلسکین۔ کیا سب پر خرچ
کرنے سے اس آیت کا مقصد پورا ہوگا یا ایک پر بھی خرچ کر دینے سے
مطلوب حاصل ہو جائے گا؟

جواب : اصل میں مقصود تو انسانی ہمدردی اور انسانی نوع کی خدمت کا
جذبہ پیدا کرنا ہے۔ اب ان کا انحصار حالات اور معاملات پر ہوگا۔ ایک، تو
مقدار (QUANTITY) ہوتی دوسرے مواقع۔ پھر ان میں
اولیت اور پھر ثنائیت۔ جس کے پاس جتنی قدرت ہے وہ اتنا ہی خرچ
کر سکتا ہے۔ اُس میں اولیت رشتے داروں کو دی جائیگی۔ اگر کوئی
صرف اتنا ہی خرچ کر سکتا ہو جس سے اپنے کسی غریب رشتے دار کی
ضرورت پوری کر سکے تو اولین مستحق وہی ہوگا۔ اور اگر مزید خرچ کر
سکتا ہے تو جتنا بھی اس دائرے کے اندر آئے بڑھے وہ اتنا ہی اپنے
لئے نیکی کا ذخیرہ مزید جمع کر رہا ہے۔

حضرات! ہماری گفتگو تین نشستوں میں قرآن حکیم کی اس عظیم آیت کے
بارے میں کسی درجے میں مکمل ہوئی ہے یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ صرف
علم کا حصول یا معلومات کا خزانہ ذہن میں جمع کر لینا مفید نہیں ہوگا بلکہ
تک کہ وہ علم جو ہمیں قرآن و حدیث رسول سے حاصل ہو، وہ ہماری زندگیوں
میں جذب نہ ہو۔ ہماری سیرت و کردار کا جزو نہ بنے۔ لہذا ہماری ساری کوشش

اس بات کے لئے ہونی چاہیے کہ قرآن کا جو پیغام ان نشستوں میں ہمارے سامنے آ رہا ہے، دین کی جو تعلیمات اس کے جوہر میں ہم پر واضح ہو چکے ہیں ہم اُن پر امکانی حد تک عملاً کاربند ہونے کا عزم دارا رہے اور محنت کریں۔ اور اس کیلئے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت توفیق طلب کرتے رہیں کہ اللہم ثبت قلوبنا و اقدامنا علی دینک۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وقت بے وقت اور عجلت میں کھانے سے نقصان ہوتا ہے

کاروباری اور گھریلو مصروفیات کی جبریت ہم ہی نہیں اگر یہ کھانے پینے کے معمولات کو متاثر کرنے لگیں تو حمل بہیم اور صحت کی خرابی کا باعث بن سکتی ہیں۔

مصروفیات کو زنی صحت پر اثر اٹھانے نہ ہونے دیجئے کھانا وقت پر سکون و اطمینان کے ساتھ کھائیے تاکہ غذا اچھی ہوا فائدہ جسم کو پہنچ سکے۔

بد معنی، قبض، گیس، سینے کی جلن اور تیزابیت وغیرہ کی صورت میں کاروبار استعمال کیجیے۔

نظام ہضم کو بہتر کرتی ہے،
معدے اور آنتوں کے افعال
کو تنظیم و درست کرتی ہے۔

کاروبار

کاروبار میں رکھئے

کاروبار میں رکھئے

امپورٹ - ایکسپورٹ کا قابلِ فخر ادارہ

ریلو انٹرنیشنل

برآمدی اشیاء

آرٹ سلک فیکس گارمنٹس : بیڈ شیٹس
 کائن کلا تھ : کائن گارمنٹس : امرام تولیہ : تولیہ
 ہینڈی کرافٹس : لکڑی کا فرائیگر -

درآمدی اشیاء

لاکھ دانہ : سکرفلم : سوچ سٹارٹ
 ربڑ لیٹکس : پولیسٹر ریان -

مرکزی دفتر

I قلمو غلام رسول بلڈنگ ۶ شاہراہ قائد اعظم لاہور
 ذیلی دفاتر - کراچی - فیصل آباد -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اصلاح معاشرہ کا انقلابی پہلو

ڈاکٹر اسرار احمد کا

ایک فکر انگیز خطاب

گزشتہ سے پیوستہ

ترتیب و تسوید: جمیل الرحمن

ایک بات کی یہاں وضاحت کر کے آگے چلوں گا، وہ یہ کہ اظہارِ دین الحق علی الدین کلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تکمیلی مرحلہ ہے۔ یہ وہ منصب ہے کہ جو اُس حضورؐ کے سوا کسی نبی یا رسول کو فرض منصبی کے طور پر عطا نہیں ہوا۔ یعنی اس مقدس جماعت کی ذمہ داری یہ تو تھی کہ وہ نظامِ عدل و قسط کے قیام کی سعی اور جدوجہد کرے۔ لیکن بذاتِ خود اس کام کو تکمیلِ شان تک پہنچانا نبی اکرمؐ کا منصب قرار دیا اور اسی حضورؐ نے اپنی حیاتِ طیبہ میں جزیرہِ ماعرب پر اظہارِ دین الحق علی الدین کلمہ کی تکمیل فرمادی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے تمام انبیاء و رسل کی طرح نبی اکرمؐ شاہد بھی تھے اور شہید بھی۔ مبشر بھی تھے اور نذیر بھی، داعی الی الخیر بھی تھے اور مبلغ بھی۔ مذکر بھی تھے اور واعظ بھی۔ مرقی بھی تھے اور مزی بھی۔ معلم بھی تھے مدرس بھی۔ رحمت بھی تھے اور رافت بھی۔ العزیز یہ جملہ شانیں بھی بکمال و تمام آپؐ میں موجود تھیں۔ لیکن اُس حضورؐ کی امتیازی شان اظہارِ دین الحق علی الدین کلمہ ہے اور آپؐ نے صلی اللہ علیہ وسلم تیس سالہ جانِ گسل محنت و مشقت جمیل کر اسرار

دین حق اور نظام عدل و قسط کو جزیرہ ناعرب میں بالفعل قائم فرمادیا اور اس طرح امر الہی "اُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ" کی مکمل و اتمام طور پر تعمیل فرمادی۔ اس موقع پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آں حضورؐ اور آپؐ کے صحابہ کرامؓ نے یہ نظام "عدید" کی قوت سے قائم کیا۔ اسی لئے مدینہ اُتبی میں تمکین کے بعد آپؐ اور صحابہ کرامؓ کی زندگیوں میں "سیرت" کی کتابوں میں "غزوات" کا ذکر کثرت سے ملتا ہے۔ محض دعوت و تبلیغ سے نظام عدل و قسط کبھی قائم نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو سکتا ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کر کے دکھاتے۔ لیکن تاریخ انسانی میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ دعوت و تبلیغ سے کوئی نظام اپنی بنیاد سے بیکرا اپنی چوٹی تک تبدیل ہو جائے۔ انقلابات محض وعظ و نصیحت سے نہیں آیا کرتے۔ اس کے لئے انقلابی جد و جہد ناگزیر ہے، جس میں صبر و مصمتا برت (Passive Resistance) سے لیکر اقدام بر (Active)

(Resistance) اور مسلح تصادم (Armed Conflict) کے تمام مراحل سے گزرنا لازم ہے۔ دعوت و تبلیغ اور وعظ و نصیحت سے چند لوگوں کی سیرت و اخلاق درست ہو سکتے ہیں اور ان کی انفرادی زندگیوں میں خلل و آساں اُٹھا رہا ہو سکتا ہے۔ لیکن نظام عدل و قسط قائم نہیں ہو سکتا۔ اس راستے میں ان طبقات کی طرف سے شدید ترین مزاحمت ہوتی ہے جو Haves ہیں۔ جنہوں نے لوگوں کا خون چوسا ہوتا ہے اور چوس رہے ہوتے ہیں جو مراعات یافتہ طبقات (Privileged Classes)

ہیں۔ جن کے مفادات (Vested Interests) رائج ظالمانہ اور غیر عادلانہ نظام سے وابستہ ہوتے ہیں کبھی یہ لوگ اس کو گولہ نہیں کر سکتے کہ نظام عدل و قسط قائم ہو۔ اسی لئے فرمایا گیا: وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اور وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اِدْرَ اَنْ اَقِيْمُوا السَّيِّئَاتِ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَبَسَ اللّٰهُ عَلَيْهَا مَنۢ قَتَلَ النَّفْسَ الَّتِي حَبَسَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَاُولٰٓئِكَ سَنَجْزِيْهِمْ جَزَاءً شَدِيْدًا ۚ وَمَنۢ قَتَلَ النَّفْسَ الَّتِي حَبَسَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَاُولٰٓئِكَ سَنَجْزِيْهِمْ جَزَاءً سَدِيْدًا ۚ وَمَنۢ قَتَلَ النَّفْسَ الَّتِي حَبَسَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَاُولٰٓئِكَ سَنَجْزِيْهِمْ جَزَاءً سَدِيْدًا ۚ وَمَنۢ قَتَلَ النَّفْسَ الَّتِي حَبَسَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَاُولٰٓئِكَ سَنَجْزِيْهِمْ جَزَاءً سَدِيْدًا ۚ وَمَنۢ قَتَلَ النَّفْسَ الَّتِي حَبَسَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَاُولٰٓئِكَ سَنَجْزِيْهِمْ جَزَاءً سَدِيْدًا ۚ

کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔" ادا کیا قال صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس معاشی
 عدل کا نظام چرایا گیا ہے جس کے بارے میں بیعت خلافت کے بعد
 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خطبے کے اس ارشاد کو
 ذہنوں میں تازہ کیجئے کہ "لوگو! تم میں سے ہر قوی میرے نزدیک ضعیف
 ہوگا جب تک اس سے حق وصول نہ کر لوں اور تم میں سے ہر ضعیف
 میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک اسے اس کا حق پہنچانہ دوں۔" جو
 یہ ارشاد درحقیقت (POLICY STATEMENT) ہے۔ جو
 خلافت علی منہاج النبوة کی غرض و غایت کو واضح کر رہا ہے۔ پھر حضرت
 عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تاریخی جملہ یاد کیجئے کہ عمر کو خوف ہے
 کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھوک سے مر گیا تو آخرت میں
 مجھ سے مواخذہ نہ ہو جائے۔ "امت کے دو گہاتے سرسبد کے احساسات
 و تاثرات میں یہ شدت کیوں تھی! یہ اس لئے تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم کو نظام عدل و قسط قائم کرنے کا حکم دیا گیا تھا: وَأَمْرٌ بِالْعَدْلِ
 بَيْنَكُمْ وَأُورَآءُكُمْ کی بعثت کا امتیازی و تکمیلی مقصد یہ تھا کہ: هُوَ
 السَّيِّئُ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ
 عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اور خلافت راشدہ درحقیقت نبوت محمدی
 علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا تسلسلِ تتمہ و تکملہ تھی۔ اسی لئے اسے
 خلافت علی منہاج النبوة کہا جاتا ہے۔

خلافت فاروقی کے دور کے ایک عجیب واقعہ کا ذکر کتب تواریخ میں
 ملتا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
 ایک ایرانی سپہ سالار نے دریافت کرایا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ اہم ہم پر
 کیوں چڑھوٹے ہو۔! کوئی سرحدی تنازعہ بھی نہیں ہے۔۔۔ پہلے بھی تم لوگ
 آیا کرتے تھے قبائلی تاخت (Tribe Raids) ہوتی ہی رہتی
 تھی اور یہ قبائلی لوٹ مار کے بعد واپس چلے جایا کرتے تھے۔ لیکن اب
 تم ملنے کا نام نہیں لے رہے۔ یہ انقلاب کیسا ہے۔؟ اس کا جو جواب حضرت

سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ
حضرات اس کو اپنے ذہنوں میں کندہ کریں۔ انہوں نے جواب میں فرمایا:
إِنَّا قَدْ أَرْسَلْنَا لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبُهْلَةِ
إِلَى نُورِ الْإِيمَانِ وَمِنْ جُورِ الْمُلُوكِ إِلَى
عَدْلِ الْإِسْلَامِ۔

”پہلے ہم خود آیا کرتے تھے اور طلب منفعت اور دولت کی حرص
ہمیں لایا کرتی تھی اور ہم آیا کرتے تھے اور اس غرض کو پورا
کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ لیکن اب ہم خود نہیں آئے۔
میں آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ ہم بھیجے گئے ہیں۔ اللہ نے محمد صلی
اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف مبعوث فرمایا تھا اور محمد صلی اللہ
علیہ وسلم نے ہمیں بنی نوع انسان کی طرف بھیجا ہے اور اس
لئے بھیجا ہے کہ ہم لوگوں کی جہالت کے اندھیروں سے نور اسلام
کی طرف رہنمائی کریں اور لوگوں کو بادشاہوں کے جور و ستم اور
تعدی و وعدان سے نکال کر اور نجات دلا کے اسلام کے نظام
عدل سے روشناس کرائیں“

اب تو یہ حضرات مشنریز ہیں (They are on a Mission)
اب بات دوسری ہے۔ وہ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ یہ ہے
وہ بات جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے نزدیک
نظام عدل و قسط کے قیام کی اہمیت کیا ہے!۔ اس کا میرے آج کے
موضوع سے جو تعلق ہے! اسے پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اصلاح
معاشرہ کی کوئی کوشش اس معاشرے میں بار آور نہیں ہو سکتی جس میں
ظلم ہوگا۔ نا انصافی ہوگی۔ عداوت ہوگا۔ چونکہ ظلم و تعدی بے چینی کو جنم دیتا
والے عوامل (FACTORS) ہیں۔ ان سے بے اطمینانی پیدا ہوتی ہے۔
ان سے لوگوں کی ایک عظیم اکثریت ڈھور ڈھگروں کی سطح تک تھرا دی جا
سے۔ جس کے نتیجے میں حساس لوگوں میں انتقام کی آگ بھڑکتی ہے۔

ان کے جذبات اور ان کے دل انتقام کی آگ کی بھٹیاں بن جاتے ہیں۔ یا تو بے حسی اتنی غالب ہوگی کہ لوگ دھوڑ ٹنگ بن جائیں گے یا اس کا رُخ یہ ہوگا کہ حساس لوگ باطنی اور منتقم بن کر اقتدار وقت اور استحصالِ طبقات کے غلات اٹھ کھڑے ہوں گے اور آگ و خون کے دریا بہیں گے۔ ظالمانہ اور استعمالی نظام میں وہ فغا کسی صورت میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی جو غیر اور بھلائی اور مثبت کردار اور تعمیر سیرت و اخلاق کے لئے سازگار ہو۔ اس ضمن میں اس موقع پر علامہ اقبال کے وہ اشعار آپ کو سنا دینا ضروری سمجھتا ہوں جن کے بارے میں آج میرے دل میں یہ احساس جاگا۔ یہ میں اپنے دل کی بڑی خفیہ بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ یہ کہ جیسے امام شافعی رحمہ اللہ نے سورۃ العصر کے بارے میں فرمایا تھا کہ: **لَوْ لَمْ يَنْزِلْ مِنْ الْقُرْآنِ مِوَاهَا لَكُنْتَ النَّاسُ**۔ اگر قرآن میں اس سورہ مبارکہ کے سولے اور کچھ بھی نازل نہ ہوتا تو مورت یہ صورت ہی لوگوں (کئی ہدایت) کے لئے کافی ہوتی۔ میں بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر علامہ اقبال کا کوئی کلام نہ ہوتا سولے ان اشعار کے تو یہ اشعار انکی عظمت کا لوازمات تسلیم کرانے لے کافی ہوتے۔ ان اشعار میں آپ کو علامہ کے فکر کی بلندی انتہا تک پہنچی ہوئی نظر آئے گی اور آپ کے سامنے یہ حقیقت آئے گی کہ پیر رومی کا یہ مرید ہندی کس شان کے ساتھ آیاتِ قرآنیہ اور ان کے مطالبہٴ مفاہیم کو کس آب و تاب اور شان سے لا رہا ہے۔

علامہ سہ ماہی ہیں۔

چیت قرآن خواجہ را بنام مرگ دستگیر بندہ بے ساز و برگ
بیچ خیر از مردک زرکش مجو لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا

دیکھیے اس شعر کا دوسرا مصرع قرآن کی آیت پر مشتمل ہے۔ زندہ و زخمی کرنے والا اور اس سے محبت کرنے والا اَلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ اس سے کسی خیر کی توقع نہ کرو۔ چاہے اس کے پاس عجول اور عمرہوں کے انبار موجود ہوں۔ چاہے تہجدیں ہوں۔ چاہے کتنی ہی سفر و معرہ اور فضلی

مبادات ہوں۔ قرآن کا فتویٰ یہ ہے کہ: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا - اس آیت میں جو زور ہے اسی کا ایک عکس علامہ کے پہلے مصرع میں ہے کہ بیع خیر از مردک زرکش مجو!

اب آگے دیکھتے علامہ ہمارے رائج الوقت نظام مبادات کے معاشی پہلو پر کس طرح تنقید کرتے ہیں۔ ہمارے نظام معیشت کے دو ستون ہیں ایک کاروبار یا صنعت و حرفت، دوسرا مزارعت۔ ان دونوں کی بنیاد میں ربا و سود، رجا ب ہو ہے۔ مزارعت کی رائج الوقت صورت کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا قرار دیا ہے۔ قَدْ اَرْبَيْتُمْ فَنَسَا اَلْاَرْضَ حَتَّى اِلَى اَهْلِهَا وَخُذْ نَفَقَتَكَ ” تم لوگوں نے ربا کا معاملہ کیا ہے تم زمین اس کے مالکوں کو دیدار دلپا خرچہ لے لو۔ مزارعت کی اس صورت کے متعلق کہ بٹائی پر زمین زراعت کے لئے دی جائے اگر فصل کسی

وجہ سے برباد ہو جائے تو مالک زمین کا حق برابر نقصان نہ ہو اور مزارع خالی ہاتھ رہ جائے اس کی ساری محنت اکارت جائے اور وہ مزید برباد ہو جائے اس کی بابت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ قطعیت کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ حرام مطلق ہے امام مالک رحمہ اللہ بھی اسے قطعیت کے ساتھ حرام مطلق قرار دیتے ہیں۔ ہمارے پنجاب کے چیت جسٹس جاوید اقبال صاحب نے جو علامہ کے فرزند ارجمند ہیں، حال ہی میں ایک تقریر میں جو بات کہی ہے، بڑی صحیح کہی ہے۔ ہمارے ہاں بھی Law of Necessity و نظریہ قانون

ضرورت و احتیاج چلا ہے اور اس Law of Necessity نے جہاں ملکیت کو سند جواز عطا کی ہے وہاں اس زمینداری اور جاگیرداری کو بھی سند جواز عطا کی۔ اس لئے کہ جب وہ نظام عملاً برپا ہو گیا تو اب کیا کریں! جب فوج اقتدار پر قابض ہو گئی تو کونسی سپریم کورٹ ہوگی جو اس سے اقتدار چھین سکتی ہو! ایسے حالات میں تو Law of Necessity کے تحت سند جواز دینی ہی پڑے گی۔ چاہے اسے مشروط ہی کیوں نہ کر دیا جائے۔ چونکہ اس مشروط کی پرواہ آخر کون کرے گا۔ اور اگر کوئی نہ کرے تو کون

مائی کالال ہوگا جو ان شرائط پر عمل درآمد کرنے پر کسی فوجی آمر کو مجبور کر سکے۔ اسی طریقے سے جب جاگیر داری اور زمینداری عملاً معاشرے میں رواج پاگئی تو قاضی ابویوسفؒ اور قاضی ابو محمدؒ کیا کریں! امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کیا کریں۔ یہ متاخرین ہیں۔ وہ جو چوٹی کے لوگ ہیں جن کو اساندا کرام کا مقام حاصل ہے جو امام الائمہ کا رتبہ رکھتے ہیں، ہمارے یہاں فقہ کا وہ مکتب جو عموماً قیاس و رائے پر مبنی سمجھا جاتا ہے اس کے جو رجل اعظم ہیں وہ یقیناً امام ابو حنیفہؒ ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ باقی آنے والے انہی کے خوشہ چین ہیں۔ اور حدیث رسول علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام پر مبنی فقہ اس میں اولیت و اقدمیت کس کے لئے ہے۔؟ الفضل للمتقدمین کے اعتبار سے وہ امام مالک بن انسؒ ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دونوں امام مزارعت کے حرمت پر متفق ہیں۔ امام مالکؒ کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ امام دارالمحجرہ ہیں۔ وہ امام مدینۃ الرسولؐ ہیں۔ اہل مدینہ کا تعامل بھی ہمارے فقہاء کے نزدیک ایک سنگی حیثیت رکھتا ہے۔ تو صرف لین دین اور کاروباری سودی کو آپؐ ربا نہ سمجھے جس کا اس شعر میں ذکر ہے جو میں آپؐ کو اب سنانے والا ہوں۔ اس میں ربا کا جو ذکر ہے اس میں رائج وقت مزارعت کو بھی شامل سمجھئے۔ میں نے شعر سننے سے قبل اس کی قدرے تفصیل سے شرح کر دی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں:-

از ربا آخر چرمی زاید فتن کس نہ داند لذت قرص حسن

از ربا جان تیرہ دل چوخت و تنگ آدمی درندہ بے دندان و چنگ

یہاں اس شہر لاہور میں وہ مرد درویش رہا ہے۔ میری مراد

مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ جس کا اپنا کشف یہ تھا اور یکشف

ایک دوسرے درویش کے ذریعہ سے ان کو حاصل ہوا تھا۔ سامعین

میں سے بہت سے حضرات نے اس واقعہ کو پہلے بھی سنا ہوگا۔ یہ مولانا

کا وہ زمانہ ہے جب ان کو انگریزی سامراج نے لاہور میں نظر بند کر رکھا

تھا۔ اس دور کے مولاناؒ اپنا تجربہ نقل کرتے ہیں کہ میں ایک روز کشمیری

بازا میں گھوم رہا تھا کہ ایک خستہ حال درویش مجھے ملا اور اس نے مجھے کہا کہ ”مجھے کسی انسان کا پتہ دو، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں“ مولانا نے اپنی نوجوانی کی لاابالی کیفیت میں جواب دیا کہ ”تم کو اس بھرے بازار میں انسان نظر نہیں آتے؟ کندرھے سے کندھا چھل رہا ہے کھوٹے سے کھوٹا ٹکرا رہا ہے اور تم انسان تلاش کر رہے ہو۔“ اس درویش نے کہا۔ ”کہاں ہیں انسان۔“ جو انسان آرزو دست! مجھے تو کہیں انسان نظر نہیں آ رہے۔“ مولانا احمد علیؒ فرماتے ہیں کہ مجھ پر بھی اس وقت یہ کیفیت طاری ہوئی کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ کسی دوکان پر خنزیر بیٹھا ہوا ہے۔ کہیں کوئی بھیڑیا ہے اور کہیں کوئی ریچھ ہے۔ سب کے سب دہشتہ تھے۔ جو درحقیقت انسان کے لباس میں برابراں تھے۔ یہی بات ہے جو علامہ کہہ رہے ہیں: آدمی درندہ بے دندان و چنگ — آگے علامہ کہتے ہیں۔

رزق خود را از زمین بربودن رواست	ابن متاع بندہ و ملک خلاست
بندہ مومن امین، حق مالک است	غیر حق بر شئی گزینی مالک است
رایت حق از ملک آمدنگوں	قریب ہما از دخل شال خوار و زبلا
آب و نان ماست از یک مائدہ	
دودہ آدم گنفسب واحد کالہ	

۱۔ زمین سے اپنے لئے رزق کا حصول جائز ہے، لیکن، یہ انسان کے لئے صرف استعمال کی چیز ہے۔ ملکیت صرف خدا کی ہے۔

۲۔ بندہ مومن اپنے مال و متاع کا صرف امین ہے۔ مالک خدا ہے۔ خدا کے سوا جو کچھ دیکھتے ہو، سب فانی اور ہلاک ہو جانے والا ہے۔

۳۔ حق کا پرچم بادشاہوں کے باعث نیچا ہوتا ہے اور ان کی وجہ سے بستیاں کی بستیاں خوار و بربال ہو جاتی ہیں۔

۴۔ ہمارا آب و دانہ ایک ہی دسترخوان سے ہے۔ اس لئے کہ آدم کا پورا خاندان ایک جان کی مانند ہے۔

میں ان اشعار کے ترجمے اور تشریح اس وقت نہیں کر دینگا۔ البتہ یہ مزدور عرض کر دینگا کہ بہر حال معاش کا مسئلہ یقیناً بہت اہم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اگر کسی معاشرے اور نظام میں معاشی عدل قائم نہ ہو تو انسان سب سے زیادہ اس نا انسانی سے متاثر ہوتا ہے۔ اسی لئے علامہ اقبال نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ

کس بنا شد در جہاں محتاج کس حکمتہ شرع میں این سبب دلیس

حریت کچل جا رہی ہو تو وہ بھی بڑی نا انسانی ہے۔ چنانچہ دور فاروقی میں ایک گورنر نے۔ اور یہ گورنر بھی کون۔ فاتح ایران، نیچے از عشرہ مبشرہ، حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ۔ اپنے مکان کے باہر ایک ڈیوڑھی بنالی تھی اور ایک پہریدار بٹھا دیا تھا کہ جس پر حضرت عمر فاروقؓ نے وہ ڈانٹ بھی تھی کہ ”اے سعد! لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد پیدا کیا تھا۔ تم نے ان کو اپنا غلام کیسے سمجھ لیا؟ پس حریت کی راہ میں رکاوٹ اور اس کا چلنا بھی کسی درجہ میں پسند نہیں۔ لیکن یہ غیر منصفانہ معاشی تقسیم اور اس ضمن میں یہ

ظالمانہ اور استحصالی نظام اور اس کے نتیجے میں Have Nots کی طبقاتی تقسیم مستکبرین اور مستضعفین کے طبقات کا عملی ظہور تو انسان کا شعور اور احساس اس کو مشکل برداشت کرتا ہے اسی لئے قرآن مجید میں واضح فرما دیا گیا: کُنْ لَّیْسَ کُنْ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَعْيُنِ مَنْکُودٌ وہ کہیں دوت مہبائے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتی رہے۔ یہ قرآن مجید کی اہم اصولی ہدایات میں سے ایک ہدایت ہے جس میں اسلامی معاشرے اور حکومت کی معاشی پالیسی کا بنیادی ضابطہ اور قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ دولت معاشرے کے صرف مالداروں میں گھومتی نہ رہے بلکہ ایسا معاشی نظام رائج و نافذ ہو کہ جس کے نتیجے میں دولت کی گردش پورے معاشرے میں عام ہو۔ اب خود فیصلہ کیجئے کہ قرآن کی اس ہدایت اور مقصد کے بالکل خلاف ایک معاشی نظام جا رہا ہو اور Have یعنی اغنیاء اور Have Nots یعنی فقراء کی خلیج وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جا رہی ہو۔ فرق و تفاوت

اتنا بڑھ رہا ہو کہ مناسب ایک جگہ قائم رہنے کے بجائے روز تبدیل ہو
 رہا ہو۔ اس معاشرے میں آخر وہ جذبات و خیالات اور احساسات کیسے
 نہیں گئے جو خیر پر مبنی ہوں۔ ماحول اس کو غذا دینے کے سے تیار نہیں۔
 بلکہ وہ ہر اس جذبے کو کچلنے کے درپے ہو جس میں خیر کی کوئی رقم موجود ہو۔
 اب سوال یہ ہے کہ ان حالات میں کیا کریں، ان کے بدلنے
 کی بھی کوئی سبیل ہے یا نہیں؟ یہ ہے میری آج کی گفتگو کا دوسرا حصہ۔
 میں کئی بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اس کے لئے محض دعوت و تبلیغ
 اور وعظ و تلقین کی ضرورت نہیں ہے بلکہ انقلاب کی ضرورت ہے۔ انقلاب
 اے انقلاب! لیکن یہ انقلاب کون سا۔؟ اسلامی انقلاب۔ محض ماحول
 کو بدل دینے والا انقلاب نہیں۔ محض کسی شخص کو نفرت کا نشانہ بنا کر اس
 کی ٹانگیں کھینچنے والا انقلاب نہیں۔ محض ایک معاشی نعرہ لگا کر لانے والا
 انقلاب نہیں۔ اسلامی انقلاب جو اپنی بنیادوں پر استوار ہوگا۔ جو اپنی جڑ
 سے غذا حاصل کرے گا۔ اور وہ بنیاد و اساس اور جڑ ایمان ہوگی۔ وہ
 ایمان و ایقان سے اصل قوت حاصل کرے گا۔ اس میں وہ سارے مراحل
 آئیں گے جو مراحل انقلاب محمدی میں تھے۔ صل اللہ علیہ وسلم۔ دو تہاؤں
 سے بڑی احتیاط کے ساتھ بچنے کی ضرورت ہے۔ دین کا وہ تصور ہی جس
 میں انقلاب کا تصور ہی شامل نہ ہو، وہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا پسند
 ہے۔ اور انقلاب کا ایسا شیدائی ہو جانا کہ عیسایا بھی انقلاب آئے، اُسے فرو
 یہ بھی در اہل شیطان کا دوسرا تہا ہی بڑا پسند ہے۔ انقلاب کا تصور ہو
 لیکن وہ سرتاسر انقلاب محمدی کا تصور ہو۔ وہ انقلاب کا اہل اسلامی انقلاب
 ہو۔ اس کے اپنے مقدمات پر اس کا آغاز ہو۔ اُسے اپنی جڑوں سے قوت
 حاصل ہو رہی ہو۔ وہ انقلاب کیا ہے اور خاص طور پر اس کا قرآن حکیم سے
 کیا تعلق ہے؟ آج کے موضوع کی مناسبت سے میں اب اس کو واضح کرنا
 چاہتا ہوں۔ میں نے یہ باتیں کئی بار عرض کی ہیں۔ آپ میں سے اکثر کے
 سامنے ہوں گی۔ جن کے سامنے نہ ہوں ان کے لئے اختصار سے عرض کیجے

دیتا ہوں۔

میرے نزدیک کسی بھی انقلاب کے چھ مراحل ہیں۔ تین ابتدائی اور تین تکمیلی۔ ابتدائی تین مراحل کیا ہیں۔ ۱۔ نمبر ایک: کوئی انقلابی نظریہ ہو اور اس کی نشر و اشاعت ہو۔ ۲۔ ہوا انقلابی نظریہ۔ ۳۔ وعظ کے ذریعہ انقلاب نہیں آئے گا۔ نیکی کے ان تصورات کے ذریعے جو عام طور پر دینی حلقوں میں رائج ہیں، انقلاب نہیں آئے گا۔ انقلاب تو وہیں آئے گا جہاں نظریہ بمعناثرے کی جڑوں پر تیشہ چلا رہا ہو۔ Must be Cutting at the very

Roots of that System اگر ایسا ہے تو انقلاب کا عمل

دو شناس و INITIATE ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں

ہے تو وہ انقلابی عمل نہیں ہوگا۔ ایسا (Reformatory) عمل ہوگا۔ کوئی سماجی برائیوں کی اصلاح کا کام ہوگا۔ کوئی علمی تحقیق کا کام ہو جائے گا۔ کچھ ذہنوں کی جلا کا کام ہو جائے گا۔ لیکن یہ سب کام ہرگز انقلابی کام شمار نہیں ہوں گے۔ اُس کے لئے تو ایک انقلابی نظریہ لا بد و لازم ہے۔ یہ ہے پہلا مرحلہ۔ نمبر ۲ یہ کہ جو لوگ اس نظریے کو قبول کریں، انکی تربیت ہو۔ ظاہر بات ہے کہ یہ تربیت نظریہ کے ساتھ جم اہنگ ہونی ضروری ہے۔ نظریہ اگر کسی خالص مادی انقلاب کو جنم دینے والا ہے تو اس کے لئے تربیت بھی صرف مادی درکار ہوگی۔ اس کے لئے کسی روحانی اور اخلاقی تربیت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسی کوئی قدغن مادی انقلاب قبول ہی نہیں کرتا بلکہ اسے اجتماع قرار دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بالشورزم کے حقیقی انقلابی نظریے میں Sex Discipline کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح ایک پیاسا انسان آزاد ہے کہ وہ اس جذبے کی جس طرح چاہے تسکین کر لے اسی طرح کامریڈ مرد اور عورتیں آزاد ہیں کہ باہمی رضامندی سے جب چاہیں جیسے چاہیں اپنے جنسی جذبے کی تسکین کا سامان کر لیں۔ اس طور پر جو اولاد ہوگی وہ اسٹیٹ کی ملکیت ہوگی۔ ان کی پرورش ریاست کے ذمہ ہوگی۔ لیکن اگر اسلامی نظام لانا ہے تو اس کی مناسبت سے اگر تربیت کا نظام نہیں ہے تو یہ بیل منڈھے

نہیں چڑھے گی۔ قدم آگے نہیں بڑھیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور کام انجام دیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ

کار خود کن کاریگانہ ممکن بر زمین دیگرے خانه کن

کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انقلاب کے شوق میں کسی اور کام کر رہے ہوں۔ اس لئے کہ اگر تربیت کے اس دوسرے مرحلے میں کتاب و سنت کا عطا کردہ تربیتی نصاب پیش نظر نہیں ہے تو پھر سارا انقلابی کام اسلامی انقلاب نہیں کسی اور انقلاب کا کام ہے۔ ذرا نگاہ باز گشت ڈالئے تو نظر آئے گا کہ یہی کچھ ہوتا رہا ہے۔ متحدہ محاذ بنے، بڑی قربانیاں دی گئیں، لیکن کام کن کا ہوا۔ اناج کیا بچلے! -! تحریک کے ثمرات کس کی جھولی میں آئے!

ابتدائی مراحل میں نمبر تین یا تیسرا مرحلہ ہے تنظیم۔ اسلام کے انقلابی نظریے کو قبول کرنے والوں کو ایک بنیان مرموس بنانے والی چیز۔ منظم قوت، یعنی Discipline Force محض مجرم نہیں۔ یہ تین

مرامل ہیں ابتدائی مراحل یعنی Primarily or Primary Pre-requisite

اس کے بعد تین تکمیل مراحل ہیں۔ جن کے لئے اصل میں آپ جامع عنوان بھی کافی ہے اور وہ ہے تصام اور کشمکش۔ اس کے بھی تین مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ وہ ہے جو انقلابی نظریے کی دعوت کے بعد خود بخود شروع ہو جاتے گا۔ یہ کشمکش اور تصادم کا وہ دور ہے جس میں انقلابی کارکنوں کے لئے سبر و تحمل اور استقامت کی ضرورت ہے۔ ماریں کھاؤ۔ ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اگر اس ابتدائی دور میں کوئی انقلابی جماعت ہو جائے محروم

المزاج ہو جائے، متہور ہو جائے۔ جلد باز اور ناعاقبت اندیش ہو جائے تو کپل دی جائے گی اور ختم کر دی جائے گی۔ لہذا اس دور کے لئے حکم ہوتا ہے کہ ماریں کھاؤ، ظلم و تعدی برداشت کرو۔ تم کو کسی جوابی اقدام اور کارروائی کی اجازت نہیں۔ اصل میں یہ دور تھا جس سے حضرت مسیح علیہ السلام کو سابقہ پیش آیا تھا۔ جو لوگ اس مرحلے کے تقاضوں کو سمجھتے نہیں وہ حضرت

مسیح پر زبانِ طعن دراز کرتے ہیں۔ ان کی دعوت کا یہ دور تھا۔ اس سے اگلا مرحلہ آیا ہی نہیں۔ اس دور کے لئے حضرت مسیح کی تعلیم و تلقین یہ تھی کہ ”اگر کوئی تمہارے دینے والے گال پر تھپڑ مارے تو بائنا گال بھی سامنے کر دو۔ اگر کوئی نالیش کرے تمہارا جبہ لینا چاہے تو اپنا کرتہ بھی اس کے حوالے کر دو۔ اگر کوئی تمہیں بگیا میں ایک کوس لے جانا چاہے تو دو کوس جاؤ۔“ یہ صبر و مصابرت کا دور ہے۔ دوسرا دور وہ آتا ہے جب قابلِ لحاظ ہجرت اور نفرت۔ فراہم ہو جاتی ہے اور وہ ماریں کھا کھا کر اور ظلم و جبر کی بھیڑ سے گزر کر کنڈن بن جاتی ہے تو اقدام کا مرحلہ آتا ہے۔ پہلے دور کے لئے میں انگریزی کی اصطلاح **Passive Resistance** اور دوسرے دور کے لئے

Active Resistance استعمال کیا کرتا ہوں۔ اب اقدام ہو اور اس نظام کو کہیں سے چھیڑا جائے، کہیں سے اس کی کوئی دھکتی دگ بانی جائے۔ وہ نظام **Retaliate** کرے گا۔ ترکی بہ ترکی جواب دے گا اور اس ابھرتی ہوئی انقلابی دعوت کو کچلنے کے درپے ہو جائے گا۔ یہیں سے مسلح تصادم **Armed Conflict** کا آغاز ہو جائے گا اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کے بغیر کوئی انقلاب کبھی نہیں آیا۔ اگر آسکتا ہوتا تو وہ انقلاب بھڑکا ہوتا۔ علیٰ صاحبہ الصلوٰۃ والسلام۔

اب چھ مراحل کو سامنے رکھیے اور اب دیکھئے کہ ان مراحل کا اسلامی انقلاب کے مراحل پر انطباق (Application) کس طوع پر ہوتا ہے۔! میں اس موقع پر ابتدائی تین مراحل پر تو قدرے تفصیل سے کچھ عرض کر دینگا لیکن تکمیلی تین مراحل کا اجمالی ذکر کروں گا چونکہ ایک وقت محدود ہے اور تکمیلی آخری مرحلہ یعنی ”مسلح تصادم“ کافی وضاحت کا متقاضی ہے۔ یہ معاملہ ہمارے اکثر جدید تعلیم یافتہ حضرات کے لئے بڑا بھیانک اور ڈراؤنا ہے۔ پھر دو سو سال کی غلامی کے باعث اور مغربی مستشرقین نے اس بات کا اتنا پروپیگنڈہ کیا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، جس سے مرغوف ہو کر ہم نے معذرت خواہانہ (Apologetic) رویہ اختیار کر لیا

ہے اور مسلح تصادم کے نام سے ہمارے اعصاب پر ریشہ طاری ہو جاتا ہے۔
 حالانکہ جیسا کہ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں - واقعہ یہ ہے کہ کوئی بھی انقلاب
 تلوار اٹھائے بغیر نہیں آسکتا - انقلاب محمدی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام
 اس سے مستثنیٰ نہیں - پھر قرآن حکیم میں قتال فی سبیل اللہ کی اہمیت سورۃ
 الصف کی اس آیت سے واضح ہو جاتی ہے کہ: اِنَّ اللہَ یُحِبُّ السَّیِّئِیْنَ
 یُقِیْتُوْنَ فِی سَبِیْلِہٖ مَّا کَانُہُمْ بِنَسِیَانٍ مِّنْهُ مُدْرِکِیْنَ - بہر حال
 ذکر ابتدائی مراحل کا مختصر اسلام کا نظریہ انقلاب ہے -

— ”قرآن حکیم“ — اب آگے اسطلاحات بدل جائیں گی - نشر و
 اشاعت کی بجائے اسلامی اسطلاحات آئیں گی - دعوت و تبلیغ - مفہوم وہی
 ہے گا جو نشر و اشاعت اذہان میں آتا ہے - یہاں نظریہ انقلاب کے لفظ سے
 مجھے علامہ کے چند اشارے یاد آ گئے -

کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صاف
 ممنوع کو مال و دولت کا بنانا ہے امین
 اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب
 بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمیں

پھر یہ کہ عذر تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے - علامہ نے یہ تمام نظریات
 قرآن مجید سے اخذ کئے ہیں - درحقیقت روئے زمین پر قرآن حکیم سے بڑھ
 کر تو کچھ اس سے کمتر بھی ایک صالح انقلاب کے نظریے کی حامل کوئی دوسری
 کتاب موجود ہی نہیں ہے - یہ کتاب مبین اعتقادات سے لے کر زندگی کے
 ہر معاملے، ہر پہلو اور ہر گوشے میں انقلاب کی داعی کتاب ہے - یہ کتاب
 سرباط نظر ہے اور سرباط فکر و عمل کے لئے تیغ عرباں ہے - قرآن حکیم کے
 یہ حقائق اس کے معروضی (Objectively) مطالعہ سے منکشف ہو

ہیں - محض بی - ایچ ڈی کی ڈگری کے لئے Thesis کی تیاری یا محض کوئی
 تحقیقی مقالہ لکھنے کی غرض سے اس کا جزوی مطالعہ یا سرٹ و عطا کئے کے لئے
 اس کی چند آیات کو یاد کر لینے سے قرآن حکیم کے انقلابی نظریے اس کے انقلابی

پیغام، اس کی انقلابی دعوت اور اس کے انقلابی لائحہ عمل تک رسائی ہونی
 دشوار ہے۔ جب قرآن کی حقیقی تعلیمات کو سمجھنے کے لئے کوئی ارادہ ساز
 ہوگا۔ وہی ارادہ جہاں سے میں نے آج کی گفتگو شروع کی تھی۔ جہاں سے تعمیر
 سیرشکر دار کا پروگرام شروع ہوتا تھا۔ اگر وہ ارادہ فی الواقع ہو اور کہیں
 و مریہ، وجہ میں آجائے جو چاہتا ہو کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں بھی اور اس پر عمل
 بھی کریں تو وہ جان لے کہ قرآن حکیم سے بڑھ کر دُنیا میں اور کوئی کتاب نہیں۔ یہ
 بات وہ ہے جو غیروں نے کہی ہے۔ دشمنوں نے کہی ہے۔ ہم نے تو اس کے
 پورے طرے سے کاٹ بیٹے ہیں۔ اس کے ساتھ جو تصورات وابستہ کئے ہیں وہ
 بس ایک مقدس کتاب کے ہیں۔ اس کا نظریہ اور اس کی انقلابیت ہمارے
 نگاہوں سے اوجھل ہے۔ لیکن دوسروں نے اس کو پایا ہے۔ اسی شہر لاہور
 میں مشہور سوشلسٹ لیڈر ایم۔ این۔ رائے نے کہا تھا کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی
 انقلابی کتاب نہیں اور محمد سے بڑا نایب انسان میں کوئی انقلابی لیڈر نہیں۔ صلی
 اللہ علیہ وسلم۔ اور شاید گلبسٹن یا لائیڈ مارج نے کہا تھا کہ ”جب تک دُنیا میں
 قرآن موجود ہے گا دُنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا“ آری سماجی مشہور لیڈر سوامی
 شروع حاند نے بھی قرآن کے بارے میں اسی نوع کا اظہار خیال کیا تھا۔ یہاں
 لئے کہ انہوں نے خوب اچھی طرح جان لیا تھا کہ قرآن محض ایک کتاب مقدس ہی
 نہیں ہے۔ بلکہ سراسر ایک انقلابی نظریے کی حامل کتاب ہے اور انقلاب کے
 مراحل میں مسلح تصادم ایک کلیہ (Established Fact) کی
 حیثیت سے دُنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان تینوں نے تو یہ بات تعصب اور
 مخالفت کے جذبے سے کہی تھی اور اس کا اندازہ Negative ہے لیکن یہ قرآن
 کو بہت بڑا Tribute اور خراج تحسین ہے۔ یہ قرآن تو انسان کے اندر
 اک بھر دیتا ہے۔ بشریکہ قرآن مجید کا رہنمائی حاصل کرنے کے لئے معروضی مطالعہ
 کیا جائے۔ کتنی پیاری بات کہی ہے علامہ اقبال نے :۔

پیش مایک عالم فرمودہ است ملت اندر خواب آو آسودہ است

رفت سوز سینہ تا تار و کُرد با مسلمان مرد مافت از ہمدوا

یہ ہوا کیا ہے! مسلمان مر گیا ہے یا قرآن دنعوذ باللہ مر گیا ہے۔ قرآن نے
توسینوں میں آگ لگا دی تھی۔ قرآن نے تو اس سینہ گیتی پر تاریخ انسانی
کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا تھا۔ قرآن نے تو نوع انسانی کو وہ صالح نظام
دیا تھا جس کی یاد بھی انسان کے حلقے میں ایک مہل نے خواب کے مانند بھی تک
موجود ہے۔

ہر کجا بینی جہان رنگ و بو نہ انکہ از خاکش برودید آرزو
یا ز نور مصطفیٰ آورا بہا بست یا مہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است

وہی تو ہے جو انسان کر رہا ہے۔ اس کا ذہن شعور کا
غیر شعوری طور پر اس صالح نظام کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ اسکی روح
اس صالح نظام کی برکات سے اپنی تشنگی کو آسودگی سے بدلنے کے لئے بھگ
رہی ہے۔ انسانیت کے اجتماعی تحت الشعور میں یہ بات موجود ہے کہ ایک
صالح نظام اس دنیا میں نہ الواقع قائم ہو چکا ہے۔ یہ کہانی اور
Fairy Tale نہیں ہے۔ واقع اور حقیقت ہے۔ یہ کوئی Pre-Historic
Era یعنی ماقبل تاریخی دور کی بات نہیں ہے، یہ تو خاص تاریخ
کے نصف النہار میں یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا ہے۔ پس قرآن حکیم کا انقلابی نظریہ
ہمارے پاس ہے۔ اسی لئے علامہ نے کہا۔ یہ اشعار مجھے بلا ارادہ فی البدیہہ
طور پر یاد آ رہے ہیں۔

اے کہ می نازی بدست قرآن عظیم تا کیا در حجرہ با با ششی مقیم
در جہاں اسرار دین را فاش کن نکتہ مشرع مبین را فاش کن

کب تک مجروروں میں مقیم رہو گے اور قرآن پر ناز کرتے رہو گے۔ میدان
میں نکلو اور اس قرآن کے اسرار اس کے عبر و حکم اس کی رہنمائی اور ہدایت
اور اس کے انقلابی تصورات اور انقلابی دعوت و پیغام آخر کب تک چھپے
رہیں گے! انہیں منستہ شہود پر آنا چاہیئے۔ ان کو نوع انسانی کے سامنے لا
چاہیئے۔ تو پہلی بات ہے اس قرآن حکیم کی دعوت و تبلیغ۔ دعوت و تبلیغ
کے لئے قرآن مجید کی جتنی اصطلاحات ہیں ان سب کا مرکز و محور مبینی و مہد

قرآن اور صرف قرآن ہے۔ سب سے زیادہ کثیر الاستعمال اور عام انہم اصطلاح تبلیغ۔ لیکن تبلیغ کس چیز کی۔! اختلافی مسائل کی تبلیغ۔! عظیم الشان تبلیغی کانفرنسیں منعقد ہو رہی ہیں لیکن موضوع تبلیغ کیا ہے؟ رفع یدین اور آمین بالجہر۔! مسائل کون سے ہوں گے؟ نور و بشر کے پنا گے۔ وہ تبلیغ نہیں۔ تبلیغ کس چیز کی؟ قرآن کی؛ یَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الذِّكْرَ وَقَدْ لَكُمْ عَلَيْهِ آيَاتٌ فَإِنْ رَفَعْتُمْ يَدَكُمْ فَاعْبُدُوا وَارْكَعُوا حَتَّىٰ تُسَبِّحُوا لَهُ حِينَ يُقْبَلُ إِلَيْكُمْ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَىٰ النَّبِيَّ الْكَافِرَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہ سنی وہ بات جس پر گواہی لی تھی عجمۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے یہاں جا کر انہیں بھی جواب دینا تھا۔ وہ بھی مسئول تھے۔ سورۃ الاعراف کی آیت ملا ذہن میں لائیے کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہ ہم تو پوچھیں گے ان سے بھدحہن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا اور ان سے بھی جن کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ یہ تھا وہ احساں جس کے لئے میدان عرفات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً سوالا کھ صحابہؓ کے مجمع سے گواہی لی ہے کہ: أَلَا هَلْ بَلَغْتُ؟ اور اس مجمع سے بیک آواز گواہی ملی ہے کہ: إِنَّا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ وَأَدَيْتَ وَنَفَضْتَ وَكَشَفْتَ الْعَنَةَ۔ صحابہ کرامؓ کی طرف سے چار الفاظ میں جواب! حالانکہ ان کا یہ معمول تھا ہی نہیں۔ سوال ایک جواب چار۔ سالانہ جوتا۔ یہ رہتا تھا کہ حضورؐ کے سوال کے جواب میں صحابہؓ عموماً عرض کیا کرتے تھے اللہ ورسولہ اعلم اور اگر کہیں دوبارہ پوچھا گیا ہے تو بہت مختصر جواب۔ لیکن یہاں چار الفاظ: قَدْ بَلَغْتَ الرِّسَالَةَ وَأَدَيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَفَضْتَ الْأَمَةَ وَكَشَفْتَ الْغَمَةَ۔ یہ سوال و جواب کس لئے؟ آخرت میں جواب وہی ہوگی۔ بھری ہی مسرہینہ تبلیغ ہے جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حوالے کر گئے اور فرمایا: فَلْيَبْلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ میں سکدوش ہوا۔ میری ذمہ داری ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اِنَّا سَأَلْنِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، فرما کر جو بیماری ذمہ داری میرے کاندھے پر ڈالی تھی۔ آج وہ قول ثقیل میرے کاندھے سے نہا کے کاندھوں پر منتقل ہو گیا ہے۔ اب پہنچا میں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو

نہیں ہیں۔ اس سے زیادہ بلیغ الفاظ ممکن نہیں ہیں۔ اس لئے کہ
 ناطق زمان و مکان دونوں کا حامل کرے ہے۔ اس وقت دئے زمین
 پہ ایک انسان اس میں شامل ہے اور تاقیام قیامت یقینی نسلیں بھی اس
 شامل ہیں۔

ایک دوسری اہم اصطلاح ہے: تذکیر۔ قرآن اپنے آپ کو تذکرہ کہتا
 ہے: ذِکْرٌ لِّیْهِمْ کِتَابٌ: اِنْ هُوَ اِلَّا ذِکْرٌ لِّیْلُیْلٍ عَلَیْمِیْنِ اور اس تذکیر
 لئے آلہ تذکیر کیا ہے۔ قرآن اَفْذَکْرُ الْقُرْآنِ مِّنْ یَّحَافُ وَعَیْدِ
 لے نبی اب تذکیر کیجئے قرآن کے ذریعے سے اس کو جو میری پکڑ سے ڈرتا ہو۔
 نیر۔ بشری یہ بھی قرآن کی اہم اصطلاحات میں سے ہیں۔ سورہ بقرہ
 سورہ نحل میں قرآن مجید کے لئے بشری کا لفظ آیا ہے۔ سورہ بقرہ اور
 سورہ نحل میں سرمایا: لِبَشَرٍ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ اور سورہ نحل میں دومتر فرمایا:
 بَشَرٍ لِّلْمُسْلِمِیْنَ۔ قرآن بشارت ہے اور اسی کے لئے انداز کے
 اصطلاح ہے: یہ دعوت و تبلیغ کا دوسرا پہلو ہے۔ انداز کے ذریعے سے
 قرآن کے ذریعے سے: وَاَوْحِیْ اِلَیْ هٰذَا الْقُرْآنُ لِأَشَدِّ كُفْرِهِمْ وَمَنْ
 بَلَغَ۔ اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں نہیں بھی اس کے
 ذریعے خبردار کروں اور ان کو بھی جن کو یہ (قرآن) پہنچے۔۔۔ شوری کی وہ
 آیت ذہن میں لائیے۔ وَكَذٰلِكَ اَوْحِیْنَا اِلَیْكَ قُرْآنًا مَّعْرُوبًا
 لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ یَوْمَ الْجُمُعِ لَا رَیْبَ
 فِیْهِ ؕ اور اسی لئے اے محمد ہم نے آپ طرف قرآن عربی وحی کیا تاکہ
 آپ مکہ اور گرد و پیش کے لوگوں کو اس کے ذریعے سے خبردار کریں اور جمع
 ہونے والے دن آخرت محاسبہ سے متنبہ کریں جس کے واقع ہونے میں

لَهُ وَکِنْ ذِکْرٌ لِّیْلُیْلٍ عَلَیْمِیْنِ وَانْعَامٌ فَلَا یُکْنِ فِیْ هٰذَا رَکَّ حَرَجٌ
 سِنَّهُ لِنُذْرِیْهِ وَذِکْرٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ رَاعِیَاتٍ، وَجَاءَتْ فِیْ هٰذِهِ
 الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٍ وَذِکْرٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ (ہود)

کوئی شبہ نہیں ہے تبشیر اور انداز کا ذریعہ قرآن - یہ دونوں چیزیں بڑی خوبصورتی سے سورہ مریم کے انتقام پر جمع ہو گئی ہیں : **فَإِنَّمَا يَكُونُ لَكَ بِمَا كُنتَ تَعْمَلُ لَئِكَ يُكْفِّرُونَ** (قرآن) کو آپ کی زبان پر اس لئے سہل اور آسان بنا دیا کہ آپ اس کے ذریعہ اللہ سے ڈرنے والوں کو بشارت پہنچا دیں اور جبکہ لوگوں کو اس کے بُرے انجام سے خبردار اور آگاہ کر دیں - آپ نے محسوس کیا ہو گا کہ اس آیت کی تلاوت میں میں نے یہ پر زور دیا ہے - چونکہ یہاں یہ منہ کرنا اس بات کو نمایاں کیا گیا ہے کہ تبشیر و انداز کا حقیقی اور اصل ذریعہ قرآن مجید ہی ہے - آگے چلتے ، سورہ کہف کے آغاز ہی میں بڑے مہتمم بالشان اسلوب کے اس کا ذکر فرمایا : **الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لِّهٖ عِوَجًا ۚ يَّصْلٰحُ لِيُنْزِلَ بَاسًا شَدِيْدًا ۚ اَمَّا تَدُنْهُ وَيُخَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اِنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ۝** ”شکر کا سزاوار ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں اس لئے کوئی کجی نہیں رکھی - بالکل سیدھی اور مبرا اور استوار تاکہ وہ اپنی جانب سے جھٹلانے والوں کو ایک سخت عذاب سے آگاہ کر دے اور ایمان لانے والوں کو ، جو نیک عمل کر رہے ہیں ، اس بات کی خوش خبری سنا دے کہ ان کے لئے اچھا اجر ہے“ اور آگے چلتے تبلیغ و دعوت کی راہ میں سب سے زیادہ رکاوٹ ڈالنے والے باطل نظریات ، مشرکانہ اوہام اور مبتدعانہ افعال ہوتے ہیں -

ہم نے قرآن کی تبلیغ کو تو پس پشت ڈال رکھا ہے اور تبلیغ کے نام سے کہیں فرقہ واریت اور فقہی مسلک پر دھواں دھار تقریریں ہیں کہیں محض فضا کے بیان کو تبلیغ کا نام دے دیا گیا ہے اور اس کے لئے بھی ذریعہ قرآن نہیں یا ضعیف و شاذ اور مرسل احادیث کا - ہمارا ہے یا بزرگانِ دین کی کرامات کا بیان اس کی بنیاد ہے اسی کا تو علامہ اقبال نے مرثیہ کہا ہے اور کیسے کیسے انداز سے کہا ہے - وعظ ہے تو قرآن سے تزکیہ ہے تو قرآن سے نہیں ،

نذیر ہے تو قرآن سے نہیں، تبلیغ ہے تو قرآن کی نہیں۔ عوام ہوں کہ خواہیں
کسی کو قرآن سے نہ اعتنا ہے نہ دلچسپی الا ماشاء اللہ۔ اُمتِ مسلمہ کے مختلف
طبقات کا علامہ نے کس قدر صحیح نقشہ کھینچا ہے۔

سوئی پشیمینہ پوش مال مست از شراب نغمہ قوال مست
آتش از شعر عشاق درویش دینی ساز و بقرآن مغلش
واعظ مہستان زن افسانہ بند معنی ادبست معرفت اود بند
از خطیب دہلی گفتار او بانصیف و شاذ و سرسل کار او ملے
اب تو یہ نقشہ بھی خال خال نظر آتا ہے۔ پھر علامہ نے اوفقیہان
حرم کی کمزورت کی نقشہ کشی یوں کی ہے

خوب دلتے غیرتہ آگاہ گویا تھے ہیں جو کس دروہ فقیہان مرم بے توفیق
لہذا عوام کا نو گناہی کیا وہ تو ہیں ہی کشتہ ملائی و سلطان و پیر ہی، ان
فقیہان کی عظیم اکثریت قرآن کے معاملہ میں بے ذوق بھی ہے اور بے طلب
بھی۔ بقول علامہ مرموم ہے

سامب قرآن بے ذوق طلب! العجب ثم العجب ثم العجب!
بہر حال میں نے اب تک جو کچھ عرض کیا ہے، اس سے یہ بات آپ

نے ادنیٰ لباس میں ملبوس اور اپنے حال میں ست سوئی قوال کے نغمے کی شراب ہی
سے مدہوش ہے!

اس کے دل میں عزائی کے کسی شعر سے تو آگ لگ جاتی ہے لیکن اس کی محفل
میں قرآن کا کہیں گزر نہیں۔

دوسری طفر، واعظ کا حال یہ ہے کہ ہاتھ بھی خوب چلاتا ہے اور سماں
بھی خوب باندھ دیتا ہے اور اس کے الفاظ بھی پر شکوہ اور بلند بالا ہیں
لیکن معنی کے اعتبار سے نہایت پست اور ہلکے!

اس کی ساری گفتگو رہجائے قرآن کے، یا تو خطیب بندادی سے ماخوذ
ہوتی ہے یا دیلمی سے اور اس کا سارا سروکار بس ضعیف، شاذ اور
مسل حدیثوں سے رہ گیا ہے۔

پر واضح ہو گئی ہوگی کہ از روئے قرآن تبشیر قرآن سے، انذار قرآن سے نصیحت
 و موعظت قرآن سے تزکیہ قرآن سے اور تبلیغ قرآن کی۔ یہ ہیں وہ بنیادی
 اصطلاحات اور انہی کو چار مرتبہ قرآن مجید میں لایا گیا کہ محمدی انقلاب کا اسی
 اور بنیادی لائحہ عمل کیا ہے: **يَتْلُوا عَلَيْهِمْ** آیت ۱۰۰ - دو مرتبہ سورہ بقرہ
 میں پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کی دعا میں
 بھی یہی الفاظ آئے: **رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ**
آیت ۱۰۱۔ پھر نبی اکرم کی بعثت کی طرف اشارے میں بھی یہی الفاظ آئے:
كَمَا أَرْسَلْنَا نُوحًا رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا - سورہ آل
 عمران میں پھر امدادہ ہو رہا ہے: **لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ**
فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ آخری بار سورہ جمعہ
 میں سرایا جا رہا ہے: **هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ**
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ یہ تلاوت آیات سے بغرض دعوت، بغرض تبلیغ،
 بغرض تبشیر، بغرض انذار اور بغرض تذکیر اور یہ ہے درحقیقت انقلاب محمدی
 علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام کا پہلا قدم۔ یہ نہیں ہے اور اس طور سے نہیں ہے
 اور اس ذریعہ سے نہیں ہے تو جان لیجئے کہ وہ انقلاب محمدی یا انقلاب اسلامی
 کی طرف پیش قدمی نہیں ہوگی۔ مستعار نظریات ہوں یا انسان کے اپنے بنائے
 ہوئے خیالات ہوں یا کسی شخصیت کا علمی رعب اور دبدبہ لوگوں کو کھینچ کر جمع کر
 رہا ہو تو اسے قرآن کی انقلابی دعوت و تحریک ہرگز نہیں کہا جائے گا۔ بالفاظ
 دیگر کسی تحریک اور دعوت کے عمل کا جب تک مرکز و محور اور مبنی و مدار قرآن
 کو نہیں بنایا جائے گا، انقلاب محمدی کی طرف پیش قدمی نہیں ہوگی۔

پہلے ذہن نہیں گیا تھا۔ میں چند روز قبل سورہ فرقان کا مطالعہ کر رہا
 تھا۔ چونک گیا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ قرآن حکیم کی اکثر آیات ہیں کہ جہاں
 ہمارے اکثر مفسرین پہ کا حق کا حق ادا نہیں کر سکے۔ سورہ فرقان میں فرمایا
فَلَا تَطِيعُ الْكُفْرُيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا اے نبی! آپ ان کافروں
 کی خواہشات کا بالکل لحاظ نہ کیجئے بلکہ اس قرآن کے ذریعے سے جہاد

یہ کہیں کہیں یہ آئیپ کا پہلا آلہ انقلاب ہے یہ وہ پہلی شمشیر ہے جو
 زمینوں کو بھیرے گی۔ نظریات کو انکار کو عقائد کو خیالات کو اور اصول
 کو اسلام کے رخ پر لانے والی چیز یہی قرآن مجید ہے۔ بقول مولانا حالی

مرحوم سے
 از کو حواس سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیا ساتھ لایا
 علامہ اقبال مرحوم نے اسی بات کو یوں بیان کیا ہے
 مصطفیٰ اندر حیرانوت گزین قوم و آئین و حکومت آفرین

قرآن سے ساری دعوت و تبلیغ، اسی سے بشیر و انداز اور اسی سے
 موعظت و نصیحت یہ سارا عمل کیا ہوگا اِجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادٌ کَبِیْرٌ
 تصادم تو سب سے پہلے نظریات، مسلح پر ہوتا ہے۔ کشمکش جب بھی ہوگی اس
 کا پہلا ہدف نظریات، انکار اور عقائد ہوں گے۔ اس موضوع کے ضمن میں
 میں ڈاکٹر اقبال کے چند اشعار پیش کر کے آگے چلوں گا۔ میں نے جو بات
 قدیمے تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے علامہ مرحوم نے اس کو
 ان اشعار میں نہایت بلاغت و فصاحت اور جامعیت سے ادا کیا ہے
 (جاری ہے)

اسلام کی نشاۃ ثانیہ

کرنے کا اصل کام، اُقیمت: ایک دوسرے کا پاس ہے

تالیف: ڈاکٹر اسرار احمد

شائع کردہ: مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

(مسبح بخاری)

یہ کہہ

● اس پر ایمان لایا جائے

● اسے پڑھا جائے

● اسے سمجھا جائے

● اس پر عمل کیا جائے

● اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے

منجانب

Rizwan Textile Industries

MANUFACTURERS, IMPORTERS & EXPORTERS
RAILWAY ROAD, KASUR - PAKISTAN

Office : 484
Phones : Mills : 490, 936
Lahore : 853395, 853542
Office : 852773, 852953
Factory : 801489

CABLE : RIZWANTENT
Bankers : HABIB BANK LTD

اظہارِ حق

مرزائیت اپنے لٹریچر کے آئینے میں

— (دوسری قسط) —
مرزا صاحب کا دعوائے فصاحت و بلاغت اور اس کا نمونہ
کے لفظ قلت من کمال بلاغتی فی البیان فهو بعد کتاب اللہ القرآن
یعنی جو کچھ میں نے اپنی کمال بلاغت بیانی سے کہا ہے تو وہ کتاب قرآن مجید
سے دوسرے درجہ پر ہے۔
(الحجۃ النور ص ۱۲ - حاشیہ)

— (۲) —
میں قرآن مجید کے ظل کے طور پر فصاحت و بلاغت کا نشان دیا گیا ہوں
کوئی نہیں جو میرا مقابلہ کر سکے۔
(سردرت الامام ص ۲۷)

— (۳) —
ایسا ہی خدا نے اپنے نبی کو فصاحت و بلاغت کا معجزہ دیا سو اس جلد ہی
فصاحت و بلاغت کو اعجاز کے طور پر دکھلایا۔ غرض فصاحت و بلاغت کا ایک
الہی نشان ہے۔
(حجۃ اللہ ص ۱۴ - ص ۱۵)
واقی اذا حاولت کلما فصیحة فانا ولنی ربی واسن منقہ
اور جب میں نے خدا سے کلمات فصاحت طلب کیے۔ پس میں اپنے رب
سے گونا گوں فصاحت کلام دیا گیا۔
(حجۃ اللہ ص ۹ - ص ۱۰)
وقد صقلت کلمی کمثل سجنجل فارتوا الیہما مقلدۃ المستانق
اور میرے کلمے آئینے کی طرح صاف کیے گئے ہیں۔ پس تعجب کرنے والے کی نظر اس کی شکل لگا کر

دیکھتی ہے۔

وكانت مضاميني كغيد بلطفها فاصبت بحسن شعر لحن كيليق
اور میرے مضامین نازک اندام عورتوں کی طرح تھے۔ پس حسن کے ساتھ پھراں
آواز کے ساتھ جو بطور قبا کے تھی دل اس کی طرف جھک گئے۔

(حجۃ اللہ ص ۲۲۴ م ۹۰)

اری غید اسرار تفضن لومقنا ومن غیر ناباعدن کالمتابق
میں دیکھتا ہوں کہ نرم اندام عورتیں اسرار کی ہمارے لیے ننگی ہو گئیں۔ اور غیروں
سے وہ چھپنے والیوں کی طرح دوڑ ہو گئیں۔

اذا منخرجن من الغیط بزینة فاصبی رشاشتهن قلب مریق
اور جب وہ ہودے سے زینت کے ساتھ نکلیں۔ بس ان کا حسن اندام دیکھنے
والوں کا دل لے گیا۔ (حجۃ اللہ ص ۲۲۴ م ۹۰)

اذا مات جلی حسنہن بنورہ فرحلت کجالیۃ ظلام یسوق
جب ان کا حسن اپنے نور کے ساتھ چمکا۔ پس اندھیرائیوں چلا گیا جیسا وہ لوگ جو
اپنے گھروں سے آوارہ پھرتے ہیں۔

وقد من الاخذ ان من کان حسنه کحسن عذارنا وخذ ابرق
اور معشوقوں میں سے بہت کم ہو گا جس کا حسن ہمارے ان باکرہ مضامین کی طرح
ہو گا اور رخسار روشن ہوں گے۔

”جب میری مجلس میں یہ مقام ستیارتھ
پر کاش کا پڑھا گیا تو بعض دوست نے اختیار کیا

نبی اور صباہ کی گفتگو

بول اٹھے دیکھو یہ صاف زنا ہے... بعض نے یہ کہا کہ اس طریق تیوگ میں اس
ہایت کی دوسے بیوہ بھی یہ اختیار رکھتی ہے کہ اگر بیوہ صبح کو کسی غیر مرد سے ہمبستر
ہو کر اس کی منی پتی اور ناقابل اولاد پاوے تو وہ وہ پہر کو کسی اور بیوہ داتا کے ساتھ
سودے اور اگر وہ پہر والا بھی اس نقص سے خالی نہ ہو اور ایسی تسلی نہ کر سکا ہو جس
سے اولاد کی امید ہو سکتی ہے تو شام کو کسی اور سے ہمبستر ہو جاوے اور اگر شام
والا بھی ناتمام نکلے تو رات کو اسی آزمائش کے لیے کسی اور جوان کے آگے پڑے۔

پس جو عہد مت ایک ہی دن میں چار غیر آدمی سے سوائے طریق جائز نکاح ہمبستر
ہوا اگر وہ زانیہ نہیں تو پھر دنیا میں زنا کوئی چیز نہیں۔ (آریہ دھرم ۵)

چند اشعار بھی ملاحظہ ہوں۔ یہ اشعار حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے ہیں،
نام اولاد کے حصول کا ہے ! ساری شہرت کی بیکاری ہے
بٹیا بیٹا پکارتی ہے غلط یار کی اس کو آہ و زاری ہے
دس سے کروا چکی زنا لیکن پاک دامن ابھی بیکاری ہے
ہے قوی مرد کی تلاش انہیں خوب جو رو کی حق گزاری ہے
تاکہ کروائیں پھر اسے گندی پاک ہونے کی انتظار ہے

(آریہ دھرم ۵)

(۱۱) باوجودیکہ صحابی دس ہزار سے بھی کچھ زیادہ تھے۔

مرزا صاحب کے علمی شہ پائے

(ازالہ اوہام حصہ اول - ص ۱۶۳)

(۲) اور بنی اسرائیل کے گزشتہ نبی جن کی تعداد لاکھوں تک پہنچتی ہے سچ ریخ
واقعہ صلیب کے وقت زندہ ہو گئے تھے اور زندہ ہو کر شہر میں آگئے تھے۔

(سیح ہندوستان میں ص ۴۲)

(۳) ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گیارہ لڑکے فوت ہوئے تھے۔

(تجلیات النب ص ۴۱۴)

(۴) براہین احمدیہ کے پہلے پچاس حصے لکھنے کا ارادہ تھا۔ مگر پانچ پر اکتفا کیا گیا
اور چونکہ پچاس اور پانچ کے عدد میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے اس
لیے پانچ حصوں سے وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ (براہین احمدیہ حصہ پنجم دیباچہ ص ۹)

(۵) مرزا صاحب کی رؤیت روحانی: ایک رؤیت آنکھ میں ہے

کہ ہر شے کو دیکھتی ہے،... خواہ تین چار دیواریں مائل ہوں... اس مقام
پر حضرت اقدس نے ایک واقعہ سنایا... ایک وفد ایک خاکروبرے
ایک جگہ سے سیلا اٹھایا اور اس کا ایک حصہ چھوڑ دیا۔ میں جو مکان کے
اندہ بیٹھا ہوا تھا مجھے نظر آیا کہ اس نے ایک حصہ چھوڑ دیا ہے تو میں نے

اس خاکروبی سے کہا وہ سُن کر حیران ہوئی کہ اس نے اندر بیٹھے ہوئے یہ کیسے دیکھ لیا۔ میں نے اس پر خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ باوجود کھیلے کے سر پر موجود ہونے کے نہیں دیکھ سکتی۔ حالانکہ اس نے مجھے اس قدر دُور دراز فاصلہ سے دکھلا دیا۔ (روحانی خزائن نمبر ۲ مفصلات جلد چہارم ص ۳۲ و ص ۳۳)

یہ نہایت قابلِ شرم بات ہے
اخلاق کی تعریف اور نمونہ اخلاق | کہ ایک شخص خدا کا دوست

کہلا کر پھر اخلاقِ رفویہ میں گرفتار ہوا اور درشت بات کا ذرہ بھی متحمل نہ ہو سکے اور خواہ نامِ زماں کہلا کر ایسی کچی طبیعت کا آدمی ہو کہ ادنیٰ ادنیٰ بات میں منہ میں جھاگ آئے آئیں نیل پیلی ہوتی ہیں وہ کسی طرح امامِ زماں نہیں ہو سکتا لہذا اس پر آیت اِنِّکَ لَعَلَّ خُلُقٍ عَظِیْمٍ کا پورے طور پر صادق آ جانا ضروری ہے۔ (ضرورۃ الامام ص ۵۵ ص ۵۶)

جاہلوں سے میرا پلا پڑ گیا ان کی جننے والی پرافسوس یہ تو کتول اور بیٹھریوں سے بھی بڑھ کر موذی ہیں۔ ترجمہ الحق بحث دہلی ص ۹

اے بذاتِ فرقہ مولویاں تم کب تک حق کو چھپاؤ گے۔ کب وہ وقت آئے گا کہ تم یہودیہ بخلت کو چھوڑو گے۔ اے ظالم مولویو تم پرافسوس کہ تم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیا۔ وہ عوام کا لالعام کو بھی پلایا۔ (انجامِ آختم ص ۱۱) دشمن ہمارے بیا باؤں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کیتوں سے بڑھ گئی ہیں اور انہوں نے گالیاں دیں اور میں نہیں جانتا کیوں دیں۔

ترجمہ (انجم الہدی ص ۵۳ ص ۵۴)

تو نے بدکار عورتوں کی طرح زبانِ دراز کی اور تو خنزیر کی طرح حمد کرتا ہے اور گدھوں کی طرح آواز کرتا ہے۔ (حجۃ اللہ ص ۲۳۱ - ترجمہ)

ان کا کتے کی طرح حملہ ہے اور سانپ کی طرح پیچ و تاب ہے اور بیٹھریے کی طرح عادی ہیں۔ اور خمر گوش کا دل ہے۔ (حجۃ اللہ ص ۲۳۲ - ترجمہ)

ادرجب تمام رفویوں نے مجھے چھوڑ دیا بس میں نے یقین کیا کہ جویری قوم کا شریف ہے وہ ضرور مجھ سے ملے گا۔ حجۃ اللہ ص ۲۳۸ ترجمہ ۔

کوئی انسان زیادے حیوانہ ہو تو اس کے لیے اس سے جاریہ نہیں ہے کہ میرے
رے کو اس طرح مان لے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانا ہے
(تذکرۃ الشہادتین ص ۱۰۰)

سو میں کہتا ہوں کہ اے نابکار قوم کب تک تُو اندھی اور گنگی اور بہری
ہے گی اور کب تک تیری آنکھیں اس نور کو نہیں دیکھیں گی جو اتارا گیا۔

(حجۃ اللہ ۱۶۹ - ترجمہ)

اے مہوار کے کتے کیا تو ہمیں بھیڑیے کی طرح ڈراتے ہے۔ (حجۃ اللہ ۲۳۹ - ترجمہ)
میں گونگوں کی طرح تمہیں دیکھتا ہوں یا جنگل کے گدھوں کی طرح۔

(حجۃ اللہ ۲۴۳ - ترجمہ)

جو جاہل اور بخیل ہو وہ میری شان سے الکار کرتا ہے۔ (حجۃ اللہ ۲۴۹ - ترجمہ)
حرام زادہ کی یہی نشانی ہے کہ سیدھی راہ اختیار نہ کرے۔

(انوار الاسلام ص ۳۲)

ہماری فتح کا قائل نہیں ہو گا تو صاف سمجھا جاوے گا کہ اس کو دلہا محرام
نے کاشوق ہے اور حلال زادہ نہیں ہے۔ (فتح اسلام ص ۳)

پس کچھ تھوڑی دیر فکر کر اے گدھے کی جائے ننگ اور توفیق یافتہ لوگوں
لی راہ ڈھونڈ۔ (من الرحمن ص ۲۴)

اور لیٹوں میں سے ایک فاسق آدمی کو دیکھتا ہوں کہ ایک شیطان ملعون ہے

(نظم حقیقۃ الومی ص ۴۵ ص ۱۴)

کہا نہیں دیکھتے بعض لوگ کتوں کی طرح ہو گئے بعض بھیڑیوں کی طرح بعض
سُروں کی طرح اور بعض گدھوں کی طرح اور بعض سانپوں کی طرح ڈنک مارتے
ہیں اور ایسا کوئی جانور نہیں کہ لوگوں میں سے ایک گروہ اس جیسا نہ ہو گیا ہو اور
افعال میں اس کے مشابہ نہ ہو۔ ترجمہ (خطبہ اہامیہ ص ۲۳۸)

مرزا صاحب

دعویٰ مسیح ہو خود

حدیث سے متعلق مرزا صاحب کا فیصلہ

کے متعلق فرماتے ہیں۔

ہم اس کے جواب میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ میرے اس دعوے کی بنیاد حدیث نہیں بلکہ قرآن اور وحی ہے جو میرے پر نازل ہوئی ہاں تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کے معارض نہیں اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ اگر حدیثوں کا دنیا میں وجود بھی نہ ہوتا تب بھی میرے اس دعوے کو کچھ حرج نہ پہنچتا تھا ہاں خدا نے میری وحی میں قرآن کو پیش کیا ہے۔

(اجاز احمدی ضمیمہ نزول مسیح ص ۱۳۹)

مرزا صاحب اپنے متعلق فرماتے ہیں :
 اگر خدا کی پاک وحی سے حدیثوں کا کوئی مضمون مخالف پاوے اور اپنی وحی کو قرآن کے مطابق پاوے اور بعض حدیثوں کو بھی ان کی تائید دیکھے تو ایسی حدیثوں کو چھوڑ دے اور ان حدیثوں کو قبول کرے جو قرآن کے مطابق ہیں اور اس کی وحی کے مخالف ہیں۔
 (اجاز احمدی ضمیمہ نزول مسیح ص ۱۳۹)

جو شخص حکم ہو کر آیا ہے اس کو اختیار ہے حدیثوں کے ذخیرہ میں سے جس انبار کو چاہے خدا سے علم پا کر قبول کرے اور جس ڈھیر کو چاہے خدا سے علم پا کر رد کرے۔
 (داربعین نمبر ۳ ص ۱۶۱)

توریت و انجیل سے متعلق مرزا صاحب کی تحقیق

اور میں اس جگہ توریت و انجیل کا نام نہیں لیتا کیوں کہ توریت و انجیل تحریف کرنے والوں کے ہاتھوں سے اس قدر محرف اور مبدل ہو گئی ہیں کہ اب ان کتابوں کو خدا کا کلام نہیں کہہ سکتے۔
 (تذکرۃ الشہادتین ص ۱۳۱)

رہی توریت کی تعلیم سو وہ بھی محرف اور ناقص ہونے کی وجہ سے ایک موم کا ناک ہو رہی ہے جس کو عیسائی اپنے طور پر اور یہودی اپنے طور پر تباہ ہے۔
 (براہین احمدیہ پہلی فصل جلد سوم ص ۲۹۳)

۱۔ پاک وحی سے مراد مرزا صاحب کی اپنی وحی ہے۔

اور کوئی عبرانی انجیل عیسائیوں کے پاس موجود نہیں ہے۔ غرض یہ چاروں
 نبیوں جو یونان سے ترجمہ ہو کر اس ملک میں پھیلائی جاتی ہیں ایک ذہن قابل اعتبار
 ہیں۔ (تربیاق القلوب - ۱۳۱/۱۳۲ م)
 یہ سب انجیلیں حواریوں کے زمانہ کے بعد بعض یونان کے لوگوں نے بے سوچا
 دایات کی بنا پر لکھی ہیں۔ (تربیاق القلوب - ۲۴ م)
 غرض اس بات پر عیسائیوں کے محققین کا کامل اتفاق ہو چکا ہے کہ انجیل
 مالمس خدا کا کلام نہیں۔ (براہین احمدیہ حصہ چہارم ۳۶۳/۳۶۴ م)

مرزا صاحب کے دعاوی و اقوال

- (۱) میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں یہ رسائل (یعنی یہ کتابیں) جو لکھے گئے ہیں تائید
 الہی سے لکھے گئے ہیں میں ان کا نام وحی اور الہام تو نہیں رکھتا مگر یہ ضرور کہتا
 ہوں کہ خدا تعالیٰ کی خاص اور خارق عادت تائید نے یہ رسالے میرے ہاتھ
 سے نکلوائے ہیں۔ (سراخلاذ اشتہار ۸۳ م ۱۱۶)
- (۲) یہ بات بھی اس جگہ بیان کر دینے کے لائق ہے کہ میں خاص طور خدا تعالیٰ کی
 اعجاز نہائی کو انشاء پر داندی کے وقت میں بھی اپنی نسبت دیکھتا ہوں کیوں
 کہ جب میں عربی یا اردو میں کوئی عبارت لکھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں
 کہ کوئی اندر سے مجھے تعلیم دے رہا ہے اور ہمیشہ میری تحریر کو عربی ہو یا
 فارسی دو حصہ پر منقسم ہوتی ہے۔ ایک تو یہ بڑی سہولت سے سلسلہ الفاظ
 معانی کا میرے سامنے آجاتا ہے اور میں اس کو لکھتا جاتا ہوں۔ دوسرا
 حصہ میری تحریر کا محض خارق عادت کے طور پر ہے اور وہ یہ ہے کہ جب
 میں مثلاً ایک عربی عبارت لکھتا ہوں اور سلسلہ عبارت میں بعض ایسے الفاظ
 کی حاجت پڑتی ہے کہ وہ مجھے معلوم نہیں ہیں تب ان کی نسبت خدا تعالیٰ
 کی وحی رہنمائی کرتی ہے اور لفظ وحی متلو کی طرح روح القدس میرے دل
 میں ڈالتا ہے اور زبان پر جاری کرتا ہے اور اس وقت میں اپنی حس سے
 غائب ہوتا ہوں۔۔۔ اور ایسا کہ کوئی فرشتہ ایک کاغذ پر لکھے ہوئے

وہ فقرات دکھا دیتا ہے۔ (نزل المیخ ۵۶ ص ۲۳۵ مر۵)
(۳) میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تفہیم الہی میرے شامل حال ہے۔

(الحق بحث لہیاد ص ۱۹)
(۴) میں اپنے نفس سے کچھ نہیں کہتا بلکہ وہی کہتا ہوں جو خدا تعالیٰ میرے دل میں
ڈالتا ہے۔ (تذکرۃ الشہادین ص ۱۹)

(۵) واللہ یعلم انی قلت الا ما قال اللہ تعالیٰ ولعراقل کلمۃ
قطیخا لفلان وما متتھا قلنی فی عصری۔

(ترجمہ) اللہ جانتا ہے یقیناً میں نے نہیں کہا مگر جو کچھ اللہ نے فرمایا اور میں نے نہیں کہا
کوئی بات جو اس کے مخالف ہو اور میری قلم نے نہیں چھو اس کو میری عمری

(جامعۃ البشریٰ ص ۱۸۶)
(۶) جو لوگ خدائے تعالیٰ سے الہام پاتے ہیں وہ بغیر ملائے نہیں بستے اور بغیر سمجھے
نہیں سمجھتے اور بغیر فرمائے کوئی دعویٰ نہیں کرتے اور اپنی طرف سے کسی قسم کی
دلیلی نہیں کر سکتے۔ (زالادہام حصہ اول ص ۱۹)

(۷) ہم اس بات کے گواہ ہیں... جو شخص اس خدا کی طرف سچے دل سے رجوع
کرتا ہے... کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا کیوں کہ خدا اس کی زبان ہو جاتا ہے
جس سے وہ بولتا ہے اور خدا اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے طرح طرح کے
تصریفات زمین پر ظاہر کر سکتا ہے۔ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے۔
وہ ملکی طور پر خدا تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہو جاتا ہے۔

(چشمہ معرفت و دوسرہ حقہ ص ۲۲)

(۸) اور باعث نہایت درجہ فی اللہ ہونے کے اس کی زبان ہر وقت خدا کی
ربان ہوتی ہے۔ اور اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہوتا ہے اور اگرچہ اس کو خاص
طور پر الہام بھی نہ ہو تب بھی جو کچھ اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے وہ اس
کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ (حقیقۃ الوحی ص ۱۸)

(۹) ایسا آدمی جو ہر روز خدا پر جھوٹ بولتا ہے اور آپ ہی ایک بات تراشتا
ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ خدا کی وحی ہے جو مجھ کو ہوئی ہے۔ ایسا بزدل انسان

نوگتوں اور سورتوں اور بندروں سے بدتر ہوتا ہے۔

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۲۹۲)

(۱۰) جھوٹ بولنا اور نجاست کھانا ایک برابر ہے۔ (آسمانی فیصلہ ص ۳۱)

(۱۱) جھوٹ بولنا اور گرہ کھانا ایک برابر ہے۔ (حقیقۃ الوحی ص ۲۱۷ و ص ۲۱۵)

تناقض

مرزا صاحب اپنے اقوال کی روشنی میں

(۱)

ظاہر ہے کہ ایک دل سے دو متناقض باتیں نہیں نکل سکتیں کیونکہ ایسے طریق سے یا انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق پس بڑی بے ادبی ہوگی کہ متناقض باتوں کا مجموعہ باوجود صاحب (باواگرد نامک صاحب) کی طرف منسوب کیا جائے۔ (ست بجن ص ۱۳۳ دسمبر ۱۸۹۵ء)

ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اس شخص کی حالت ایک مختلط الحواس انسان کی حالت ہے ایک کھوکھلا تناقض اپنے کلام میں رکھتا ہے ایک طرف تو مجھے سچا سچ قرار دیتا ہے بلکہ میری تصدیق میں ایک سچی خواب پیش کرتا ہے جو پوری ہوگی اور دوسری طرف مجھے سب کافروں سے بدتر سمجھتا ہے کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور تناقض ہو سکتا۔

(حقیقۃ الوحی ص ۱۹۱)

اس جگہ ان لوگوں کو متنبہ رہنا چاہیے کہ جو ایسے لوگوں کو مولوی اور دیانت دار سمجھ کر ان کے قول پر عمل کرنے کو تیار ہوتے ہیں یہ حال ہے ان لوگوں کی دیانت کا اور جھوٹ کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے اس لیے مولوی صاحب موصوف کلابان بھی تناقض سے بھرا ہوا ہے۔

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۲۹۲)

(نوٹ) مرزا صاحب کے الفاظ میں ان اقتباسوں کا خلاصہ یہ ہے :

جس انسان کے کلام میں تناقض ہوتا ہے وہ پاگل، منافق، مختلط الحواس اور جھوٹا ہوتا ہے۔ ان ہی کے قائم کردہ معیار کے مطابق ان کا کلام ملاحظہ فرمائیں۔

(نصیر احمد)

تفصیل

پہلا رخ

وَمَنْ فَتَرَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمُصْطَفَىٰ فَمَا عَدَفَنِي وَمَا رَأَىٰ

اور جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے اس نے مجھے نہیں دیکھا ہے اور نہیں پہچانا۔

(خطبہ الہامیہ ص ۲۵۹، اکتوبر ۱۹۰۲ء)

حتیٰ ما ز وجہ دئی وجہ دہ طمن دخل فی جماعتی دخل فی صحابۃ سیدی خیر المرسلین ط

یہاں تک کہ میرا وجود اس کا وجود ہو گیا پس وہ میری جماعت میں داخل ہوا درحقیقت میرے سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا۔

(خطبہ الہامیہ ص ۲۵۹، اکتوبر ۱۹۰۲ء)

خدا نے آج سے بیس برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے۔ اور مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیا۔ اس لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا۔ پس نبوت و رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی محمد کی چیز محمد کے پاس رہی۔ دوسرا رخ

اور یہ کہنا کہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے کس قدر جہالت ہے کس قدر حماقت ہے اور کس قدر حق سے خروج ہے اے نادانوں! میری مراد نبوت سے یہ نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں۔ پہلا رخ (تتمہ حقیقتہ الوحی ص ۶۸)

واضح ہو کہ میرا اس زمانہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آنا محض مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ہی نہیں بلکہ مسلمانوں اور ہندوؤں اور عیسائیوں تینوں قوموں کی اصلاح منظور ہے اور جیسا کہ خدا نے مجھے مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے مسیح موعود کر کے بھیجا ہے ایسا ہی ہندوؤں کے لیے بطور اوتار کے ہوں۔ (لیکچر سیالکوٹ ص ۳۲، ۲۲۹)

دوسرا رخ

مجھ کو تمام دنیا کی اصلاح کے لیے ایک خدمت سپرد کی گئی ہے اس وجہ سے کہ ہمارا آقا اور مخدوم تمام دنیا کے لیے آیا تھا۔ (حقیقتہ الوحی ص ۱۵۵، ۱۵۱)

پاکستان اور اسلام

سنت رسول علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام
کا جامع اور ہمہ گیر تصور

مندرجہ بالا موضوع پر محترم ڈاکٹر صاحب متعدد بار خطاب کر چکے ہیں۔ اس ضمن میں موصوف نے تنظیم اسلامی کے چھٹے سالانہ اجتماع منعقدہ مئی ۱۹۸۱ء میں ایک تفصیل خطاب فرمایا تھا جو ”رودادِ تعلیم اسلامی“ — حصہ دوم — میں شامل ہے۔ چونکہ ۱۲ اگست ۱۹۸۲ء میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا تھا۔ لہذا اس مناسبت سے اس طویل اور مستقل خطاب کا ایک طویل اقتباس تاریخی مذاق کے استفادے کے لئے شامل کیا جا رہا ہے۔ (ادامی)

میرے نزدیک اس معاملے میں قطعاً کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ پاکستان کے بامِ کاجاز بھی کوئی نہیں ہے دین کے سوا اور پاکستان کے استحکام کا معاصر تو بہت آگے ہے۔ نازیہک کا کوئی امکان نہیں ہے دین کے سوا۔ اب اس دعوے کے دلائل و شواہد اور نصیلات پر طویل مضامین لکھے جاسکتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے یہ ناقابل تردید واقعہ ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لئے اس کو ایک طرف رکھتے کہ یہ واقعہ ایک تہائی صدی پہلے نمود پذیر ہوا تھا۔ اب فوراً سمجھئے تو کوئی بنیاد کوئی اساس کوئی مرکز اور کوئی نور اس ملک پاکستان کے بقاد اور استحکام کے لئے نہیں ہے سوائے دین کے۔

نئی قومیت کی نفی | اچھی طرح جان لیجئے کہ ایک مسلم قومی ریاست (Muslim National State) کی حیثیت سے پاکستان کے

ستھم بھرنے اور اس کے باقی رہنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس لئے کہ ایک مسلم قومی ریاست کے لئے اسلام کے علاوہ کسی قومیت Nationalism کی بنیاد ضروری ہے۔ ورنہ ”پاک“ اسلامی ریاست (Islamic State) کیوں نہ کہتے! جب آپ نے

نہیں الفاظ استعمال کئے تو اس کے معنی یہ ہونے کہ آپ کو کوئی اور شیخزم (قومیت) درکار ہے۔ لیکن میں بلا خوف و تردد لائم آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس قومیت (NATIONALISM) کے نئے سرے سے کوئی عامل موجود بھی نہیں ہے۔ خود کیجئے کہ قومیت (NATIONALISM) کیلئے جو عوامل فردی ہوتے ہیں ان میں سے کوئی عامل ہمارے پاس ہے؟ نہ تاریخی قسمل، نہ نسلی تعلق، نہ لسانی اسس اور نہ ہی تہذیبی، تمدنی اور ثقافتی رشتہ — اب رہ گئی وطنی قومیت (Territorial Nationalism) تو اس کے خلاف جہاد کے تو آپ نے یہ ملک بنوایا ہے۔ وطنیت کی بنیاد پر قومیت کی تعمیر کے تصور کی کامل نفی کی بنیاد پر تو پاکستان کا قیام عمل میں آیا ہے۔ آخر علامہ اقبال مرحوم کی جن کو حکیم الامت جیسے معزز خطاب سے یاد کیا جاتا ہے وہ یہ تعلیمات ذہن سے کیسے محو ہو سکتی ہیں کہ

اس دور میں بے ادبے تمام اور بے علم لہو ساقی نے بنا کی روش لطف دستم اور
مسئلے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آذر نے ترشولے معتم اور

ان تازہ خداؤں میں بڑا آب سے وطن ہے

جو پیرہن اس کلبے وہ مذہب کا کفن ہے

یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے غارت گر کاشانہ دین نبوی ہے

بازو تراو حید کی قوت سے قوی ہے اسلام تراویس ہے تو مصطفوی ہے

نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھادے

اے مصطفوی خاک میں اس بت کو لٹا دے

پھر علامہ اقبال مرحوم نے ہی وقت کے ایک جید عالم دین اور مرد حریت پسند کے اس قول پر کہ: فی زمانہ قومیں اور اوطان سے ملتی ہیں یہ بات کہی تھی کہ

سرور بر سر منبر کفایت از وطن است جبے خبر ز مقام محمد عربی است

بمصطفی برساں خویش را کہ دین ہر امت است اگر بہ او ز رسیدی تمام بولہبی است

وطنی اور علاقائی قومیت کی مضرت | پھر وطنی و علاقائی قومیت کی خطرناکی ہمارے سامنے آچکی ہے۔ اسی وطنی قومیت کے

نعرے جو جس کی پشت پر لسانی، تہذیبی اور جغرافیائی عوامل کی مدد بھی موجود تھی، ہمارا ملک دو لخت ہو چکا ہے۔ موجودہ پاکستان میں بھی یہ فتنے سندھی قومیت، بلوچ قومیت، پنجتون قومیت کی صورت میں سراٹھاپے ہیں۔ یہ فتنے ختم نہیں ہوئے۔ بلکہ مارشل لا کے خوف سے فی الحال دبے ہوئے ہیں۔ اگر یہ دوبارہ ابھرے تو خدا ہی جانتا ہے کہ کتنی تباہی سے ملک کو

سالقہ پیش آئے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ حضرات میں سے کسی کو بھی اس میں اشتباہ ہو گا کہ
 وطنی قومیت (TERRITORIAL NATIONALISM) ہمارے درد، دکھ اور مصیبت کا ہوا
 اور درمان نہیں بلکہ ہماری وحدت اور اتحاد کے لئے ستم قاتل ہے۔ یہ ملک نہیں رہ سکتا۔
 اگر اسلام نہ ہو۔ ہمارے لئے دین کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کوئی امریکہ اس کو بچا نہیں سکتا۔
 کوئی یورپ، انڈیا، آفریقا، کے لیے محافظ نہیں بن سکتا۔ سہارا اگر ہے تو وہ ایک ہی ہے۔
 (The only Way) اور وہ ہے ہمارا دین اسلام۔

اسی بات کو علامہ اقبال مرحوم نے یوں کہا تھا کہ
 اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسولی کا شمی
 یہ معاملہ باقی مسلم ممالک کے لئے اتنا گہر نہیں ہے جتنا ہمارے لئے ہے۔ ترکوں کے لئے
 ترک نیشنلزم ہے۔ عربوں کے لئے عرب نیشنلزم ہے۔ کہیں نسلی وحدت ہے جو نقطہء اسکیمین
 ہوئی ہے۔ جوڑنے والی چیز بنی ہوئی ہے اور یہاں کچھ نہیں ہے سوائے دین کے اور
 اسلام کے۔

نعرہوں کا اسلام نہیں چلے گا | پھر یہ کہ اسلام اور دین نعرے کا نہیں چلے گا۔ بہت
 چل چکا۔ اس میں جب تک روح اور جوہر (Essence)

نہیں ہوگا۔ حقیقت نہیں ہوگی۔ واقعہ نہیں ہوگا تو محض نعروں سے یہ قائم نہ ہوگا اور نہ چل سکے
 گا اور اب توشہ یہ نعرے بھی بے اثر ہوں۔ اس وقت اس ملک کی جو صورت حال فی الواقع
 ہے وہ یہ ہے کہ ملک کی سالمیت (Integrity) کو فوج نے سہارا دیا ہو ہے۔ اگر
 لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے لئے مارشل لاؤ ناگزیر اور لا بدی ہے تو گویا یہ اس بات کا اقرار
 کر رہے ہیں کہ اس ملک کے رہنے والوں کی رائے پر ہمیں اعتماد نہیں ہے کہ ایسی صورت میں
 یہ ملک قائم رہ سکتا ہے ورنہ مارشل لا، کوئی مثالی و معیاری حالت تو نہیں ہے۔ جو شخص
 بھی سیاسیات کی اجماع سے کوئی معمولی بھی شد بد رکھتا ہو وہ یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا کہ
 مارشل لا، ایک نامدول صورت حال ہے۔ پس خود کہئے کہ آخر فوج کب تک سہارا دے گی۔

اس کا جو حقیقی و واقعی اور صحیح سہارا ہے اگر وہ مست نہیں ہوتا اور اس کو
 تو وحدۂ قوفا پر ٹالاجاتا ہے اور وعدے وعید ہی سہتے رہیں۔ وہی باتیں کہی جاتی
 رہیں جو قوم ایک تہائی صدی سے منتی جلی آ رہی ہے کہ "ہوگا"۔ "کر دیں گے"۔ "بڑے
 گھمبیر مسائل ہیں"۔ "بڑی پیچیدگیاں اور دشواریاں ہیں"۔ ان پر تو پوچھنے کی تدابیر ہو چکی
 ہیں۔ وغیرہ وغیرہ تو جان لیوے کہ زبانی کلامی اسلام نہیں چلے گا اور نہ مغلانہ تسکینات

زیادہ دن چل سکیں گی۔

معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی شخص کو اس ملک کی بقاء اور استحکام سے کوئی ذہنی و قلبی لگاؤ ہے تو میں اس تعلق خاطر اور فکر کو دین کے منافی نہیں سمجھتا۔ انسان جہاں رہتا ہو اس کے بھی چند حقوق ہیں جو اس پر عائد ہوتے ہیں۔ ہمارا دین تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس راستے پر تم چلتے ہو اس کے بھی حقوق تم پر قائم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ تمہارے گھر پر اگر کوئی حملہ آور ہو اور تم اپنی آبرو اور اپنے مال کی حفاظت میں اپنی جان دے دو تو تم شہید کا رتبہ پاؤ گے۔ مَن قَتَلَ دُونَ مَالِهِ فَمَوْشُوْهُنَّ۔ انسانی زندگی کے امن و سکون سے متعلق تمام معاملات کے لئے ہمارے دین کے فلسفہ و حکمت میں ایک مقام معین ہے۔

اصل اسلام کا احیاء درکار ہے | ملک کے ساتھ کوئی ذہنی و قلبی لگاؤ ہے اس کو جان لینا چاہئے کہ اس ملک کی بقاء اور اس کے استحکام کے لئے جو کام اسے کرنا ہے تو وہ ہے اصل اور حقیقی دین کا احیاء۔ نہ بانی کما می نہیں حقیقی اور واقعی احیاء فکری سطح پر بھی ————— یہی واحد راستہ (The only Way) ہے اس ملک کی بقاء اور استحکام کا۔ باقی وقتی مسائل درپیش آتے رہتے ہیں۔ جیسے ہماری خارجہ پالیسی کیا ہو! داخلہ معاملات کی اصلاح اور بہتری کی صورت کیا ہو! اصلاح کے عمل میں تدریج کیا ہو! ترجیحات کن معاملات کو دی جانی چاہئیں۔ ہر باشعور فہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مسائل کے بارے میں سوچے، غور کرے۔ اگر اللہ نے صلاحیت دی ہے تو ملک کے جرائم میں اظہار رائے کرے۔ اپنے دماغ کو تالا لگائے رکھنا درست نہیں ہے۔

ہماری خوش بختی | میں نے یہ بات پہلے مختلف مواقع پر مختلف اسالیب سے عرض کی ہے، آج اس کا اعادہ کر رہا ہوں کہ ہماری ایک بڑی خوش قسمتی تھی، جس کو ہم نے اپنے غلط طرز عمل سے بہت بڑی بد بختی میں تبدیل (Convert) کر لیا ہے۔ ہمارے لئے مخصوص خوش قسمتی یہ تھی کہ ہمارا ملک بھی اسلام ————— جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کی ولایت کے متعلق دریافت کیا جاتا تھا تو وہ جواب میں فرماتے۔ سلمان ابن اسلام۔ یہی بات یہاں منطبق کی جاسکتی ہے۔ ہمارا ملک اسلام کے نام پر اسلامی نظام کے لئے قائم ہوا تھا۔ لہذا پاکستان ابن اسلام کہنا درست ہوگا۔ ہماری قومیت بھی اسلام۔

عہد اسلام تیار دیا ہے تو مصطفوی ہے، یہ کسی اور کے لئے پورے طور پر صحیح بیان نہ ہو، ہمارے لئے ہے۔ پس ہماری وطنیت اسلام۔ ہماری قومیت اسلام۔ ہمارا بن اسلام۔ یہ بکھرتی جس کو میسر آگئی ہو، آپ سوچئے! اس سے بڑا خوش قسمت انسان کوئی اور ہوگا! اب کوئی مسلمان امریکہ میں جا کر آباد ہو گیا ہے۔ وہاں کی اس نے شہریت لے لی ہے۔ اب امریکی شہری ہونے کی حیثیت سے اس کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں ان کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں۔ ایک شخص ہے جو ہندوستان میں رہتا ہے۔ اس کے ال بچے وہاں ہیں۔ وہاں اس نے سر چھپانے کو کوئی گھر بنا دیا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں اسے سرکاری ملازمت ملی ہوئی ہے۔ اگر کسی اعلیٰ منصب پر فائز ہے تو اس نے ہاتھ اٹھا کر اس کے دستور، آئین اور ملک سے وفاداری کا حلف بھی اٹھایا ہوا ہے۔ لیکن جب کبھی پاکستان اور ہندوستان میں کشیدگی نازک صورت حال اختیار کر لیتی ہے تو وہاں کا مسلمان کس قدر متضاد باؤ (Pressure) کے تحت اُٹتا ہوگا کیسا نئی لف Conflict ہوتا ہوگا کہ اس کا دل اسلامی اخوت کے رشتے کی وجہ سے انسان کے ساتھ تھا، لیکن وہ اپنے اس حلف کی وجہ سے پابند ہے کہ وہ اپنے ملک کی منفعت کو سامنے رکھے۔ اس کا آپ کو بڑا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مگر ہمارے لئے کتنی خوش بختی تھی کہ پاکستان کی خدمت، دین کی خدمت بن سکتی تھی لیکن فزیا لوجی کا جو قانون (All or none Law) ہے اس کو ہم نے اپنے خلاف استعمال کر لیا دین کو مستحکم نہیں کیا۔ تو ہمارے پاس کوئی اور بنیاد ہے ہی نہیں۔ اگر معاملہ یہ ہو کہ مذہب کی بنیاد پہلی ہے قومیت کی بنیاد دوسری ہے، وطنیت کی بنیاد تیسری ہے تو اگر مذہب کمزور ہے تو دوسری دو بنیادیں قومیت و وطنیت تو مضبوط ہیں۔ ان ہی میں سے کسی کے سہارے پر کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن حلال یہ ہے کہ یہ بنیادیں بھی دین پر قائم ہیں۔ لہذا ان میں سے بھی کوئی بنیاد مضبوط ہو ہی نہیں سکتی۔

دین سے صحیح تعلق کی اہمیت | حاصل یہ نکلا کہ اگر دین سے ہمارا تعلق درست نہیں ہوتا تو ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یہ ہے صورت حال جس

سے فی الواقع ہم دو چال ہیں اور یہ باتیں دو اور دو چار کی طرح کی حقیقتیں ہیں۔ لہذا آگے میں جو گفتگو کرنے والا ہوں جس کا سارا تعلق (Reference) دین سے ہے کہ ہمارے دینی فرائض کیا ہیں اور صحیح دینی تصورات اصل کیا ہیں! ان کے متعلق یہ جان لیجئے کہ میرے مطالعے اور میری رائے کے اعتبار سے یہ صرف کوئی مذہبی بات نہیں ہے بلکہ اس ملک کے بقا و

استحکام سے متعلق جو ذمہ داری ادا کر سکتا ہو : وہ بھی اس میں شامل ہے

اصل الاصول تقویٰ | اب میری کوشش ہوگی کہ میں ایک خاص ترتیب سے اپنا بیان

کروں اور اس میں بھی سب سے پہلے میں اس پر روشنی ڈالوں گا کہ سنت کیا ہے ؟ اتباع سنت کا مقام کیا ہے ؟ اور احیائے سنت کا مرتبہ کیا ہے ؟ اس کو ہم حضرت عرباض ابن ساریہ کی حدیث سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں وعظ و نصیحت فرمائی اور نصیحت ایسی تھی کہ اس سے قلوب پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ وہ لوند کر رہ گئے اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہمیں ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ نے اوداعی نصیحت فرمائی رکھیں آپ ہم سے رخصت تو نہیں ہو رہے ! اور اگر یہ اس نوعیت کی کچھ بات ہے ، تو ہمیں مزید وصیت فرمائیے ، کہ ہم آپ کے بعد کیا کریں ؟ اگر آپ کے رخصت ہونے کا وقت ہے تو آپ کے بعد ہمارا سہارا کون ہوگا ! اس پر آپ نے فرمایا : **أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ** میں تمہیں اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں

سمع و طاعت | نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وصیت اللہ کے تقویٰ کی فرمائی۔ بعد میں فرمایا

اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں سمع و طاعت کی یعنی سننے اور ماننے

کی۔ نظم کی پابندی ہو۔ افتراق اور تفرق نہ ہو۔ سورہ آل عمران کی دوسری آیت میں تعزت سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے وہاں فرمایا : **وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا**

قرآن و حدیث میں کوئی فرق اور بعد نہیں ہے۔ وہی بات ہے کہ جہ گوہر دریائے قرآن

شفقہ ام — حدیث دراصل قرآن ہی کی نبیین و نفیس ہے۔ الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے ہیں مفہوم کل کا کل قرآن حکیم کا ہے۔ ترتیب وہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا : **أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّعْيِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأْمُرْ عَلَيْكُمْ بِشَيْءٍ**

میں تمہیں اللہ کے تقوے اور سمع اور طاعت کی وصیت کرتا ہوں خواہ تمہارا امیر ایک

غلام ہی کیوں نہ ہو، یعنی کسی غلام کا امیر و حاکم بننا تمہارے نفس پر بڑا شاق گزر سکتا

ہے۔ اور تمہارے لئے رکٹھن امتحان بن سکتا ہے کہ ہم آزاد اور یہ غلام اور غلام زادہ !

یہ ہم پر امیر ہو گیا ! کیسے ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ میں ایک جیش کا

امیر اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کو بنایا اور حیات طیبہ کے آخری ایام

میں روم کی سرحدوں کی جانب بھیجے جانے والے جیش کا امیر حضرت اسامہ ابن زیدؓ

کو بنایا جن کی سربراہی میں ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے جلیل القدر اصحاب بھی تھے اسی سے قیاس کر لیجئے۔ عرب کا ذہن یہ تھا کہ اگر غلام آزاد بھی ہو جائے تو اس کو وہ اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے، وہ مولیٰ شمار ہوتا تھا۔ غلامی اور آزادی کے درمیان (BETWEEN) کا کوئی مقام ان کے ذہن میں ہوتا تھا۔

مشعل راہ | اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَاتِلَا مَنْ يَبْغِي بَيْنَكُمْ
بَعْدِي فَسَيُؤَيِّدُ اخْتِلَافًا كَثِيرًا: تم میں سے جو کوئی بھی میرے بعد
زندہ رہا وہ جلد ہی کثیر اختلافات دیکھے گا۔ ان اختلافات کے زمانے میں تمہارے لئے
مشعل راہ (TORCH LIGHT) کون سی ہے! تمہارے لئے روشنی کا مینار کون سا
ہے! فرمایا: فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْتَدِينَ، یہاں
کلمہ "فَا" بہت معنی غیز ہے۔ یہ ان اختلافات سے جلنے پناہ کی طرف راہنمائی کر رہا
ہے کہ جلنے پناہ صرف یہ ہے کہ "پس تم پر واجب ہے لازم ہے میری سنت اور میرے پیغمبر
خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، جب امت محمدی علیہا الصلوٰۃ والسلام ہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے
گی (ہمارے اہل جو فقیہ مذاہب پائے جاتے ہیں جیسے مذہب مالکی، مذہب حنفی، مذہب شافعی،
مذہب مہلبی، مذہب سلفی اور مذہب ظاہری (اہل حدیث) تو یہ اصلاً فرقتے نہیں ہیں بلکہ مکتب
فکر اور فقیہی مسائل و مذاہب ہیں۔ ورنہ حقیقت کے اعتبار سے یہ ایک ہی فرقتے اہل سنت و جماعت
کے فروعات ہیں۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ اتنا غلو اور نفقت اختیار کر لیا گیا ہے اور افراد و گروہ
کا یہ عالم ہے کہ اب انی الوقت یہ فرقتے بن گئے ہیں۔

تو ان میں ناجیہ فرقتے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلع فرما دیا کہ ناجیہ فرقہ کا
طرز عمل ہو گا کہ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، وہ لوگ جو التزام کریں گے کہ معلوم کریں کہ میرا
طریق کیا تھا اور میرے صحابہ کا طریق کیا تھا؛ لیکن جس حدیث کے معانی و مناسبات میں اس وقت
تشریح کر رہا ہوں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ساتھ اپنے خلفاء راشدین
المہدیین کی سنت کو بھی ملحق فرمایا ہے۔ اس لئے کہ صحابہ کرامؓ کا معاملہ تو انفرادی اور خاص
(Individual) ہو گا۔ اَصْحَابِي كَالْأَيُّومِ فَبِأَيِّهِمْ رَأَيْتُمْ زَيْتُكُمْ وَهَيْتُكُمْ۔

اور ہر گھلے دار رنگ و بوئے دیگر است۔ صحابہ میں ایک میں زہد کا رنگ غالب ہے،
ایک میں مجاہدیت کا رنگ غالب ہے کسی کو انفاق سے زیادہ انس ہے۔ کوئی غازی زیادہ
پڑھنے سے مناسبت رکھتا ہے۔ تو ان کے رنگ مختلف ہیں لیکن جماعتی حیثیت سے سنت

رسول علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام مشکل ہو کر سامنے آتی ہے۔ خلفائے راشدین میں۔
اس لئے کہ یہ وہ دور تھا کہ پوری امت محمدیہ ایک وحدت تھی کوئی افتراق نہیں تھا۔ یہ
وحدت بھی موجود تھی کہ دینی اور مذہبی قیادت بھی خلفائے راشدین مہدیین کے ہاتھ
میں اور سیاسی قیادت و حکمرانی بھی ان کے ہاتھ میں تھی۔ پوری اسلامی مملکت اسلامیہ میں
جاری و نافذ ہے۔

لہذا اس وقت جو فیصلے ہوئے یعنی خلفائے راشدین المہدیین کے اجتہادات اگر
ان کو امت نے تسلیم کر لیا جن میں اکثریت صحابہ کرامؓ اور تابعین عظامؓ کی تھی تو ان کے
اجماع ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا ان فیصلوں کی حیثیت مجمع علیہ
سنت کی ہوگی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے نزدیک قَعْلُکُمْ بَشَیْنِی
وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِیْنَ الْمُهَدِّدِیْنَ کی یہ احسن اور صحیح تعبیر ہے۔

مزید برآں خلافت راشدہ نبوت کا تتمہ و تکملہ ہے۔ اسی لئے اس کو خلافت علی
منہاج النبوة کہا جاتا ہے۔ اگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں حکم دے رہے
ہیں کہ عُصْرًا عَلَیْہَا لِقَآءُ اِحْدَیْہُمْ اِنِّیْ اَنْتُمْ لَکَیْلُوْنَ سے مضبوطی سے پکڑ
رکھو۔ معلوم ہوا کہ آسان نہیں ہے۔ بڑے دباؤ آئیں گے۔ حالات کا رخ کچھ اور ہوگا۔
ان میں سنت رسول علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام اور سنت خلفائے راشدین المہدیین کو بڑی
مضبوطی سے تقاضا ہوگا۔ آگے فرمایا: وَ اِنَّا کُمْ وَ مُخَدَّاتِ الْاُمُورِ فَاِنْ کُلَّ
بَشَرٍ عَتَبَ سَلَوٰتِہٖ اور دیکھنا نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے سے بچنا۔ کیونکہ دین میں
جو نئی چیز ایجاد کی جائے گی وہ بدعت ہوگی اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے :

سنت کا ہمہ گیر تصور | اس حدیث کو ذہن میں رکھئے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ
کو ایک حدیث مزید سناؤں۔ ابھی ہم نے جس حدیث کے

مفہم و معانی اور مطالب کو سمجھا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرامؓ سے بطور
وصیت چند ہدایات ارشاد فرمائیں۔ دوسری بات ایک اصول کے اعتبار سے دور کے
زمانے سے متعلق ہے یعنی جب وہ دور آئے کہ امت میں فساد رونما ہو چکا ہو۔ بدعات
کے حجم میں سنت کم ہو گئی ہو۔ اس وقت مسلمان کیا رویہ اختیار کریں؟ صحابہ کرامؓ کا راز
تو وہ تھا کہ جس میں سنت ایک خورشید کے مانند نصف النہار پر چمک رہی تھی۔ لیکن ایک دور
ایسا بھی آسکتا ہے کہ سنت بدعات میں کم ہو جائے۔ بدعات کا اتنا انہار ہو کہ اس میں تلاش
کرنا مشکل ہو جائے کہ سنت کیا ہے؟ اس دور کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا

مَنْ أَخْبَى سُنَّتِي عِنْدَ قَوْمٍ فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَعِيرَةٍ جب میری سنت میں فساد عمومی ظاہر ہو چکا ہو، اس وقت جو شخص میری سنت کو زندہ کرے تو اس کے لئے سو شہیدوں کا اجر ہے۔ اب ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھئے اور بات سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ سنت کا لفظ ہمارے یہاں ایک فقہی اصطلاح کے طور پر آتا ہے۔ فقہی تقسیم اس طرح ہے کہ تعبدی امور میں فلاں کام فرائض ہیں، فلاں کام سنن ہیں، فلاں کام نوافل اور فلاں کام مستحبات ہیں۔ پھر سنن کی تقسیم اس طرح کی گئی ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے اور یہ غیر مؤکدہ۔ اسی طرح چند معاشرتی و تمدنی آداب کو سنت قرار دیا جاتا ہے اور جب بھی لفظ سنت بولا جاتا ہے تو یہی تصورات سامنے آجاتے ہیں۔ میں نے جتنا غور کیا میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہی تمام خط تصورات کی اصل ہے۔ قانون اور فقہ میں ایک نئی چیز فرض، اس سے کم درجے میں سنت، اس سے کم درجے میں نفل، یہ بالکل دوسری تقسیم ہے۔ اس قسم کے جب جزوی سنتوں کا ذکر ہوتا ہے تو احادیث کا انداز بیان عموماً یہ ہوتا ہے کہ اُسے مِنْ سُنَّتِي کہا جاتا ہے۔ جیسے ”اِنَّكَاحَ مِنْ سُنَّتِي“ نکاح میری سنت میں سے ہے اور السَّوَادُ وَالتَّعَطُّرُ مِنْ سُنَنِ الْاَنْبِيَاءِ (علیہم الصلوٰۃ والسلام) مسواک کرنا اور عطر لگانا تمام انبیاء (علیہم السلام) کی سنتوں میں سے ہے۔

جب سنت ایک اصطلاح دینی اور وحدت اور مجموعی اعتبار سے بولا جائے گا تو اس کا مفہوم ہوگا ”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ“ آپ کا طریقہ عمل بحیثیت و تناسب جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولات زندگی کے اجزاء کے مابین برقرار رکھا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغاز وحی سے ارفیق الاملی کی طرف

نبی اکرم کی سنت جلیلہ | مراجعت تک کی حیات طیبہ کل کی کل کو بحیثیت مجموعی۔

(As a whole) لیجئے تو یہ ہے سنت رسول علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام۔ اجزاء کا مطالعہ ان کی اہمیت ان پر اجر و ثواب اپنی جگہ ہے۔ کون مسلمان ہوگا جو اس سے انکار کرے جرات کر سکے جس چیز کے متعلق بھی معلوم ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا اس کو اختیار کرنا یقیناً بہت بڑے اجر و ثواب کا موجب ہوگا۔ لیکن یہ سو شہیدوں کے مساوی ثواب کی جو بشارت دی گئی ہے، اس کو ذہن میں رکھئے کہ ان جزوی باتوں کے لئے نہیں ہے۔ یہ بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طریقہ کو زندہ کرنے سے متعلق ہے۔ اس اعتبار سے فرض بھی سنت کا جزو بن جائے گا۔ فرض ویسے سنت سے بالاتر ہے۔ لیکن جب آپ اس پہلو سے دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بحیثیت مجموعی کیا ہے تو اس میں فرائض بھی شامل ہیں۔ اس میں نوافل بھی شامل ہیں۔

اس میں آپ کے معمولات بھی ہیں۔ شب و روز کے انداز بھی ہیں جلوت بھی ہے خلوت بھی ہے۔ آپ کے شامل بھی ہیں۔ یہ سب مل کر جب ایک وحدت بنیں گے تو اس کا نام ہوگا سنت رسول ﷺ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام۔ اس میں فرائض بھی آگئے، اور نوافل بھی آگئے۔ سب کچھ آگیا۔ یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اسی کا دوسرا نام ہے "اسوۃ" یعنی نمونہ۔ لَعَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (اے مسلمانو! رسول کی پوری زندگی تمہارے لئے بہترین نمونہ زندگی ہے) اس ضمن میں یہ بات میں نے متعدد بار عرض کی ہے کہ اس سنت کو آپ ہمیشہ دو حصوں میں منقسم سمجھئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا طریقہ کیا ہے۔ یہاں مجھے لفظ طریقت پر بے اختیار علامہ اقبال کا یہ شعر یاد آ رہا ہے

میرا طریق امیری نہیں نفیری ہے!! خودی نہ بیج غریبی میں نام پیدا کر

اس پہلے طریقے کا سب سے پہلا اور اہم جزو ہے "عبدیت"۔ یہ عبدیت آپ کے رگ و پے میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ زندگی کے ہر مسئلے پر سب سے غالب عنصر عبدیت کا ہے۔ آپ فرطے ہیں کہ میں کھانا غلاموں کی طرح بیٹھ کر کھاتا ہوں۔ آپ کی پوری حیات طیبہ پر اولین اور نمایاں ترین چھاپ اسی عبدیت کی چھاپ ہے۔ آپ عبدیت کا ملکہ کے مظہر اتم ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عبدیت کے بارے میں، کسی تقریر میں میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ عبدیت اس برف کے تودے کے مانند ہے کہ جس کا بڑا حصہ پانی میں چھپا ہوتا ہے۔ تھوڑا حصہ نگاہوں کے سامنے آتا ہے۔ رات کی تاریکیوں اور تنہائیوں میں عبد اللہ اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہوتا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بات ہی کچھ اور تھی۔ اس کی وہ کیفیات بھی ہیں کہ: اَبْنَيْتُ عِندَ رَبِّيْ يَتَجَمَّعُنِيْ وَيَسْتَفِيْنِيْ میں اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں وہ مجھے کسلا پلاتا ہے۔ یہ کہاں ہمارے فہم میں اور ہمارے سمجھ میں آئے گا۔ ایک عظیم ماثور دعا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے اپنی عبدیت کا اظہار فرماتے ہیں۔ پھر قرآن مجید کا "سُبْحَانَكَ لَعَنَافِي السُّدُودِ" کا جو پہلو اور وصف ہے اس کے لئے دعا فرماتے ہیں۔ بڑی عظیم اور مہتم بالشان دعا ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمْتِكَ فِیْ قَبَضَتِكَ
نَا صِغْتِیْ بَیْدِكَ مَا ضِیْ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِیْ قَضَائِكَ اَسْأَلُكَ
بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَ لَكَ سَمِیْتُ بِہِ نَفْسُكَ اَوْ عَلَمْتَهُ اَحَدٌ اَوْ اٰمَنَ

خَلَقْتُكَ اَوْ اَنْزَلْتُكَ فِيْ كِتَابِكَ اَرَا شَأْنُكَ ثَرَتْ بِهٖ فِيْ مَكُوْنِ الْغَيْبِ
اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رِثِيَةً لِّقُلُوْبِ صَدِيْقِيْ وَجَلَاءِ حُرَّتِيْ وَذِهْلَبِ
هَيْبِيْ وَتَحِيَّتِيْ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ

”اے اللہ! تیرا بندہ ہوں۔ تیرے ناچیز غلام اور ادنیٰ کینز کا بیٹا ہوں۔ مجھ پر تیرا
ہی کامل اختیار ہے اور میری پیشانی تیرے ماتحت میں ہے۔ ناخدا ہے میرے بارے میں تیرا
ہر حکم اور عدل ہے میرے مسئلے میں تیرا ہر فیصلہ۔ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں تیرے
ہر اس اہم پاک کے واسطے جس سے تو نے اپنی ذات مقدسہ کو موسوم فرمایا یا اپنی مخلوق
میں سے کسی کو تعین فرمایا یا اپنی کسی کتاب میں نازل فرمایا یا اسے اپنے مخصوص خزانے
یا غیب ہی میں محفوظ رکھا کہ تو بنا دے قرآن مجید کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے
کا نور اور میرے رنج و حزن کی جلا اور میرے تفکرات اور غموں کے ازالے کا سبب
ایسا ہی ہو اسے تمام جہانوں کے پروردگار!“

اس طریق سنت رسول علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا جو دوسرا جزو اعظم ہے وہ شکل کا

ظاہر ہے۔ نمایاں ہے اور آنکھوں کے سامنے بالکل عیاں ہے وہ یہ ہے۔

سُنَّتِ دَعْوَتِ اَسْتَنْتِ تَبْلِيْغِ اَسْتَنْتِ اَنْذَارِ اَسْتَنْتِ بَشِيْرِ اَسْتَنْتِ شَہَادَةِ عَلِ النَّاسِ
سُنَّتِ اَنْبِيَا دِيْنِ اِمْنِ عَلِ الدِّيْنِ لَمْ اَسْتَنْتِ تَكْبِيْرَ رَبِّ اَسْتَنْتِ اَعْلَانِ لِمَکْرَةِ اللّٰهِ اَسْتَنْتِ هِجْرَتِ
اور سُنَّتِ جِهَادِ وَقِتَالِ۔

عظیم ترین اور متواتر سنت | اجر لے دہی اور پورم بعثت سے لے کر اس حیات

پوری زندگی اسی سنت اور اسی طریق کے محور کے گرد گھوم رہی ہے۔ اس سے بڑی
کسی سنت کا تصور ممکن نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و شخصیت کا نمایاں ترین
پہلو جس زاویہ نگاہ سے دیکھو بھیجے آپ کو یہی نظر آئے گا کہ دعوت ہے تبلیغ ہے حق کی
طرف بلانا ہے۔ امر بالمعروف ہے۔ نہی عن المنکر ہے۔ دین حق کو سر بلند کرنے کی سعی و جہد
ہے۔ اس کے لئے استہزاء انگیز کیا جا رہا ہے۔ پتھروں کی بارش جھیلی جا رہی ہے۔ معاشی
و معاشرتی مقاطعہ برداشت کیا جا رہا ہے۔ اسی کے لئے مجاہدہ ہے کشمکش ہے تصادم
ہے اور اسی کے لئے گھر بار کو چھوڑا جا رہا ہے۔ اسی مقصد کی تکمیل کے لئے ایک جہاد
کو منظم کیا جا رہا ہے اور جماعت سے وابستگان کا تزکیہ و نفس ہو رہا ہے۔ اسی کے لئے
جہاد بالسیف یا دوقال ہے۔ اسی کے لئے نظروں کے سامنے عزیز ترین جان نثاروں کے

تڑپتے ہوئے لاشے اور مثلہ شدہ نعشیں ہیں۔ یہ تمام دوسری سنتِ رسول علی صہبا الصلوٰۃ والسلام کے اجزاء ہیں۔ اب دونوں یعنی سنتِ عبدیت اور سنتِ دعوت کو جمع کریں تو سنتِ رسول علی صہبا الصلوٰۃ والسلام ایک وحدت کی حیثیت سے سامنے آئے گی۔

ان سنتوں میں سے اب اگر کوئی شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز والی سنت تو لے لے لیکن دعوت و تبلیغ والی سنت کو ساقط کر دے تو معلوم ہوا کہ اس کا تصور سنت بہت ناقص ہے اور وہ معاملہ ہو جائے جو آج ہو رہا ہے کہ نمازوں میں بھی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر ہی ساری گفتگو ہے۔ رفع یدین پر ہے اور آمین بالجہ پر ہے تو معلوم ہوا کہ اب تو بات بہت دور چلی گئی۔ اگر یہ ہو جائے کہ فقہ کے اندر سنتِ عبدیت اور سنتِ دعوت کو پوری طرح قائم کر کے ان تفصیلات میں بھی آئیے۔ کیا کہنے! نورِ علی نور والی کیفیت ہوگی۔ لیکن اس کے بغیر یہ بے بنیاد، بے وزن اور بے اصل ہیں۔ اس سنت کا احیاء مطلوب ہے جو عبادت ہے آپ کی پوری زندگی سے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ خفغ ہے۔ تہنیت کے قابل ہیں وہ لوگ۔ لیکن سنت کا یہ تصور اور تصور سنت کا احیاء ہاں معنی کہ سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طریق کا نام ہے جس میں عبدیت بھی ہے دعوت بھی۔ یہ جو تو یقیناً لے آجور مائدہ شہید اس کے لئے سوشہیدوں کا اجر و ثواب ہے: اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے یہ کام آسان نہیں ہے۔ دانتوں پسینہ آتا ہے۔ لیکن مسواک کر کے یہ سمجھ لیا گیا کہ سوشہیدوں کا ثواب حاصل ہو گیا، کیا کہنے ہیں۔ اس سے زیادہ سہل الموصول (Make-Easy) معاملہ تو ہے ہی نہیں کوئی۔ وہ شہادت، یعنی راہ حق میں نقد جان کا نذرانہ پیش کرنا، بیماری تو بالکل ہی بے وقعت اور بے معنی ہو کر رہ گئی۔ ہمارے تصورات دین اور تصورات سنت میں جو عدم مناسبت اور عدم توازن نظر آ رہا ہے، اس کا اصل سبب یہی ہے کہ ہم نے جزد کو کل بنا دیا اور کل کو جزد بنا رکھا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سارا معاملہ تلیٹ ہو گیا اور اقدار کی عمارت (Value Structure) بالکل مسمار ہو کر رہ گئی۔ لہذا اس کو ذہن میں رکھئے کہ صحیح اور حقیقی تصورِ سنت محیط ہے سنتِ عبدیت اور سنتِ دعوت پر تنحیث کیا علامہ اقبال نے کہ ہر مصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہر اوست، ہمارے دین کی صحیح تعبیر یہی ہے کہ دین نام ہے اتباعِ رسول کا (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ اس میں کوئی شبہ نہیں۔

پہنچاؤ اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر اور اس کا راستہ ہے، دادہ راستہ، آپ کی سنت کی پیروی۔ آپ کے طریق پر عمل، آپ کا کامل اتباع۔ اگر یہ نہیں ہے تو بقول علامہ اقبال عہ اگر ہوا و زریہ تکمالم بولہبی است۔ اگر سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوئی، اگر وہاں تک نہیں پہنچے تو یہ بات صد فی صد درست ہے کہ ہر تمام بولہبی ہے۔ میرے نزدیک یہ صحیح ہے تصور سنت۔ یہ ہے مقام سنت اور موجودہ میں اتباع رسول اور اہل سنت کا تقاضا۔ سنت عبیدت اور سنت دعوت کا۔ اس کے تمام مراحل کے ساتھ اتباع۔

ہمارے ملک کی بقا اور استحکام کا مسئلہ | اب آئیے دوسرے موضوع کی طرف۔ صورت واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور ترکی ان چاروں ملک کے مسلمانوں کے مذہبی تعصبات میں قدیم ہی سے تصوف اس طرح رچا ہوا اور گھلا ہوا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے علیحدہ ہو کر بات کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اور اگر آپ بات کریں بھی تو لوگوں کے ذہن اسے قبول ہی نہیں کریں گے۔ وہ سانپے ہی موجود نہیں ہیں جو بات کو قبول کر سکیں تو وہ Square Peg in Round Hole والا معاملہ ہوگا۔ یہ بات ذہن میں آئے گی ہی نہیں۔ لہذا ضرورت ہے کہ اس مسئلہ سے شعلی اس اصل بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر اس ملک میں حقیقی نظام کے قیام و نفاذ کے لئے انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح پر کوششوں سے گریز کیا گیا اور اقتدار وقت زبانی کوئی اسلام کے قصیدہ خوانی کرتا رہا تو اسلام کی منزل قریب آنے کے بجائے دور ہوتی چلی جائے گی۔ دَمَاعِلِنَا اِلَّا التَّبَلَاغُ !!!

بقیہ (اختکار و آراء)

اس لیے کہ اس کام کو چھوڑ دیا گیا۔ اسرائیل کے مقابلہ میں عرب کیوں ذلیل ہیں؟ اس کام کے چھوڑنے کی وجہ سے۔ مسلمانوں کی تہاوری جالیوں حکومتیں اور کسی کی بھی کوئی قیمت نہیں۔ افغانستان و فلسطینیوں کو دیکھو! روس و امریکہ کے فرعونوں سے کیسے صفت آ رہی ہیں۔ کیونکہ ان میں جذبہ جہاد نازہ ہو گیا ہے۔ (مرسلہ مولانا افتخار احمد فریدی مراد آباد بھارت)

وَنَزَّلْنَا الْقُرْآنَ فَاهُو شِفَاءٌ
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

سورة الاحقاف

عطیہ: حاجی محمد سلیم

حاجی شیخ نور الدین اینڈ سنز لمیٹڈ (Exporters)

۳۰۶۲۲۸
۳۰۵۲۶۶

افکار و آراء

(۱)

ابھی چند ہفتے پیشتر وفاقی حکومت پاکستان نے خواتین ورکنگ گروپ نے نیا نکتہ دریافت کیا کہ پاکستانی خواتین کی ترقی کی راہ میں "پروہ رکاوٹ بن گیا"۔ اس لیے ملک کے آئندہ پانچ سالہ ترقیاتی پروگرام میں اس "رکاوٹ کو دور کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ ہم یہ سمجھنے سے تیار ہیں کہ وہ ملک جو نظریۂ اسلام کے بہ حاصل کیا گیا ہو اور جہاں کی حکومت اسلامی نظام کے نفاذ کی داعی ہو اور چارہ رچارہ دیواروں کے تحفظ اور احترام کی پرچارک ہو، وہاں اس کی نگرانی میں اس کا کم کردہ کوئی خواتین کا گروپ اس نوعیت کی قرآن و سنت سے باغیانہ سفارشات دینے کی جسارت کیسے کر گیا۔ یہ بیمار اور باغیانہ ذہنیت کوئی یکا یک نہیں پیدا ہوئی۔ بلکہ اس کے پیچھے جہاں مغرب سے مرعوب ذہنی غلامی کا فرما ہے وہیں ماضی کے بعض رہنماؤں کی نقالی بھی روا رکھی گئی ہے۔ مثلاً ترکی میں مصطفیٰ کمال پاشا نے، ایران میں رضا شاہ نے اور افغانستان میں امان اللہ خان اور نظام شاہ نے بھی جی کھیل کھیلنا چاہا۔ اسی نوعیت کے "بھجن" قوم کو سنائے لیکن وہاں کی عورتوں نے اور وہاں کے مردوں نے اس کھوٹی سوچ کو مسترد کر دیا۔ کیا پاکستان کی ان اقلیتی بیگمات کو اپنے ہمسائے مسلم ممالک کی اس تاریخ سے کوئی سبق حاصل نہیں ہوا۔ اور حکومت کو بہر حال یہ جان لینا چاہیے کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے اور جو کچھ کر رہی ہے ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، اور حکومت کے ایسے ہی کارنامے ہیں جن کی بنا پر علماء اور عوام کا ایک گروہ حکمران حضرات پر دورنگی اور نفاق کا الزام عائد کرتا ہے۔

(۲)

اسلام نے خواتین پر روزگار اور توہمی زندگی میں حصہ لینے کے دعوے بند نہیں کیے وہ مرد و زن کے آزادانہ اختلاط کو روکتا ہے، اور اس امر سے کوئی

باہوش شخص انکار نہیں کر سکتا کہ اس اختلاط سے معاشرے میں فساد مچتا ہے
عورتوں کی معاشرتی و تمدنی ترقی و ارتقاء کے لیے درج ذیل تجاویز اختیار کی جاسکتی
ہیں۔

• عورتوں اور مردوں کو ایک ہی مجلس میں رُو در رُو جمع کرنے کے بجائے ان کی
ایک الگ اسمبلی بنادی جائے تاکہ وہ تمام معاملات پر آزادی سے بحث
کر کے اپنے فیصلوں اور تجاویز و سفارشات سے حکومت کو آگاہ کر سکیں۔
ہر سطح پر ان کی کونسلیں اور مجالس مردوں سے الگ ہونی چاہئیں اور انتخابات
میں بھی عورتیں عورتوں کے انتخاب میں اور مرد مردوں کی مجالس اور کونسلوں
کے انتخاب میں ووٹ ڈالیں۔

• عورتوں کے تمام ادارے الگ قائم کیے جائیں اور ان کا پورا نظم و نسق
عورتوں کے سپرد کیا جائے۔

• مخلوط معاشرے، مخلوط تعلیمی اداروں، مخلوط دفاتر اور ادارے سے بچنے تک
مخلوط کونسلوں کا قیام بہت سی خرابیوں کا باعث بن رہا ہے۔ اس لیے
عورت اور مرد کا دائرہ کار ایک دوسرے سے لازماً الگ ہونا چاہیے۔
ریڈیو، ٹی وی اور اخبارات کے لیے ایک ضابطہ اخلاق بنادیا جائے جس کے
تحت عورتوں کو ذریعہ اشتہار نہ بنایا جاسکے۔

• پردے کے بارے میں قرآنی احکامات کی روشنی میں ایسا قانون بنایا جائے
کہ بے پردگی کی لعنت کا خاتمہ ہو سکے اور اس قانون پر عملدرآمد کے لیے
اگر سختی کی ضرورت پیش آئے تو اسے اختیار کیا جانا چاہیے۔

• سکولوں اور کالجوں اور اعلیٰ درجس گاہوں میں پردے کو لازمی قرار دیا جائے۔

• طالبات کی فوجی تربیت کے لیے خواتین مقرر کی جائیں اور ان کو کھلے عام
پریڈول اور مردوں کی سلامی دینے کے لیے نہ لایا جائے۔

• دفاتر میں نظام صلوٰۃ کو بالفعل اور سختی کے ساتھ نافذ کیا جائے۔

اگر ان تجاویز پر عمل کیا جائے تو ہمارے معاشرے میں جو اخلاقی اور سماجی
براہمیاں پھیلی ہوئی ہیں اور جو رد و نما ہو رہی ہیں ان پر کنٹرول ہو سکے گا اور ہمارا معاشرہ
اسلامی تہذیب و تمدن کی راہ پر بڑھنا شروع ہو جائے گا۔

محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب دامہ مجید بہ۔
 السلام علیکم! مزاج گرمی! ماہ مئی کا حکمتِ قرآن موصول ہوا۔ ماشاء اللہ خوب
 ہے۔ اس کے دو مضامین بہت ہی مفید و موثر ہیں۔ ماہنامہ "میتاق" میں قرآن
 کانفرنس کی کارگزاری اور سفر نامے بہت خوب ہوتے ہیں۔ براہِ کرم اس سلسلہ کو بند
 نہ کریں۔

حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب کو آئندہ سال کی کانفرنس کے لیے اہی
 سے مدعو فرمائیں بلکہ تاریخ ان ہی سے لے لی جائے۔ ان کے تشریف لائے سے آپ
 کے ملک کے بہت سی حضرات کو استفادہ کا موقع ملے گا۔ اور اس کا رِخیر کا ثواب آپ
 کے حساب میں ہوگا۔

عبدالکریم پارکھ صاحب جن کو حق تعالیٰ نے قرآن کی خدمت کا شرف عطا
 فرمایا ہے ان کو بھی کانفرنس میں مدعو فرمایا کریں۔ میتاق اور حکمت قرآن کے ساتھ
 ساتھ اپنا دوسرا لٹریچر ان کے نام پر ارسال فرمائیں۔

مجاہدین احرار کے بارے میں آپ کو کچھ غلط فہمی ہے۔ ان حضرات نے انگریز
 کے دور میں بڑی جانثاری اور قربانی دی ہے۔ حضرت سید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ
 کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی نعمت سے مجبور پور نوازا تھا۔ خدا کرے نیاز کیش کی
 آپ سے ملاقات ہو تو ان کی کمائی عرض کروں گا۔ بہر حال پہلی مرتبہ حکمت قرآن
 میں حضرت شاہ صاحب کا تذکرہ کچھ آیا ہے۔ جزاکم اللہ اگر آپ اس خط کا جواب
 عنایت نہیں فرماتے تو پھر میرا خط میتاق میں شائع کرادیجئے۔

ذیل میں مولانا محمد عبدالملک مدنی کا ایک دعوتی خط نقل کر رہا ہوں۔ براہِ کرم
 اس کو میتاق میں ضرور شائع کرا دیں۔

والسلام

انتقار فریدی۔ مراد آباد (انڈیا)

مولانا محمد عبدالملک مدنی رتلاہ العالی کا خط اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں۔

مولانا محمد عبدالملک جامعہ مدنی کے در و درپ کی مدینہ منورہ سے پکار
 ”مسلمانو! توبہ کرو توبہ۔“

سچ کہتا ہوں توبہ کرو، توبہ۔ دیکھتے نہیں یہ کیا حال ہو رہا ہے۔ اس
 کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی توہین کی ہے۔ جو سب سے ضروری کام تھا
 اور زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا اس کو پس پشت ڈال دیا ہے۔
 یہ ساری بربادیاں اسی لیے ہیں یہ قتل و غارت گری اسی لیے ہے یہ ساری
 ذلت و رسوائی اس لیے ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مہینچا ناچھوڑ
 دیا ہے۔ لوگوں کو جنت کی طرف بلانا چھوڑ دیا ہے۔ جان لو یہ جو کچھ ہو رہا
 ہے سزا ہے عذاب ہے اس بات کا کہ ہم اسلام کی تبلیغ سے بے نیاز
 ہو گئے ہیں۔ یاد رکھو! اس غفلت کا انجام اچھا نہیں ہے۔ جاگ جاؤ اور
 اسلام کی دعوت دینا شروع کرو۔ سب سے بڑا کام جو اس ملت
 کے حوالہ کیا گیا اور جس کے لیے یہ ملت پیدا کی گئی وہ دعوت والا کام ہے
 اور اسی کام پر اس کی بقا کا دار و مدار ہے۔ اس لیے جس جس نے میں
 بلکہ جن جن ایام میں اس کام کو چھوڑا گیا مصیبت آگئی، آفت آگئی،
 غلاب آگیا، قہر نازل ہو گیا۔ آپ کا اسپین (انڈس) کیوں ختم ہوا؟ اس
 کام کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ مقتدیہ (سلی) کیوں برباد ہوا؟ اس کام کو چھوڑ
 دیا گیا تھا۔ ترکستان کی اینٹ سے اینٹ کیوں بچ گئی؟ اس کام کو چھوڑ دیا
 گیا تھا۔ ہندوستان کیوں غلام ہوا؟ اس کام کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ بخارا کیوں
 تباہ ہوا؟ اس کام کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ چین سے اسلام کیوں مٹ گیا؟
 اس کام کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ پاکستان کو گھر کے چارخ سے آگ کیوں لگی ہوئی ہے
 اس کام سے بے نیازی کی وجہ سے عراق کیوں جل رہا ہے؟ اس لیے کہ
 اس کام سے بے پرواہ ہے ایران میں کیوں آگ لگی ہے؟ اس کام کو
 پس پشت ڈالنے کی وجہ سے۔ بیت المقدس ہاتھ سے کیوں نکل گیا؟

نثار کار شیخوپورہ میں ایک دن

مرتب : عارف سعید

شیخوپورہ کے ہمارے ایک رفیق جناب محمد یونس مجنوم صاحب کاغزو سے تعلق تھا کہ امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب شیخوپورہ کے لئے کچھ وقت نکالیں۔ رمضان المبارک کے دوران مجنوم صاحب اور ان کے ایک ساتھی جناب نیاز محمد خاں صاحب لودھی ایکٹس ہالاً خرد اکٹر صاحب سے وعدہ لے ہی گئے کہ وہ عید کے بعد کوئی ایک دن شیخوپورہ کے لئے مختص کر لیں گے۔ بعد ازاں ۲۱ جولائی کا دن ملے پا گیا۔ ان دونوں حضرات نے شیخوپورہ میں ڈاکٹر صاحب کے پروگرام کے لئے بھرپور تیاری کی۔ لودھی صاحب نے شیخوپورہ بار کونسل میں دیکھ کر سے خطاب کا پروگرام ترتیب دیا۔ مزید برآں ان کی خواہش تھی کہ شام کے اوقات میں شہر کی کسی مرکزی جامع مسجد میں امیر تنظیم کا خطاب ہو تاکہ شہر کے ہر طبقہ کے لوگ اس میں شرکت کر سکیں لیکن شہر کی مرکزی جامع مسجد کے اوقات کے تحت اسلئے بعض محوزین شہر کے تعاون سے شہر کے مرکز سے کچھ فاصلے پر ایک آبادی گنگ روڈ کی ایک نو تعمیر شدہ مسجد میں ڈاکٹر صاحب کے خطاب کا انتظام کیا گیا۔ اس ضمن میں جن حضرات نے تعاون کیا ان میں جماعت اسلامی شیخوپورہ کے بعض نمایاں ارکان پیش پیش تھے۔ فیضانِ اہم اللہ احسن العزاد۔ ۲۱ جولائی کو صبح ہی سے موسم بہت سخت تھا۔ دھوپ بہت تیز تھی اور جلس انتہا درجہ کا تھا۔ "بجے بار کونسل میں تقریر تھی۔ چنانچہ ہم لمبے لمبے لاہور سے بدریغ کار روانہ ہوئے۔" قیم تنظیم اسلامی، قمر سعید قریشی صاحب اور جناب ڈاکٹر نسیم الدین خواجہ صاحب ہمارے ہمراہ تھے۔ مقررہ وقت سے دس منٹ قبل ہی ہم بار کونسل پہنچ گئے۔ "بجے تک موسم کی شدت میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ بارش کی نشستیں بھر چکی تھیں۔ بارش کے پٹھوں میں سے بعض جو صبح حالت میں تھے وہ موسم کی شدت کے مقابلے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہے تھے۔" حاضری جوں جوں بڑھ رہی تھی اسی تناسب سے کمرے کے اندر گرمی اور جلس میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تاہم یہ بات قابلِ تحسین ہے کہ سامعین نے انتہائی ضبط اور تحمل کا مظاہرہ کیا اور پروگرام کے اختتام تک پوری توجہ اور دلچسپی سے ڈاکٹر صاحب کے خطاب کو سنا۔ خطاب کا موضوع تھا "سلام اور پاکستان"۔ ڈاکٹر صاحب نے تجزیہ کر کے بتایا کہ قیام پاکستان کی

صرف اسلام پر ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی اس بات کو نہایت ہی مدلل انداز میں پیش کیا اور تمیز باقی انداز میں اپنے دعوے کو یابیہ ثبوت تک پہنچایا۔ تقریب کے ختام سے قبل امیر تنظیم نے اپنی تعظیم اور اس کے کام کا تعارف کرایا اور پیش نظر طریق کار سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب نے حاضرین کے سوالات کے جوابات دیئے۔ اس موقع پر حاضرین (رحمٰن کی اکثریت دکھلاہ پشتمل تھی) کی جانب سے کسی قدر بدظنی کا مظاہرہ بھی ہوا۔ دکھلاہ نے اپنے فن کو بھرپور طور پر استعمال کرتے ہوئے ہر قسم کے سوالات کئے۔ ڈاکٹر صاحب نے پورے قتل کے ساتھ سوالات کی مناسبت سے ان کے تسلی بخش جوابات دیئے۔ اور اس طرح یہ نشست محسن و خوبی اپنے اختتام کو پہنچی۔ دوپہر کو کھانے پر ہم جناب نذیر احمد کو صاحب کے ہال مدعو تھے۔ ورک صاحب جماعت اسلامی شیخ پورہ کے اہم رکن ہیں۔

شام ساڑھے پانچ بجے مقامی پریس کلب سے خطاب کرنا تھا۔ یہ پریس کلب حال ہی میں تشکیل میا گیا ہے۔ ان کے صدر کو ڈاکٹر صاحب کی شیخ پورہ آمد کا علم ہوا تو انہوں نے جناب یونس مخومہ صاحب سے مل کر شام کا وقت پریس کلب کے لئے مخصوص کر لیا۔ گویا عجمی رستہ از یک بند تا افتاد در بند دیگر کے مصداق دکھلاہ سے رستہ گاری ملی تو اخبار نویسوں سے سابقہ پیش آگیا۔ وہاں بھی سوال و جواب کی بھرپور نشست ہوئی۔ زیادہ تر سوالات ملک کی سیاسی صورت حال سے متعلق تھے۔ مغرب سے آدھ گھنٹہ قبل ڈاکٹر صاحب نے ان سے اجازت چاہی۔ کیونکہ مغرب کے فوراً بعد گنگ رٹو کی مسجد میں خطاب کا پروگرام تھا۔

مسجد کے ہال میں ڈیڑھ صد سے زیادہ افراد کی گنجائش نہ تھی۔ اسی قدر افراد مسجد کے صحن میں کاسکتے تھے۔ چنانچہ مسجد کے منتظمین نے سامعین کی متوقع تعداد کے پیش نظر مسجد کے باہر سڑک پر شامیانے لگا کر دریاں بچا دی تھیں۔ مغرب کی نماز کے وقت تک مسجد کا ہال اور صحن مکمل طور پر بھر چکے تھے۔ نماز کے بعد صحابی شائقین کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ اس طرح باہر شامیانوں کے نیچے دریاں بھی حاضرین کی کثرت کے باعث ناکافی معلوم ہونے لگیں۔ یہاں خطاب کا موضوع تھا "فرائض دینی کا صحیح تصور" ڈاکٹر صاحب نے واضح کیا کہ اسلام محض مذہب نہیں بلکہ دین ہے۔ یعنی ایک مکمل منہجہ حیات اور نظام زندگی ہے۔ ہر نظام اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ اگر کوئی نظام ناقض یا غالب نہیں ہے تو وہ نظام نہیں ہے۔ UTOPIA ہے۔ اسی طرح دین جب غالب نہ ہو بلکہ مغلوب ہو تو وہ دین

ہی رہتا بلکہ محدود ہو کر محض مذہب بن کر رہ جاتا ہے۔ کوئی سے دو نظام (SYSTEMS) کی ایک ملک میں شاد بشارتیں چل سکتے ہیں جبکہ ایک نظام کے تحت بہت سے مذاہب کا ہونا ممکن ہے۔ انگریز کے دور میں نظام انگریز کا تھا۔ قانون اس کا نافذ تھا لیکن نظام کے تحت بے شمار مذاہب ایک وقت موجود تھے۔ انفرادی معاملات میں مکمل یہی آزادی تھی۔ اسی محدود مذہبی آزادی سے دھوکہ کھا کر بعض مسلمان علماء نے انگریز حکومت کو رحمت قرار دیا تھا جس پر مفکر ملت علامہ اقبال نے چھٹی چست کی تھی کہ

ملا کو جو ہے ہند میں احمد کی اہانت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد
امیر تنظیم اسلامی نے واضح کیا کہ دین کو نافذ و غالب کرنا ہر مسلمان کا فرض منصبی ہے۔ اور جو شخص کسی باطل نظام کے ساتھ مصالحت کی روش اختیار کرتا ہے اور نظام حق کو غالب کرنے کی کوشش نہیں کرتا وہ فی الواقع دین سے غداری کا مرتکب ہے۔ امیر تنظیم کا یہ خطاب طریقہ گھنٹے پر محیط تھا۔ جس کے بعد نماز عشاء ادا کی گئی۔ رات کے کھانے کا اہتمام دوسری صاحب نے اپنے ہال کیا تھا۔ وہاں سے رات ۱۱ بجے فارغ ہو کر ہم نے دایسی کا قصد کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک بھر پور دن گزار کے قریب رات کے ۱۲ بجے لاہور واپس پہنچ گئے۔ اَبَسُون قَاتَبَسُون لَسِتِنَا حَامِدُون

دیگر تنظیمی سرگرمیاں

سال رواں کے دوران امیر تنظیم اسلامی کے بیرون لاہور دوروں کے ذریعے دعوتی سرگرمیوں اور دعوتی کام میں خاطر خواہ اضافہ نتیجتاً پاکستان کے بہت سے شہروں میں مقامی تنظیمیں قائم ہو گئیں۔ لیکن چونکہ ان نئی قائم شدہ تنظیموں کے رفقاء تنظیم کے تقاضوں اور کام کے پہلو سے صحیح طور پر آگاہ نہیں تھے اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ مرکز سے ان کو رہنمائی دی جائے۔ اس ضمن میں مرکز کی جانب سے یہ اہتمام کیا گیا کہ وقفوں و قفوں سے لاہور یا کراچی کے کچھ رفقاء جہد رضا کارانہ طور پر اپنے اوقات دینے کو تیار ہوں ان کو گروپ کی صورت میں ان شہروں میں بھیجا جائے جن کا ذکر سطور بالا میں کیا جا چکا ہے۔ گذشتہ ماہ کے ميثاق میں ان میں سے بعض جماعتوں (GROUPS) کی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی جا چکی ہے۔ لیکن دو رپورٹیں اس ميثاق میں شامل

ہونے سے رہ گئیں تھیں۔ چنانچہ انہیں اس شہر سے میں شامل کیا جا رہا ہے۔

جون کے پہلے عشرے میں رفیق تنظیم غازی محمد قاسم صاحب کی ادارت میں ایک تین روزہ کنفی محضر جماعت

راولپنڈی / پشاور

نے راولپنڈی اور پشاور کا دورہ کیا۔ وقاس صاحب کے علاوہ اس میں سہیل عزیز صاحب اور محمد اقبال صاحب شامل تھے۔ اس دورے کی مختصر رپورٹ سہیل عزیز صاحب نے مرتب کی ہے جو حسب ذیل ہے۔

ابتداءً ہمارا پروگرام راولپنڈی / اسلام آباد میں امیر تنظیم ڈاکٹر اسد احمد صاحب کے ہاں درس قرآن میں شرکت کا تھا۔ بعد ازاں یہ طے پایا کہ راولپنڈی میں مزید ایک دن قیام کر کے مقامی رفقاء سے خصوصی ملاقات کی جائے اور پھر پشاور میں بھی رفقاء کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ چھ جون کو ریل کار کے ذریعے ہم تینوں رفقاء راولپنڈی پہنچے۔ اور پنڈی میں مقیم ایک رفیق جناب اکرم واسطی صاحب کے ہاں قیام کیا۔ حسب پروگرام بعد نماز مغرب اسلام آباد کیونٹی سنٹر میں ڈاکٹر صاحب کا درس قرآن ہوا۔ استقبال رمضان کے موضوع پر سورہ بقرہ کے تیسویں رکوع کی روشنی میں مفصل درس ہوا۔ الحمد للہ سامعین کا ذوق و شوق دیدنی تھا اور درس کے اختتام تک کیونٹی سنٹر کے ہال کی تنگ دامانی عیاں ہو چکی تھی

اگلے روز پنڈی اور اسلام آباد کے رفقاء سے ملاقات کا پروگرام تھا جس کے لیے واسطی صاحب کے اسکول فری لینیٹ میں سب کو جمع ہونا تھا۔ اکثر رفقاء وقت مقررہ پر پہنچ گئے ہر رفیق سے سیر حاصل تبادلہ خیالات ہوا۔ دوران گفتگو یہ بات سامنے آئی کہ وہاں کے رفقاء پر بخوبی اور خصوصی اجتماع کا فرق پورے طور پر واضح نہیں ہے چنانچہ ہمارے امیر جماعت غازی محمد وقاس صاحب نے مرکز کی ہدایات کے مطابق ان پر دو تنظیموں خصوصی اور عمومی اجتماعات کے طریقہ کار افادیت اور جذبہ محرک سے تفصیلاً آگاہ کیا۔

آٹھ جون کو جمع ساڑھے دس بجے کے قریب ہم پشاور پہنچے۔ مقامی امیر تنظیم جناب صلاح الدین صاحب سے چونکہ پہلے رابطہ نہیں ہو سکا تھا اس لیے خاصی دقت پیش آئی۔ بہر حال ان سے تقریباً ڈیڑھ بجے بعد دوپہر ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے تجویز کیا کہ چونکہ محترم خورشید انجم صاحب کا گھر قلب شہر میں واقع ہے اس لیے ان کے

ال جمع ہوا جب ہے۔ باوجود موسم کی شدت اور وقت کی قلت کے انہوں نے پشاور
فعال رفقاء کو ہماری آمد سے مطلع کیا۔ ہم سب نماز مغرب کے کچھ پہلے خوشیادھم
احب کے گھر پر جمع ہو گئے۔

یہ اجتماع جتنا ہنگامی طور پر ترتیب دیا گیا اتنا ہی مفید رہا۔ تنظیمی امور تفصیل
یہ ساتھ زیر بحث آئے۔ ان کے ہاں خصوصی اجتماع تو نہایت مؤثر طور سے ہوئے
ہیں۔ ہر فریق کے ذمے کوئی نہ کوئی تنظیمی یا تدریسی کام سونپ دیا گیا ہوا ہے۔ البتہ
عمومی اجتماع میں انہیں وقتی طور پر دقت ہو رہی ہے۔ محترم وقار صاحب یہ
سارا پروگرام عربی درس کی صورت میں پیش کرتے تھے جو کہ درس قرآن مجید سے
ترتیب بتاتھا وقار صاحب چونکہ بسلسلہ ملازمت عارضی طور پر ہری پور تشریف
لے گئے ہوئے ہیں۔ اس لیے عمومی اجتماع کا انعقاد عمل میں نہیں آ رہا۔

مجموعی طور پر راولپنڈی۔ اسلام آباد اور پشاور کی مقامی تنظیموں کی کارکردگی
نسلی بخش ہے۔ رفقاء کا انفرادی جوش و جذبہ اور امراد کی تگ و دو کا جائزہ لیتے
ہوئے امید کی جاسکتی ہے کہ انقلابی عمل تنظیمی و تربیتی مراحل سے آگے بڑھے گا۔

انشاء اللہ۔

امیر تنظیم اسلامی صوبہ سندھ کا دورہ حیدر آباد کے سالانہ تنظیم اسلامی

اجتماع منعقد ۱۹۸۳ء کے موقع پر امیر تنظیم اسلامی جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے
ڈاکٹر تقی الدین احمد صاحب کو جو پہلے صوف کراچی کے امیر تھے، صوبہ سندھ کا نائب امیر مقرر
کیا۔ اس سے قبل حیدر آباد کے رفقاء کا تعلق براہ راست مرکز سے تھا۔ تذکرہ فیصلے
کے بعد ان کا رابطہ صوبہ سندھ کے دارالخلافہ کراچی سے کروایا گیا۔ اسی رابطے اور تعلق کو مزید
تقویت دینے کے لیے نائب امیر صوبہ سندھ جناب ڈاکٹر تقی الدین احمد صاحب نے ۹، ۱۰، ۱۱ جون
کو حیدر آباد کا پروگرام بنایا اور پیش نظر یہ بھی تھا کہ رفقاء سے ملاقات کر کے
صورت حال کا جائزہ لیا جائے اور خصوصاً رفقاء کو فعال اور منظم کیا جائے تاکہ ان
کی ذاتی اصلاح کے ساتھ ساتھ توسیع دعوت کا کام بھی ہو۔

اس مقصد کے ساتھ ساتھ ایک عمومی درس قرآن کا پروگرام بھی بنایا گیا۔ اس
کے لیے پہلے ہی فوٹو اسٹیٹ ہینڈ بل تیار کر لیے گئے۔ درس کے لیے سورۃ حج کا آخری
رکوع منتخب کیا گیا جو کہ قرآن حکیم کا جامع مقام ہے۔ قرآن حکیم کے مخاطب دو ہی

ملبقات ہیں۔ ایک وہ جو اس پر ایمان لے آئیں اور دوسرے وہ جنہوں نے دعوتِ قرآن کو ابھی تک قبول نہیں کیا یا ان تک یہ دعوت ابھی تک نہیں پہنچی پہل چار آیات میں عوام الناس یا فروع الناسی سے خطاب ہے اور دعوتِ ایمان ہے۔ اس ضمن میں تینوں بنیادی ایمانیات کو سمویا گیا ہے یعنی ایمان باللہ، ایمان بالملوٰء اور ایمان بالرسالت۔ اور آخری دو آیات میں دعوتِ عمل ہے اُن کے لیے جو ان ایمانیات کی دعوت کو قبول کر چکے ہیں۔

درس قرآن کے لیے سودہٴ حج کا تذکرہ مقامِ تنظیم کے ایک رفیق جن کا نام بھی حسن اتفاق سے محمد رفیق ہے جو لطیف آباد نمبر ۱۲ کے رہنے والے ہیں نے منتخب کیا تھا۔ یہی محمد رفیق صاحب حیدر آباد کے رہنے والے ہیں لیکن ملازمت کے سلسلے میں آج کل کراچی رہتے ہیں۔ انہی کے خالہ زاد بھائی محمد طاہر خان صاحب بھی لطیف آباد نمبر ۱۲ کے رہنے والے ہیں اور وہ بھی ملازمت کے سلسلے میں کراچی رہتے ہیں اور تنظیم کے رفیق بھی ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیکل کے طالب علم مظفر عزیز صاحب بھی حیدر آباد سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنی تعلیم کے سلسلہ میں کراچی رہتے ہیں اور تنظیم کے رفیق بھی ہیں۔ یہ تین حضرات درس قرآن کے دن سے پہلے ہی کراچی سے حیدر آباد چلے گئے تھے اور انہوں نے گھر گھر جا کر درس قرآن کے پمفلٹ پہنچائے اور فاقی طور پر ملاقات کر کے اہل محلہ اور قرب و جوار کے احباب کو دعوت دی۔ اس کے علاوہ حیدر آباد میں تنظیم کے جو رفقاء مختلف مقامات پر پھیلے ہوئے ہیں ان کو بھی اس پروگرام میں شرکت کرنے کی دعوت دی گئی۔

درس قرآن کا وقت بعد نماز عصر مقرر کیا گیا تھا تاہم تنظیم صوبہ سندھ ڈاکٹر تقی الدین احمد صاحب بعد نماز ظہر چار رفقاء کے ہمراہ اپنی کار میں کراچی سے حیدر آباد کے لیے روانہ ہوئے۔ دو اور رفقاء بھی بذریعہ بس حیدر آباد پہنچے۔ حیدر آباد میں ملاقات کا مقام مولانا سید موسیٰ مظہر ندوی صاحب میہ حیدر آباد کا مدرسہ جامعہ اسلامیہ مقرر کیا گیا تھا وہاں پہرہ ہمارے دو رفقاء محمد رفیق اور محمد طاہر خان صاحب ہمارے منتظر تھے، مولانا موصوف بھی اپنی ٹائیلوں میں عموماً ہمارے منتظر تھے انہیں بھی اس پروگرام سے آگاہ کیا گیا تھا۔ یہاں پر مولانا موصوف کا ذکر آگیا ہے کہ تنظیم کے حوالے سے بھی ان کا ذکر کرتا چلوں۔ آپ تنظیم اسلامی کے حلقہ مستشارین میں بھی شامل ہیں۔

مدرسے ہم رفقہ لطیف آباد پہنچے صبح کی نماز قریبی مسجد محمدی میں ادا کی۔
 نماز کے بعد درس قرآن کا اعلان ہوا اور احباب محمد رفیق صاحب کے مکان پر
 جمع ہونا شروع ہو گئے۔ عبد الواحد مام صاحب تعلیم اسلامی صوبہ سندھ نے
 حاضرین سے تفسیر صوبہ سندھ کا تعارف کروایا۔ اس کے بعد امیر محترم نے درس قرآن
 کا آغاز فرمایا۔ حاضرین کی تعداد سے کہہ بھر گیا چنانچہ برآمدے میں بھی شرکاء کے بیٹھے
 کا انتظام کیا گیا۔ درس قرآن ابھی جاری تھا کہ مغرب کا وقت ہو گیا۔ مغرب
 کی نماز مسجد میں ادا کی گئی۔ مسجد کی انتظامیہ نے درس قرآن مسجد میں جاری رکھنے کی
 پیش کش کی کیونکہ گھر پر شرکاء کے لیے جگہ کم پڑ گئی تھی۔ مسجد میں شرکاء کی تعداد میں
 مزید اضافہ ہوا۔ اس طرح درس قرآن عشا تک جاری رہا۔ اس موقع پر مسجد کے باہر
 مکتبہ بھی لگایا گیا۔ عشا کی نماز کے بعد شرکاء درس قرآن کو درس سے متعلق یا تنظیم
 سے متعلق سوالات کی دعوت دی گئی۔ سوالات و جوابات کی نشست محمد رفیق صاحب
 کے گھر پر رکھی گئی۔ اس طرح سات افراد جمع ہوئے۔ ان میں سے عطارد الرحمن صاحب
 نے امیر صوبہ سندھ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان کے علاوہ تعلیم کے ایک رفیق جناب
 اعجاز احمد صاحب جو عہد نامہ رفاقت پڑھ چکے تھے جن کی بیعت باقی مکتبی انہوں نے امیر
 صوبہ سندھ کے ہاتھ پر بیعت کی۔

اس کے بعد رفقہ کا اجتماع ہوا اب چونکہ رات کافی ہو گئی تھی اس لیے اس
 کو مختصر کر کے دوسرے دن صبح ساٹھ سے سات بجے رکھا گیا۔ آج چونکہ جمعہ تھا تقریباً
 سارے رفقہ جمع ہو گئے سوائے عطارد الرحمن صاحب کے جو کسی مجبوری کی بنا پر شرکت
 نہ کر سکے۔

اس موقع پر حمید آباد کی تنظیم کو کتبوں کا ایک سیٹ دیا گیا۔ اس کے علاوہ
 کیسٹ بھی دیے گئے۔ اعجاز احمد صاحب نے ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ اجتماعات کو
 منظم کریں۔ ان میں درس قرآن اور وقتاً فوقتاً تنظیم کی دعوت پیش کریں ان اجتماعات
 میں عام لوگوں کو بھی دعوت دی جائے۔ خصوصی اجتماع میں صرف رفقہ ہی شرکت کریں
 اس میں حفظ قرآن، مسنون دعاؤں اور اجتماعی مطالعہ کا اہتمام کیا جائے۔
 اور رفتار کار کا جائزہ بھی لیا جائے اور اس کی ماہانہ رپورٹ کراچی بھیجی جائے۔ اجتماع
 کے اختتام کے بعد ہم رفقہ بخیر و عافیت جمعہ سے پہلے کراچی پہنچ گئے۔

THE ORIGINAL

Have a Coke and smile.

"COCA-COLA" AND "COKE" ARE THE REGISTERED TRADE-MARKS WHICH IDENTIFY THE SAME PRODUCT AS THE COCA-COLA CANS.

peragon &

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
فَبِكُلِّ شَيْءٍ
وَمَنْفَعٍ لِلنَّاسِ

(الحجہ ۱۴۵۱ھ)

اور ہم نے لوہا اتارا

جس میں بڑی قوت بھی ہے اور لوگوں کے لیے

بڑے فوائد بھی ہیں۔

اتفاق فاؤنڈریز لمیٹڈ

۳۲۔ ایمپرسس روڈ۔ لاہور

جماعتِ اسلامی

- ★ کن مقاصد کے تحت قائم ہوئی تھی؟
- ★ آزادی سے قبل اُس کے نظریات کیا تھے؟
- ★ قیامِ پاکستان کے بعد اس نے کیا طرز عمل اختیار کیا؟ اور
- ★ اس کے کیا نتائج برآمد ہوئے؟
- ★ جماعت کے ماضی و حال کا ایک تاریخی تجزیہ
- جماعت کے سابق کارکن کے قلم سے

تحریکِ جماعتِ اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ

تالیف

ڈاکٹر اسرار احمد امیر تنظیم اسلامی
سابق ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان و امیر جماعت اسلامی شنگھائی
ادنیٰ ایڈیشن اعلیٰ ایڈیشن
۱۰ روپے صرف ۲۰ روپے

آپ کو پرائیڈ کنڈریٹ کے عیاری

گارڈر، بلے اور سلیب وغیرہ

ورکار ہوں تو وہاں آشریف لے جایاں

اظار لمیڈتیار چہ پیٹ

کالورڈ نظ آئے

* صدر دفتر : ۱۰ کوشٹروڈ، اسلام پورہ انڈین ٹیکسٹائل

فون : ۶۹۵۲۲ ۶۱۵۱۴

* پیپسوں کی بیویہ : راجپور شیش پورہ

* بی ٹی روڈ، منار انڈین ٹیکسٹائل، جرات

* ٹائس بی ٹی روڈ، منار انڈین ٹیکسٹائل، جرات

* ٹیکسٹائل پورہ، راجپور، منار انڈین ٹیکسٹائل، جرات

* شیش پورہ، راجپور، منار انڈین ٹیکسٹائل، جرات

* بی ٹی روڈ، منار

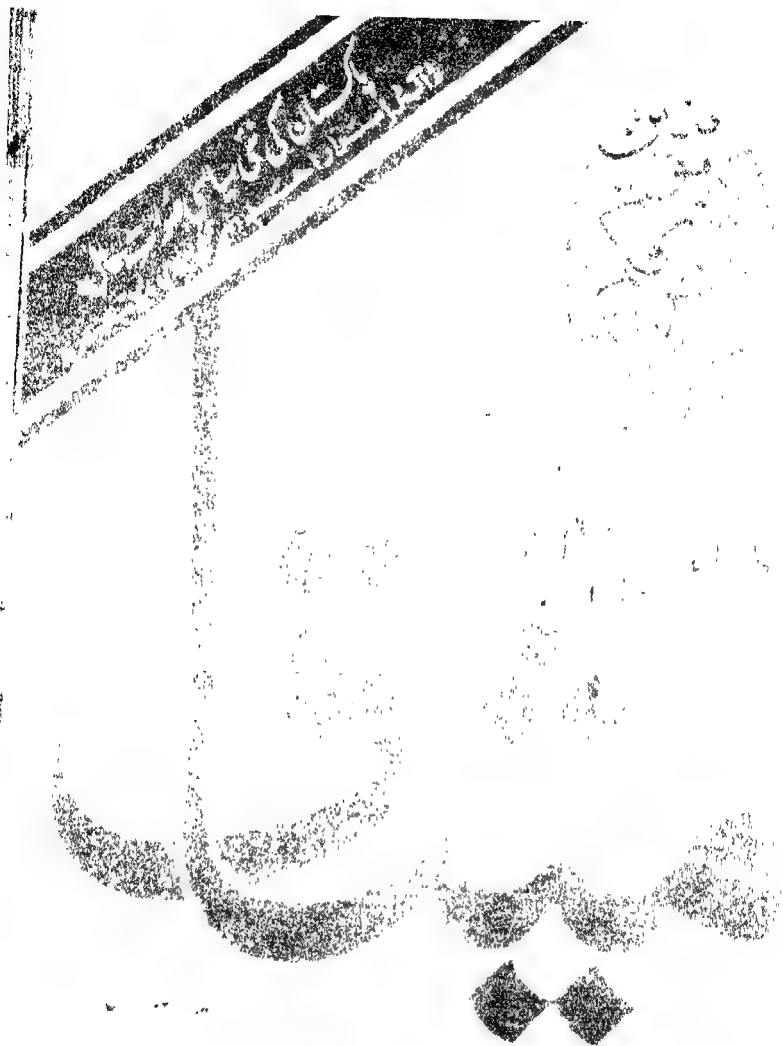
* بی ٹی روڈ، منار

* بی ٹی روڈ، منار

جاری کردہ : مختار سنز گروپ آف کمپنیز

MEESAQ

مرکزی مکتبہ تنظیم اسلامی

مقام سلامت ۳۶ کے مادل شاؤن دھور

Siddiq Sons Industries Ltd.

Largest Manufacturers & Exporters of :
WATERPROOF CLOTH CANVAS, TARPULINS,
TENTS, BEERRING AND OTHER CANVAS
PRODUCTS

HEAD OFFICE:

10, 11TH FLOOR, QAMAR HOUSE,
MAJIDNAGH ROAD, KARACHI (PAKISTAN)

2 - K. GULBERG II, SHAHRAH-E-IOBAL, LAHORE
TELEPHONE - 870512-880731

ماہنامہ میشاق

جلد : ۳۲ شماره : ۹ ذی الحجہ ۱۴۰۲ھ مطابق ستمبر ۱۹۸۳ء

مشمولات

- ۳ ————— عرض احوال
ماکف سعید
- ۵ ————— تذکرہ و تبصرہ
پاکستان کی نئی سیاسی صورت حال
ڈاکٹر امجد احمد
- ۳۷ ————— تصریحات و توضیحات
ڈاکٹر امجد احمد
- ۴۳ ————— الہدیٰ — (ساتویں نشست) —
مقرر : ڈاکٹر امجد احمد
- ۵۷ ————— اصلاح معاشرہ کا انقلابی پہلو —
ڈاکٹر اسرار احمد کا سلسلہ وار خطاب
شیخ جمیل الرحمن
- ۶۷ ————— رفتار کار

ادارہ

ادارہ تحریر
شیخ جمیل الرحمن
حافظ عاکف سعید

سالانہ زر تعاون
۳۷ روپے
قیمت فی شمارہ
۳ روپے

ناشر
ڈاکٹر اسرار احمد
طابع

چودھری رشید احمد
مطبع

کتابچہ پبلشنگ فائبرٹیل پریس

کتابچہ تنظیم اسلامی
فون : ۸۵۲۶۱۱

صیغہ نسخہ ملک و قومن
نزدیک نام باغ، شاہراہ قیامت -
کراچی - فون : ۸۵۲۶۱۱

مرکزی مخزن خدام القرآن لاہور

کی مطبوعات میں
ایک اہم اضافہ

عبداللہ

اور
فلسفہ قربانی
ہے؟

ڈاکٹر اسرار احمد
کی
ایک تقریر اور ایک تحریر

صفحات — ۴۸

قیمت : ۳ روپے صرف

بنے کا پتہ

۳۶- کے ماڈل ٹاؤن لاہور

فون :- ۸۵۲۹۱۱

ایگل
ایک عالمگیر قلم

خوشخط رواں
اور دیرپا
اسٹین لیس
اسٹیل کی
ایڈیم ٹیڈنٹ
کے ساتھ
ہر جگہ دستیاب

آزاد فرنیچر اینڈ کپنی لمیٹڈ

۲۳۷۰۰۰۰۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عائف سعید

عرضِ احوال

الحمد للہ کہ ستمبر کا شمارہ کتابت و طباعت کے جملہ مراحل طے کرنے کے بعد اب قارئین کے ہاتھوں میں ہے۔ اس شمارے کی اشاعت میں جو تاخیر ہوئی ہے اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ اگرچہ معاملہ وہی ہے کہ ”ہوئی تاخیر تو کچھ باعثِ تاخیر بھی تھا۔“ پرچہ اپنی تکمیل کے آخری مراحل میں تھا کہ والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد نے جمعہ ۲۶ اگست کو مسجد دارالسلام لاہور میں ”پاکستان کی موجودہ ایسی صورت حال اور اصلاحِ احوال کی تجویز“ کے عنوان سے خطاب فرمایا۔ چونکہ موضوع کا حالاتِ حاضرہ سے گہرا تعلق تھا اس لیے ہمارے ایک رفیقِ کار شیخ حمید الدین صاحب کی تجویز پر فیصلہ کیا گیا کہ اس تقریر کو اسی شمارے کے عنوان میں شامل کیا جائے تاکہ قارئین مشتاقِ کتابت بروقت پہنچ جائے۔ یہی امر باعثِ تاخیر بنا۔ مذکورہ بالا تقریر میں ”اصلاحِ احوال کی تجویز“ کے ضمن میں والد محترم نے اپنے اس خط کو بنیاد بنایا ہے جو انہوں نے آٹھ ماہ قبل صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق کے نام تحریر کیا تھا۔ قبل ازیں اس خط کا متن فروری ۸۳ء کے مشتاق میں شائع ہوا تھا۔ لیکن اس کے بعض حصے سنسکر کی زد میں آ جانے کے باعث قارئین کے سامنے اب صحیح طور سے نہ آ سکی تھی۔ زیرِ نظر شمارے میں بطور ضمیمہ اس خط کا مکمل متن شائع کیا جا رہا ہے۔

مزید برآں اس شمارے میں ”تصریحات و توضیحات“ کے عنوان کے تحت والد محترم کے دو وضاحتی بیان شائع کیے جا رہے ہیں ان میں سے پہلا وہ ہے جو انہوں نے دورہ بلقستان سے واپسی پر اخبارات کو جاری کیا تھا۔ اس بیان کا

تعلق صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کے اس انٹرویو سے ہے جو اولاً ”عرب نیوز“ میں شائع ہوا اور پھر روزنامہ جنگ نے اس کا پورا متن بھی شائع کیا۔ اور اس کے متعلقہ حصے پر مبنی ایک خبر بھی صفحہ اول پر شائع کی۔ اُس انٹرویو میں والد محترم کے بارے میں جنرل صاحب نے کچھ اظہار رائے کیا تھا۔ اور ایک معتین واقعے کا حوالہ بھی دیا تھا۔ لیکن چونکہ اس واقعے کی رپورٹنگ میں کچھ ”خلاف واقعہ“ باتیں جنرل صاحب کی طرف منسوب تھیں۔ اس لیے مناسب خیال کیا گیا کہ امر واقعہ کی وضاحت ہو جائے۔ جنرل صاحب کے انٹرویو میں مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور کے تقریباً پونے تین سال قبل کے جس واقعے کا ذکر ہے، اس موقع پر جنرل صاحب نے خطاب کر کے جو باتیں والد محترم نے فرمائی تھیں خوش قسمتی سے وہ ”میشاق“ کے شمارہ بابت دسمبر ۱۹۸۱ء میں ”خطاب بہ صدر مملکت“ کے عنوان سے شائع ہو گئی تھیں۔ قارئین کی دلچسپی کے لیے اسے بھی ضمیمہ میں شامل کیا جا رہا ہے۔

متذکرہ بالا چیزوں کے شامل اشاعت ہو جانے کے باعث بعض مستقل مضامین اس ماہ شائع نہیں کیے جا رہے۔

اعلان داخلہ:

دارالعلوم جامعہ محمدی شریف میں فاضل عربی

کی تیاری بڑے اہتمام کے ساتھ کرائی

جا رہی ہے۔ جبکہ اس دارالعلوم میں پرائمری پاس طالب علم کو داخلہ دیا جاتا ہے

علوم عربیہ کے ساتھ ساتھ ہی۔ اے تک تعلیم دی جاتی ہے۔ البتہ فاضل عربی کی

تدریس کا دارالعلوم ہذا کے نصاب سے جدا گانہ انتظام کیا گیا ہے۔

نوٹ: جامعہ ہذا میں علم دین کے طلباء کے لیے رہائش، خوراک اور تعلیمی وظائف

وغیرہ کا احارہ کلی طرف سے مفت انتظام ہے۔

ناظم عمومی جامعہ محمدی شریف۔ جھنگ چینیٹ روڈ ضلع جھنگ

پاکستان کی نئی سیاسی صورت حال

اور

اصلاح احوال کی تجویز

پر مشتمل ہے

ڈاکٹر اسرار احمد

کے خطاب جمعہ (۲۶ اگست ۱۹۷۳ء) کی تلخیص

خطبہ مسنونہ — اور سورۃ آل عمران کی آیات ۱۰۲ تا ۱۰۴ اور سورہ

الفال کی آیات ۲۴ تا ۲۶ کی تلاوت اور دعا کے بعد فرمایا :

حضرات! گذشتہ جمعہ میں یہاں موجود نہیں تھا۔ بلکہ یہاں

سے بہت دور بلتستان کے ایک اہم شہر سکرو میں تھا۔

معذرت

اس سلسلے میں مجھے آپ سے معذرت بھی کرنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ۱۱ اگست

کے جمعہ میں میں نے یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ آئندہ جمعہ میں میں حاضر نہ ہو سکوں

گا۔ لیکن یہ اعلان نہ کرنا کسی نسیان یا بھول کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اس کا اصل

سبب یہ تھا کہ مجھے بلتستان جانا تھا۔ بلتستان کے مرکزی شہر اسکردو کے لیے

پل آئی۔ اسے کی جو پرواز جاتی ہے وہ بالکل غیر یقینی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ

دو دو ہفتہ فضائی سروس کا سلسلہ معطل رہتا ہے۔ اس لیے کچھ یقین سے نہیں

کہا جاسکتا تھا کہ میں جا بھی سکوں گا یا نہیں۔ عین ممکن تھا کہ دو چار دن

اولینڈی میں انتظار کرتا اور اگر کوئی غلامٹ نہ ملتی تو پھر واپس آکر جمعہ نہیں

ادا کرتا۔ اس لیے میں نے اس کا پیشگی اعلان نہیں کیا تھا۔

چونکہ ذکر آگیا ہے بلتستان کا تو پندرہ جلاوا ہیں

بعض باتیں وہاں کی خوش گزار کردہاں۔ آپ

بلتستان کے حالات

سے اکثر نے شاید بلتستان کا اسم بھی نہ سنا ہوگا۔ اور اگر اس کے شہر وہاں میں

سے کسی کا نام سنا بھی ہے تو صرف سکرو دکا۔ یہ اصل میں بہت دور دراز

ایک وادی ہے جو کہ کشمیر کے شمال مشرق تک چلی گئی ہے اور لداخ کے ساتھ

تک ملی ہوئی ہے۔ اس کے بہت ہی مخصوص حالات ہیں۔ خاص طور پر سنی

شیعہ اختلاف والا معاملہ بہت ہی شدت پر ہے۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ

یہاں پر شیعہ حضرات غالب اکثریت میں ہیں۔ اہل سنت بہت کم ہیں۔

شاید آبادی کا دس بارہ فیصد ہوں۔ البتہ وہاں ایک درمیانی فرقہ ہے جو

ایک صوفی بزرگ حضرت نور بخش رح کی جانب منسوب ہونے کی بنا پر نور بخش

کہلاتا ہے۔ یہ سنی اور شیعہ حضرات کے بین بین ہے۔ بہر حال وہاں کے کچھ

مخصوص حالات ہیں جن کا ذکر علی الاعلان مناسب نہیں۔

میں جب پچھلے سال وہاں جا رہا تھا۔ تو بعد میں معلوم ہوا کہ وہاں ایک

عجیب کش کش تھی۔ شیعہ حضرات کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ

مجھے وہاں داخل نہ ہونے دیں گے۔ ایئر پورٹ پر ہی سے واپس جانے پر

مجبور کر دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے حالات پیدا فرمائے کہ میرا وہاں

کا دورہ بہت کامیاب رہا۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ شیعہ سنی

اختلاف میں کچھ کمی واقع ہوئی۔ اور وہاں کے ایک بہت بڑے شیعہ عالم

نے میری تقریر کی بہت تعریف کی تھی۔ یہ معاملہ خپلو میں ہوا تھا۔ خپلو بلتستان

کا قدیمی اور مرکزی شہر ہے۔ اس کے ساتھ تہذیب و ثقافت کا بھی مرکز

ہے۔ اگرچہ انتظامی اعتبار سے اب اسکو دو کی اہمیت زیادہ ہے۔

اس دفعہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسا ہوا کہ میں نے اسکو دو میں آٹھ

دس تقریریں کیں، ان میں درس قرآن خطبات عام اور خطبات جمعہ شامل

ہیں۔ اس کے علاوہ ایک استقبالیہ بھی ہوا۔ اس کے بہت اچھے نتائج

آمد ہوئے اور ضعیف حضرات نے کہا کہ اگر ایسا ہے جیسا کہ آپ نے بیان کیا ہے تو ہمیں کچھ اندیشہ نہیں ہے۔ اب وہاں کی فضا الحمد للہ بہت اچھی ہو گئی ہے۔ میری وہاں پہنچ جو آخری رات تھی۔ اُس میں وہاں ایک ہوٹل میں استقبالیہ ملا۔ جس میں شہر کی انتظامیہ کے اعلیٰ افسران اور معروف شخصیتوں کے علاوہ تبلیغ کے چوٹی کے رہنما بھی موجود تھے۔ اجتماع بڑے خوشگوار ماحول میں ہوا۔ مجھے اب شدت سے احساس ہے کہ اگر ان مسائل پر سنجیدگی کے ساتھ سوچا جائے اور سیاسی اغراض و مقاصد سے بالاتر ہو کر بات کی جائے تو یہ ساری فرقت واریت، جس کا افسانہ کچھ زیادہ ہی گھڑ لیا گیا ہے اُس میں خامی مل واقع ہو سکتی ہے۔ ان معاملات میں جلتی پیر تیل کا کام سیاسی اغراض و مقاصد کرتے ہیں۔ جب کچھ سیاستدان اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے مذہب کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ مذہبی اور فروعی اختلافات کو ہوا دیتے ہیں۔ اصل میں یہ سب مذاہب ہیں دین تو ایک ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیشہ دین ایک ہی رہا ہے۔

ہاں البتہ شرعییت بدلتی رہی ہے۔ لیکن دین موسوی، دین عیسوی، دین نوح اور دین محمدی میں کوئی فرق نہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں جتنے بھی اختلافات ہیں وہ فقہی اور جزوی نوعیت کے ہیں۔ اگر وحدت دینی کا تصور ہو، تو ان اختلافات کی اہمیت خود بخود کم ہو جائے گی اور یہ پس منظر میں چلے جائیں گے۔ مگر جب پیش نظر اپنی بھیڑوں کو جمع کرنا ہو، اپنی تعداد بڑھانی ہو اور آئندہ الیکشن کے لیے ووٹوں کا اہتمام کرنا مقصود ہو تو پھر ہو گا یہ کہ ان اختلافات اور تضادات کو نمایاں کیا جائے گا۔ اور اختلافات کو خوب اچھالا جائے گا۔

الحمد للہ! میرے ان دو دوروں سے وہاں کے حالات میں بہتری کی صورت پیدا ہوئی ہے اور ایک خوشگوار ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو برقرار رکھے۔ اور مزید بہتری کے آثار پیدا فرمائے۔

ملکی حالات

میرا یہاں پچھلا مجبہ ۱۲ اگست کا تھا اس کے بعد اب تک جو دو ہفتے گزرے ہیں ان کے دوران میں دو نہایت اہم واقعات تو ملکی سطح پر رونما ہوئے ہیں اور ایک چھوٹا سا معاملہ اور بھی ہے جو اس مسجد اور میری ذات سے متعلق ہونے کی بنا پر قابل ذکر بن گیا ہے اگرچہ اپنی جگہ اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔

ہمارے صدر مملکت اور چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر نے ۱۲ اگست ہی کو جمعہ کی نماز کے بعد وفاقی کونسل عرف مجلس شوریٰ میں ایک مفصل تقریر کی اور اس میں ایک سیاسی ڈھانچہ یا مستقبل کا دستوری خاکہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اس کے ساتھ ہی ۱۵ اگست سے ایم۔ آر۔ ڈی کی سول ناخرانی کی تحریک شروع ہوئی۔ وہ اگرچہ ملک گیر سطح پر ہوئی لیکن اس کا معاملہ مین صوبوں میں ایک پٹر امن تحریک کا رُہ صرف گرفتاریاں پیش کی گئیں۔ لیکن خاص طور پر اس تحریک نے صوبہ سندھ میں جو صورت حال اختیار کی وہ نہایت تشویشناک ہے۔ یہ صورت حال ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ہم میں سے جو بھی دین و مذہب اور ملک و وطن سے محبت رکھتے ہیں ان سب کے لیے مزدوری ہے کہ وہ اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اس مسئلے کے حل کی طرف متوجہ ہوں۔

گزشتہ دس بارہ دنوں کے دوران میں جو صورت حال سندھ میں رونما ہوئی تھی اب اس میں کچھ کمی واقع ہو چکی ہے۔ ویسے تو خبریں ادلتی بدلتی رہتی ہیں اور حالات اوپن نیچر کی طرف رخ کرتے رہتے ہیں لیکن بحیثیت مجموعی سندھ میں جو کچھ ہوا وہ اچھے اچھے صحافیوں، نامہ نگاروں اور تجزیہ نگاروں کی توقعات کے بالکل برعکس ہوا ہے۔ چنانچہ اخبارات کے تجزیے آپ نے بھی پڑھے ہوں گے۔ اسلام آباد سے ایک انگریزی اخبار مسلم کے نام سے شائع ہوتا ہے، اس نے تجزیہ کیا ہے، میرے نزدیک وہ سب سے بہتر ہے۔

سندھ کے حالات حکومت اور تجزیہ نگاروں کے لیے تو خلاف توقع ہو سکتے ہیں لیکن میرے نزدیک یہ بالکل خلاف توقع نہیں ہیں۔ میں نے

اس سے پہلے کئی دفعہ ان کی نشاندہی کی ہے۔ اور آج سے پورے آٹھ ماہ قبل میں نے جو خط صدر ضیاء الحق صاحب کو لکھا تھا، اس میں میں نے خاص طور پر ان کی توجہ سندھ کے ان حالات کی طرف مبذول کروائی تھی، بہر حال میں اس کا ذکر اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ اس میں میرے لیے خوشی کا کوئی پہلو ہے کہ میری پیشگی کئی درست اور تجزیہ صحیح ثابت ہوا۔ میرے لیے یہ صورت حال حد درجہ تشویشناک اور المناک ہے کہ میں اس کی بنا پر اس شدید صدمے کی سی کیفیت سے دوچار ہوں۔ البتہ ایک خیال ضرور آتا ہے اور وہ وہی جس کا قرآن مجید میں بعض رسولوں کے قول میں ذکر ہوا ہے۔ یعنی یہ کہ اپنی قوموں کو جس عذاب کی خبر دیتے تھے جب وہ عذاب واقع ہوا تو انہوں نے حسرت کے ساتھ کہا، ہم تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کرتے رہے مگر تم اپنے خیر خواہوں اور بی خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ يَتَذَكَّرُ لَكُمْ اَنْ يَّخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَارْتَدُّوا عَلٰى اٰخِرَتِهِمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ (الاعراف ۷۹)۔ یعنی تمہیں نامعین سے محبت نہیں۔ تم جانتے ہی نہیں کہ کون تمہارا خیر خواہ ہے اور کون بدخواہ۔ بہر حال یہ تجزیے اور پیشین گوئیاں ایک طرف، اس وقت اصل ضرورت اس کی ہے کہ ہر پاکستانی اس کے حل کی طرف متوجہ ہو جائے۔ دوسری حقیقت جو بالکل عیاں ہے یہ ہے کہ سندھ میں جو کچھ ہوا وہ ایم آر ڈی کی عمومی تحریک کا منظر نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ایم۔ آر۔ ڈی کی تحریک کو سامنے رکھا جائے تو بقیہ تین صوبوں میں جو صورت حال سامنے آئی ہے، اسی کے لگ بھگ معاملہ سندھ کا بھی ہونا چاہیے تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ سندھ میں ایم۔ آر۔ ڈی کے علاوہ اس تحریک کے پیچھے تین طبقات اور ہیں جنہوں نے اس صورت حال سے پورا پورا فائدہ اٹھایا ہے اور ایم۔ آر۔ ڈی کی بحالی جمہوریت کی تحریک کو تحریک کاری کا رنگ دے دیا ہے۔ ان میں اولاً کمیونسٹ عناصر ہیں جو عرصے سے منتظر تھے کہ انہیں کوئی موقع ملے کہ وہ اس ملک کے اساسی نظریات پر ضرب کاری لگا سکیں۔ چونکہ ان لوگوں کے بین الاقوامی تعلقات ہیں اور ان لوگوں کو اس بات کی

پوری ٹریفنگ دی جاتی ہے کہ کس ملک میں کس منہج اور کس جہت سے کام کرنا چاہیے۔ لہذا ان کو جو ہنری موقع ملا انہوں نے اس سے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ دوسرا عنصر سندھی قومیت پرستی کا ہے۔ اس پر تفصیل سے گفتگو کرنے کا موقع تو نہیں ہے کہ اس کے اسباب و عوامل کیا ہیں۔ لیکن یہ بات جان لیجئے کہ سندھی نیشنلزم یا سندھو لیش کی تحریک اب بہت گہری ہو چکی ہے۔ سندھ کے تعلیمی باشندے اور خصوصاً لڑکھان تعلیم یافتہ طبقہ اس نے بڑی طرح متاثر ہو چکا ہے۔ اس کو سطحی بات سمجھنا بہت بڑا مغالطہ اور خود فریبی کا معاملہ ہوگا۔

تیسرا عامل ہمارا پڑوسی ملک بھارت ہے جس نے ہمارے وجود کو ذہناً و قلباً قطعاً قبول نہیں کیا۔ وہ ہمارے اساسی نظریہ کا دشمن ہے۔ ہم نے ان کے نظریہ کی تردید کر کے اس ملک کی بنیاد رکھی تھی۔ بھارت مانا جو ان کے لیے بڑی مقدس ہستی ہے، ہم نے اپنے نظریے کی بنا پر اس کے حقے بخرے کیے جس کی وجہ سے وہ ہمارے سخت دشمن ہیں۔ ان کے ایکٹ ہمارے درمیان یقیناً موجود ہیں اور یہ نہ سمجھیے کہ وہ صرف ہندوؤں میں ہیں ان کے ایکٹ نام نہاد مسلمانوں میں بھی موجود ہیں۔ یوں تو ہر صوبہ میں کچھ نہ کچھ تعداد میں ہندو موجود ہیں مگر دوسرے صوبوں بلوچستان اور سندھ میں دوسرے دو صوبوں کی نسبت بہت زیادہ ہیں۔ اور خاص طور پر صوبہ سندھ میں سرحد کے ساتھ ساتھ ان کے مضبوط مراکز یا گڑھ ہیں۔ سرحد کے قریب اس طرح کے گڑھ یا گڑھیاں ہونا ہمارے قومی وجود اور ملکی استحکام کے لیے شدید خطرہ کا باعث ہو سکتی ہیں۔

پاکستان میں رہنے والے ہندوؤں کے متعلق کونسا مسلمان نہیں جانتا کہ ان کی دلی کیفیات کیا ہوں گی۔ پاکستان کے نظریہ کو قبول کرنا ان کے لیے ناممکن ہے۔ نظریہ پاکستان ان کے مذہب، ان کے عقیدے، اور ان کی فکر سے بعید ہی نہیں بلکہ متضاد ہے۔

اس پہلو سے یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ ان تینوں عناصر نے مل کر یہ گڑ بڑ پھیلائی ہے اور آج کے اخبارات میں آپ حضرات نے دیکھ لیا ہے کہ

ہندوستان کی پارلیمنٹ میں اس کا تذکرہ ہی نہیں ہوا مفصل بحث ہو چکی ہے۔ اور ان کے وزیر خارجہ کی طرف سے ان واقعات پر برٹش محتاط انداز میں تبصرہ کیا گیا ہے۔ لیکن ان کا یہ تبصرہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ ان کی سوتھ کس رخ پر آگے بڑھ رہی ہے۔

ان حالات کو دیکھتے ہوئے بھی اگر کوئی یہ کہے کہ حالات تشویشناک نہیں بلکہ افسوسناک ہیں تو وہ یا تو خود شدید غلطی میں مبتلا ہے یا عوام کو جان بوجھ کر دھوکہ میں رکھنا چاہتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ صورت حال ہمارے ملک اور دین دونوں کے لیے حد درجہ خطرناک اور تشویشناک ہے۔

اس صورت حال پر اگرچہ قابو پایا جاسکتا ہے اور فی الوقت یہ ہرگز مشکل نہیں ہے کہ موجودہ ایجنیشن اور تخریب کاری کو کچل کر رکھ دیا جائے۔ بہر حال یہ ایک ملک کے اپنے صوبے کا معاملہ ہے۔ پھر یہ کہ جب فوج آتی ہے اور کسی کے امن و امان کی ذمہ داری سنبھالتی ہے تو کسی کے بس میں نہیں ہوتا کہ زیادہ دیر تک اس کا مقابلہ کر سکے۔ لہذا مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو وقتی طور پر دبایا جاسکتا ہے اور آج کے ایک اخبار میں اس پر اداریہ بھی لکھا گیا ہے جس کا عنوان ہے ”پہلے راؤنڈ کی فتح کے بعد“ یعنی اس اخبار کے مدیر کے نزدیک اس پہلے راؤنڈ میں حکومت کو فتح حاصل ہو چکی ہے۔

یاد ہو گا کہ مشرقی پاکستان میں بھی فوج نے پہلے راؤنڈ میں ملکی حالات پر مکمل طور پر قابو پایا تھا اور سندھ کا معاملہ تو نسبتاً وہاں کے مقابلے میں بہت آسان ہے اس لیے کہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے زمینی طور پر ملحق نہ تھا۔ جبکہ سندھ کا قطعہ ہم سے ملا ہوا ہے اس لیے یہاں کسی بھی صورت حال سے نہایت آسانی سے نبھا جاسکتا ہے۔

اس سلسلے میں ایک دوسری بات یہ بھی کہی جاسکتی ہے کہ اس طرح کے حالات تو ہر ملک میں ہوا ہی کرتے ہیں۔ آخر وہ کونسا بڑا ملک ہے جس میں اس قسم کے واقعات نہیں ہوتے۔ ہر ملک میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس کے بعض علاقے ترقی یافتہ ہوتے ہیں بعض اس کے برعکس پس ماندہ ہوتے ہیں اور پس ماندہ علاقوں

کو ترقی یافتہ علاقوں سے شکایت رہتی ہے۔ یہ ایک بالکل قدرتی بات ہے۔ خود ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں آئے دن یہ ہوتا رہتا ہے۔ کبھی جنوبی ہند میں بڑا طوفان اٹھتا ہے اور کبھی دوسرے علاقے میں۔ کبھی شمال مشرقی کونے میں فسادات ہوتے ہیں، کبھی کسی اور گوشے میں اور ابھی حال ہی میں ہم سے ملحق بھارتی صوبہ پنجاب میں ایک طوفان اٹھا ہے لہذا ان واقعات کو تشویش کی نگاہوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔

ان دونوں باتوں کے علی الرغم میں اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ ہمارے مخصوص حالات کے پیش نظر یہ واقعات بہت خطرناک ہیں اور کسی درجے میں ان کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرنا یا اس صورت حال سے صحیح معنی میں عہدہ بردار ہونے کی کوشش نہ کرنا ملکی بقاد اور سالمیت کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہے۔

اس ضمن میں میں آپ کی توجہ دو اہم اور اساسی امور کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ اول یہ کہ ہمارا ملک ایک نظریاتی ملک ہے اس کی نظریاتی جہدوں پر اگر کوئی وار ہو اور وہ کاری بھی ہو تو یہ اس کے لیے نہایت مہلک

نہایت ہوگا۔ جب کہ ہندوستان ایک نظریاتی ملک نہیں ہے۔ وہ خالص جنوبیائی ملک ہے۔ وہاں نظریہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ ہندوستان سے بہت مختلف ہے۔ اس لیے اگر کوئی معاملہ خواہ وہ حجم کے اعتبار سے بالکل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ ہمارے نظریے پر ضرب لگاتا ہو تو ہمارے لیے نتائج کے اعتبار سے انتہائی خطرناک اور تشویشناک ہوگا۔ حالات کی ستم ظریفی دیکھئے کہ برصغیر پاک و ہند میں جس صوبے کو مولد و مسکن ہونے کی حیثیت حاصل تھی یعنی مسلم بنگال جہاں مسلم لیگ قائم ہوئی اور بلی برصغیر، جہاں طویل ترین عرصے تک اس کی وزارت قائم رہی اور جو گویا نظریہ پاکستان کا سب سے بڑا علمبردار تھا، سب سے پہلے اسی صوبے نے اس نظریہ سے دستبرداری اختیار کی وہ ہم سے علیحدہ ہوا۔ اس معاملے میں اس سے قطع نظر کہ اس میں کس کی غلطی کتنی تھی اس لیے کہ یہ معاملہ تفصیلی بحث چاہتا ہے مگر نتیجہ جو نکلا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہی مسلم بنگال تھا جس نے نظریہ پاکستان سے دستبرداری اختیار کی۔ یہ میں اس بنا پر کہہ رہا ہوں

کہ اگر وہ ہم سے صرف الگ ہوتا اور مشرقی پاکستان کے نام کو برقرار رکھتا تو بات مختلف ہوتی۔ ہمارے خلاف ان کو اگر کچھ شکایات تھیں اور وہ ہم سے شکی تھے کہ ہم نے ان کے حقوق غصب کر لیے ہیں تو یہ ایسا الوکھا معاملہ نہیں تھا۔ یہ تو بعض دفعہ دو حقیقی بھائیوں کے درمیان بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کی وجہ سے ان کے تعلقات ختم نہیں ہو جاتے۔ ہاں علیحدگی ہو جاتی ہے الگ گھر بنالیتے ہیں لیکن وہ اپنے بھائی ہونے کی نسبت کو ختم نہیں کرتے۔ وہ نسبت برقرار رہتی ہے۔ مشرقی پاکستان والوں نے اگر صرف علیحدگی اختیار کی ہوتی تو میں ہرگز یہ نہ کہتا کہ انہوں نے نظریہ پاکستان سے علیحدگی اختیار کی۔ لیکن انہوں نے پاکستان کا نام تھج دیا اور اپنا نیا نام لسانی یا وطنی قومیت کی بنیاد پر رکھا یعنی ”بنگلہ دیش“ واضح رہے کہ اسم علم بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ میں نے بار بار عرض کیا ہے کہ بحمد اللہ ہمارا ملک وہ ہے جس کے نام میں جزو لاینفک کے طور پر اسلام موجود ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اسی طرح موریطانیہ کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے اپنے نام کے اندر اسلام کو داخل کیا ہے۔ ان دو کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں کہ اس نے اپنے نام میں اسلام کو شامل کیا ہوا ہے۔ اس نام کی اہمیت کا اندازہ اس مثال سے لگائیجئے کہ اگر دو افراد مل کر ایک نام سے کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں تو جب ان کے علیحدہ ہونے کی لزبت آتی ہے تو جھگڑتے ہیں کہ اس نام کو کون استعمال کرے گا اور اس قضیہ کو پھر اس طرح چکایا جاتا ہے کہ اس نام کی قیمت مقرر کی جاتی ہے۔ اگر مشرقی پاکستان کے بھائی ہم سے اس بات پر جھگڑتے کہ اس نام پر ہمارا زیادہ حق ہے تو ہمیں خوشی ہوتی کہ انہوں نے اس نظریہ کے ساتھ قلبی اور دینی لگاؤ کا ثبوت دیا۔ مگر یہاں اس کے بالکل برعکس ہوا کہ انہوں نے اس کو دھڑی کے برابر بھی نہیں سمجھا اور نہایت نفرت کے ساتھ اٹھا کر ڈور پھینک دیا۔ اب حالات کی مزید ستم ظریفی یہ ہے کہ اس بچے کچے پاکستان بحس کو حقیقت میں مغربی پاکستان ”کہنچا پیٹے“ میں صوبہ سندھ، وہ واحد صوبہ ہے جس میں مسلم لیگی وزارت قائم ہوئی۔ یہ صوبہ موجودہ پاکستان میں مسلم لیگ کا گڑھ

تو وہ بہت بڑا ملک ہے اور اس کے صوبوں دریا ستوں کی تعداد ہمیں سے بھی تجاوز ہے۔ دوسرے اک کے اکثر صوبوں کی سرحدیں دشمن ملک سے نہیں ملتیں جبکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دو صوبوں کے ساتھ افغانستان ہے جہاں پر اصلاً روس کی حکومت ہے اور دو صوبوں کی سرحدیں ہندوستان سے ملتی ہیں جو ہمارا پیدائشی دشمن ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے یہاں کا ایک معمولی واقعہ بھی نہایت اہمیت اور دُرُدرس نتائج کا حامل بن جاتا ہے۔

الغرض یہ دو اسباب ہیں جن کی بنا پر ہم اپنے ملک کے حالات و واقعات کی تشویشناکی کے حجم اور طول و عرض کو عام پیمانوں سے نہیں ناپ سکتے۔ گویا جو کچھ ان دنوں ہمارے صوبہ سندھ میں ہوا ہے اُس سے کئی گنا زیادہ سنگین واقعات اگر بھارت کے کسی صوبے میں رونما ہوتے تو بھی وہ اتنے تشویشناک نہ ہوتے جتنے کہ سندھ کے حالیہ واقعات ہمارے لیے ہیں۔

جب صورت حال کی سنگینی واضح ہو گئی تو اب آئیے مسئلہ کے حل کی طرف ! اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ دو اعتبارات سے غور کرنا ہو گا۔ ایک یہ کہ اس

صورت حال کا اصل اور اساسی سبب کیا ہے اور اس کا مستقل اور دیرپا حل کیا ہے ؟ اور دوسرے یہ کہ وہ ہنگامی اسباب کیا ہیں جنہوں نے صورت حال کو فوری طور پر اس درجہ تشویشناک بنا دیا ہے اور ان کے تدارک کے لیے فوری اقدامات کرنے ضروری ہیں ؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہر بیماری کے کچھ اسباب بنیادی ہوتے ہیں اور کچھ فوری۔ اسی طرح علاج کے ضمن میں ایک تو اصل مرض کے ازالے کے لیے دیرپا تدابیر ہوتی ہیں اور دوسرے فوری آرام اور تسکین کے لیے زود اثر ادویات کا استعمال۔

جس صورت حال سے ہم اس وقت دوچار ہیں اس کے ضمن میں بھی ایک بحث تو یہ ہے کہ اس کا اصل سبب کیا ہے اور مستقل حل کس طرح ہو سکتا ہے ؟ اور دوسرے یہ کہ جو ہنگامہ خیز صورت وجود میں آچکی ہے، اس کے فوری السداد کے لیے کیا اقدامات کیے جانے چاہئیں۔ جہاں تک ہماری مشکلات کے اصل سبب اور ان کے مستقل حل کا تعلق ہے، اس موضوع پر میں نے اس سے قبل

متعدد بار اظہارِ خیال کیا ہے۔ یہاں آپ کے سامنے ان اجتماعات میں بھی اور پاکستان کے طول و عرض میں تمام قابل ذکر شہروں میں بھی۔ اس وقت میں اس کالہ لباب عرض کروں تو وہ بھی دو سطحوں میں ہوگا۔ ایک یہ کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت کی حیثیت سے وجود میں آیا تھا لیکن اس کے قیام کے بعد نہ صرف یہ کہ اُس نظریہ کی طرف عملی پیش قدمی نہیں ہوئی بلکہ اس کے برعکس مخالف نظریات کو فروغ حاصل ہوا اور بجی اور سرکاری دونوں سطحوں پر ان کی پشت پناہی ہوئی۔ اس کا جو منطقی نتیجہ برآمد ہونا چاہیے تھا وہ ہو کر رہا یعنی یہ کہ پہلے یہ دولخت ہوا اور چونکہ اس کے بعد بھی صورت حال میں کوئی حقیقی اور واقعی تبدیلی نہیں آئی۔ لہذا وہی عمل ہے جو مزید گمبھیر شکل اختیار کر رہا ہے اور بچے کچے پاکستان میں بھی شکست و ریخت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس لیے کہ یہ ایک بدیہی امر ہے کہ اگر کوئی ملک وطنی قومیت پر قائم ہو تو وطن پرستی کا جذبہ ہی اس کو سہارا دے گا اور اگر کوئی ملک لسانی قومیت کی بنیاد پر وجود میں آیا ہو تو وہ لسانی قومیت ہی اس کو سہارا دے گی۔ لیکن پاکستان کے لیے کوئی ایسا سہارا موجود نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد ایک نظریہ پر ہے اور چونکہ اس کی طرف پیش رفت نہیں ہوئی۔ لہذا اس کے منطقی نتائج پیدا ہو کر رہے۔ آج سے بارہ سال پہلے اس کے اساسی نظریے کی تردید سب لبقہ مشرقی پاکستان میں ہو چکی ہے۔ اس وقت بھارتی لیڈروں نے علی الاعلان کہا کہ نظریہ پاکستان ختم ہو چکا ہے اور ہم نے ایک ہزار سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا ہے۔ اس وقت جو صورت حال سندھ میں پیش آئی ہے وہ بھی اسی عمل کا ارتقا ہے یا اسی حادثہ مشرقی پاکستان کی صدائے بازگشت!

لیکن اگر آپ فدا گہرائی میں اتر کر دیکھیں گے تو ایک اور بات جو آپ کے سامنے آئے گی وہ یہ ہے کہ ہمارا معاملہ برا و راست اللہ کے ساتھ ہے۔ ہم نے اس ملک کا مطالبہ اس لئے کر کے ساتھ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ واللہ الا اللہ۔ گو یا کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ اگر تو ہم کو یہ ملک عطا فرما دے تو ہم اس میں تیرا قانون نافذ کریں گے۔ اور تیرے دین حق کا بول بالا

کریں گے۔ اب یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا اہل قانون ہے کہ جب کوئی قوم ایسا وعدہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور موقع غایت فرماتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ لغوائے الفاظ قرآنی "نَنْظُنُّكَ كَافِرًا" "نَنْظُنُّكَ كَافِرًا" اس طرح ان پر اللہ کی حجت قائم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ پھر اگر وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں تو اس کی نقد سزا اسی دنیا میں دی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ذکر ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہم کو دولت عطا فرما۔ اگر تو نے ہمیں دولت دی تو ہم تیری راہ میں خوب خرچ کریں گے۔ اور صدقہ و خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت عطا فرمادی اور اپنے فضل سے نواز دیا تو انہوں نے اللہ سے وعدہ خلافی کی اور بخل کرنے لگے۔ اس پر سورہ توبہ کی آیت نمبر ۷۷ میں مندرمایا:

فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ ثَلَاثٍ مِّنْ اَيَّامٍ يَوْمَ يُنْفَعُونَ
بِمَا اخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ۝

(ترجمہ ۷) اللہ تعالیٰ نے اُس کی پاداش میں ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا جو اُس دن تک ان کے دلوں میں برقرار رہے گا جب وہ اللہ سے ملاقات کریں گے۔ یہ اس سبب سے ہوا کہ انہوں نے اس وعدہ کی خلاف ورزی کی جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا!۔

ہم ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں گے تو صاف نظر آ جائے گا کہ بالکل یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ۳۶ سال گزر گئے اور ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں سے ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا بلکہ اب تو حال یہ ہے کہ منزل کا نشان بھی نظروں سے اوجھل ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام سے مایوسی برپا ہو چکی ہے۔ کچھ عرصہ قبل ہمارے یہاں ایک ایسی حکومت آئی تھی جس نے سوشلزم کو بدنام کیا اور اس کے بعد کے عرصے میں ہم نے اسلام کے نام کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب کا ایک شدید کوڑا ہمارے پیٹھ پر اتر رہا ہے برس چمکا ہے۔ اب بھی ہمارا طرز عمل یہی رہا تو اس کے ویسے ہی نتائج سامنے آئیں گے۔ اس لیے کہ جیسے کہ میں اس سے قبل عرض کر چکا ہوں ہمارا معاملہ

براہ راست اللہ کے ساتھ ہے۔ ہم نے اس سے کچھ وعدے کیے تھے۔ پھر ہم نے ان کی خلاف ورزی کی اور یہ بھی واضح رہے کہ یہ کسی فرد یا حد کا معاملہ نہیں ہے بلکہ پوری قوم اپنے تمام طبقات سمیت اس جرم میں شریک ہے۔ مختلف افراد اور گروہوں اور اداروں نے اس میں سے اپنے اپنے حصے کا گناہ کیا ہے۔ اس جرم کی سزا کے طور پر ہم پر جو پہلا کوڑا آج سے بارہ برس قبل پڑا تھا، وہ اتنا شدید تھا کہ ہمارے ایک لاکھ کوڑیل جوان قیدی بنے۔ اتنی بڑی شکست اور وہ بھی ہندوؤں کے ہاتھوں جن پر ہم نے ایک ہزار سال حکومت کی ہے۔ اور اس پر مستزاد یہ کہ مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کی گردن کٹی۔ مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کا سینہ چھلنی ہوا۔ مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کی عزت و ناموس کی دھجیاں اڑیں۔ میرے نزدیک اُس عذابِ خداوندی کا یہ سب سے زیادہ تلخ پہلو ہے! قرآن حکیم میں مذکور ہے کہ عذابِ خداوندی کبھی اوپر سے آتا ہے اور کبھی قدموں تلے سے اور ایک تیسری صورت یہ بھی ہے کہ وہ تم کو گروہوں میں تقسیم کر دے اور آپس میں لڑا دے اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزاج کھائے۔ (اَوَّلَیْسَ لَکُمْ شِیْعًا فِیْ ذٰلِکَ بَعْضُکُمْ مِّنْ اٰسَ بَعْضٍ) اور یہ تیسری صورت پہلے دو ذیل فذابوں کے مقابلے میں شدید تر ہے۔ یہ شکل جنگِ دیش میں پیش آ چکی ہے۔ میں یہاں ذکر کر دوں کہ اٹلر کا شکریہ ہے کہ تاحال سندھ میں نئے اور پرانے سندھیوں کے درمیان فساد کی صورت پیدا نہیں ہوئی اور ابھی تک معاملہ قدیم سندھیوں اور حکومتِ وقت کے مابین ہی ہے۔ لیکن نہ معلوم یہ صورت حال کب ختم ہو جائے۔ اس کے لیے بہت احتیاط اور ہوشیاری کی ضرورت ہے کہ کہیں غلطی سے کوئی ایسا اقدام نہ ہو جائے جس سے قدیم اور جدید سندھیوں یعنی سندھیوں اور مہاجروں یا سندھیوں اور پنجابی آبادکاروں کے مابین تصادم کی صورت پیدا ہو جائے۔ اگر خدا خواستہ ایسا ہوا تو پھر اس کے بہت تلخ نتائج برآمد ہوں گے۔

بہر حال اگر ہم نے اپنی روش نہ بدلی اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہ کیا تو یاد رکھیے قرآن حکیم کا ارشاد ہے: **عَسٰی نُنَبِّئُکُمْ اَنْ مِّنْ حِجْزٍ مَّوَدَّکُمْ وَ اَنْ**

مُذُنُّكُمْ عُدْنَا۔ یعنی تمہارا رب اب بھی تم پر رحم کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ وہ تم کو اپنے داناں رحمت میں لے لینا چاہتا ہے۔ لیکن اگر تم نے پھر وہی کیا جو اس سے پہلے کر چکے ہو تو پھر ہم بھی وہی کریں گے جو پہلے کر چکے ہیں۔ یعنی ہم پہلے بھی سزا دے چکے ہیں اور دوبارہ پھر دیں گے۔ کیونکہ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اور لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ کا قانون نہیں بدلے گا۔ ہاں سچاؤ کی ایک صورت ہے اور وہ یہ کہ تم اپنی روش بدل لو۔ اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ۔ خدا نے آج تک اُس قوم کی حالت نہیں بدلی

نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا!

اگر تم اپنی حالت بدل لو گے تو پھر ہم بھی اپنے معاملے کو بدل لیں گے۔ اور ہماری رحمت تمہیں اپنے سائے میں لے لے گی!۔

اس موقع پر بے اختیار میرا ذہن منتقل ہو گیا ہے اس واقعے کی جانب کہ سقوطِ دھاکہ کے بعد جب بھٹو صاحب ماسکو گئے تھے تو وہاں وزیر اعظم کو سین نے استقبالیے میں تقریر کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے کہ جو کچھ ہم نے مشرقی پاکستان میں کیا، اس پر ہمیں کوئی ندامت نہیں ہے اور اگر دوبارہ وہی حالات پیدا ہو گئے تو ہم پھر وہی کریں گے جو مشرقی پاکستان میں کر چکے ہیں۔ گویا کہ ہمارے لیے معاملہ بیک وقت آسمانی بھی ہے اور زمینی بھی، اللہ کا بھی ہے اور انسانوں کا بھی۔ چنانچہ ایک جانب ہم عذابِ خداوندی کے ازلی وابدی قانون کی زد میں ہیں۔ دوسری جانب ایک سپر پاور کی واضح اور صریح دھمکیوں کی زد میں ہیں جس کی سرحدیں اب ہم سے براہِ راست ملحق ہو چکی ہیں۔

ہمارے اس اساسی مسئلے کا اصل اور پائدار حل یا بالفاظِ دیگر عذابِ خداوندی کو مٹانے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے اپنی سابقہ روش پر حقیقی پشیمانی کے ساتھ اللہ کی جناب میں رجوع اور صدقِ دل سے توبہ، تقیدِ ایمان اور تجدیدِ مہند۔ یہ کام افراد اپنی اپنی جگہ کریں اور پوری قوم من حیث القوم کرے۔ تب ہی امید کی جاسکتی ہے کہ رحمتِ خداوندی ہماری جانب متوجہ ہو اور ہمیں از سر نو قومی

ایک جمہتی اور ملکی استحکام کی نعمتیں عیسٰی آجائیں۔ اور جیسا کہ میں اس سے قبل عرض کر چکا ہوں یہ شخصیں و تجویز میں نے پاکستان کے طول و عرض میں اپنے دوروں کے دوران تقریروں اور خطابات عام میں بار بار پیش کی ہے۔ اور یہی وہ مقصد ہے جس کے حصول کے لیے میں نے پہلے مرکزی انجمن خدام القرآن قائم کی اور بعد ازاں تنظیم اسلامی قائم کی۔ اگر آپ نے تنظیم اسلامی کی دعوت پر کبھی غور کیا ہو اور اس کے اساسی لٹریچر کو کبھی دیکھا اور پڑھا ہو تو آپ کے علم میں لازماً ہو گا کہ اس کی اساسی دعوت ”تجدید ایمان - توبہ اور تجدید عہدہ“ کی دعوت ہے۔ ہمارا اصل اور بنیادی پیغام یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہدہ کی از سر نو تجدید کرو اور اپنی سابقہ کوتاہیوں پر صدق دل سے معافی مانگو تو کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی انمول شرف رحمت میں لے لے اور ہمارے شخصی فانی اور ملکی حالات صحیح فیج اختیار کر لیں۔ بقول جگر مراد آبادی۔

چمن کے مالی اگر بن لیں موافق اپنا شکار اب بھی
چمن میں آسکتی ہے پلٹ کر چمن سے روشنی بہا را اب بھی

اس مستقل اور بنیادی شخصیں و تجویز کے ساتھ ساتھ
فوری اقدام | اس وقت ہم جس فوری اور ہنگامی صورت حال سے دوچار ہو گئے ہیں اس کی سنگینی کو ختم کرنے کے لیے فوری اقدامات کے ضمن میں بھی ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور اسی غرض سے آج کے اس اجتماع میں میرے اس خط کی مختصر مطبوعہ نقول تقسیم کی گئی ہیں جو میں نے آج سے پورے آٹھ ماہ قبل (۲۷ دسمبر ۱۹۸۲ء کو) صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کو ارسال کیا تھا۔ اس سے خدا را یہ تاثر ہرگز نہ لیا جائے کہ میں کسی سیاسی مہم کا آغاز کرنا چاہتا ہوں خدا گواہ ہے کہ میں یہ تجویز اس لیے ہرگز پیش نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی سیاسی قدم اٹھانا ہے۔ یہ بات نہ پہلے کبھی میرے حاشیہ خیال میں آئی اور نہ آج اس کا کوئی امکان ہے۔ اس اجتماع میں اس خط کو پیش کرنے کا سبب یہ ہے کہ یہ اجتماع جمعہ ہی میرے رابطہ عوام کا واحد ذریعہ ہے جہاں بھگد اللہ ہر قسم کے لوگ آتے ہیں۔ سیاسی ذہن رکھنے والے لوگ بھی آتے ہیں،

اور خالص مذہبی مزاج کے حامل لوگ بھی آتے ہیں۔ اسی طرح حکومت کے حامی اور مؤید بھی آتے ہیں اور مخالفانہ ذہن رکھنے والے بھی آتے ہیں۔ پھر کچھ ایسے حضرات بھی آتے ہیں جن کی رسائی ایوان حکومت تک ہے۔ اسی لیے میں اس مجمع میں یہ تجاویز پیش کر رہا ہوں تاکہ اگر آپ اس کو صحیح سمجھیں اور اس سے اتفاق کریں تو پھر اسکا فی حد تک اس کو پھیلانیں۔ اور عام کریں اور نہ صرف حکومت کے ذمہ دار لوگوں تک پہنچائیں بلکہ ارباب سیاست اور مختلف سیاسی جماعتوں کے اہم لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ یہ خط آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کے چار حصے ہیں پہلے حصے میں میں نے اس امر کی وضاحت کی ہے کہ میں عام مرد و عورتوں میں ہرگز سیاسی آدمی نہیں ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میرے نزدیک کوئی باشعور مسلمان خالص غیر سیاسی نہیں ہو سکتا۔ بظاہر اس میں ایک تضاد محسوس ہوتا ہے لیکن اس کا سیدھا اور صاف حل یہ ہے کہ ایک ہے انتخابی سیاست جس کا مقصد حصول اقتدار ہوتا ہے تو چونکہ میں اس حقیقی اور قطعی نتیجے تک پہنچ چکا ہوں کہ موجودہ حالات میں اس کے ذریعے اسلام کی کوئی خدمت سر انجام نہیں دی جاسکتی۔ لہذا اس کو تو میں نے اپنے لیے ممنوع محض (OUT OF BOUNDS) قرار دے لیا ہے۔ چنانچہ جماعت اسلامی سے میری طبعیت بھی اسی بنیاد پر ہوتی تھی۔ اور میں نے جو جماعت قائم کی ہے، اس نے بھی یہ طے کر لیا ہے کہ وہ اس انتخابی سیاست میں کبھی حقہ نہیں لے گی۔ لیکن ملک و ملت کے مسائل پر غور کرنا، ملکی حالات کا مطالعہ کرنا، مشاہدہ کھلے ذہن اور کھلی آنکھوں سے کرنا اور ان پر اپنی رائے دنیا پر ایک شہری کا فرض ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اپنی ذمہ داری کی ادائیگی سے کوتاہی کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں نے وفاقی کونسل عروت مجلس شوریٰ سے استعفیٰ دیا تو صدر صاحب سے یہی کہا تھا کہ جب میں مروجہ معنی میں سیاسی آدمی نہیں ہوں اور مجلس شوریٰ کو آپ نے سیاسی عمل کا نقطہ آغاز قرار دے دیا ہے۔ لہذا اب میں اس کا رکن نہیں رہ سکتا۔ البتہ عوام اور حکام دولوں کے غلط کاموں پر تنقید اور دولوں کی اپنی صوابدید کے مطابق رہنمائی اور مخلصانہ اور خیر خواہانہ مشورہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اندرون فرماں نبویؐ الدین

النصیحة یعنی دین تو نام ہی نفع و اخلاص اور خیر خواہی و وفاداری کا۔
 اور جب پوچھا گیا "لمن یارسول اللہ؟" یعنی حضور! کس کے ساتھ؟
 تو ارشاد ہوا "للیہ ولکتابہ ولسولہ ولائمة المسلمین وعامتہ"
 یعنی اللہ اور اس کی کتاب اور اس کے رسول کے ساتھ اخلاص و وفادار
 اور مسلمانوں کے اولوالامراہ اور عوام دونوں کے ساتھ نفع و خیر خواہی!"

یہی وجہ ہے کہ جب بھی ضرورت ہوئی، میں نے پورے اخلاص و خلوص
 کے ساتھ رائے دی ہے اور ہر ممکن ذریعے سے اپنا مشورہ بلند ترین سطح تک پہنچا
 کی کوشش کی ہے یہ دوسری بات ہے کہ ہمیشہ سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے کہ حقیقتیں
 خیر خواہوں اور سہی خواہوں کی بات پر توجہ نہیں دی جاتی۔ لہذا اے الفاظ
 قرآنی: "وَلٰكِنْ لَا تُحِبُّوْنَ النَّاصِحِیْنَ" خاص طور پر وہ لوگ جو افتد
 کی کرسی پر متمکن ہو گئے ہوں۔ انہیں عموماً "ناصحین" اچھے نہیں سمجھتے بلکہ چالو
 کرنے والے پسند آتے ہیں اور اکثر و بیشتر ایسے ہی لوگ صاحب اقتدار لوگوں کا
 قرب حاصل کرتے ہیں جن کو خوشامد اور چالوسی کے فن میں کمال حاصل ہوتا ہے
 بد قسمتی سے ہمارے ملک میں آج کل کچھ ایسی ہی صورت حال پیدا ہو گئی ہے۔

اس خط کے دوسرے حصے میں میں نے لکھا ہے کہ جہاں تک اس ملک میں
 اسلامی نظام کے نفاذ کا معاملہ ہے، اس کے ضمن میں میں آپ سے قطعاً یوں
 ہو چکا ہوں۔ آپ نے اس سلسلے میں جتنے اقدامات کیے ہیں، وہ سب نیم دلانہ
 اقدامات ہیں اور وہ بھی چونکہ اصل وقت گزرنے کے بعد کیے گئے ہیں، لہذا
 مخالفانہ رد عمل ان کی راہ کی رکاوٹ بن گیا۔

تحریک نظام مصطفیٰ نے لوگوں میں جو جوش و خروش پیدا کر دیا تھا اگر
 اس کے فوراً بعد بڑے سے بڑا قدم بھی اٹھایا جاتا تو کسی کو اس کی راہ میں مزاحم
 ہونے کی ہر گز جرأت نہ ہوتی۔ میں نے اگست ۸۰ء میں منعقدہ علماء کنونشن میں
 اپنی تقریر میں بھی یہ بات کہی تھی کہ صاحب صدر! آپ نے مجھ وہی غلطی کی ہے جو
 پاکستان میں برسرِ اقتدار آنے والی پہلی ٹیم نے کی تھی۔ جب پاکستان نیا بننا
 تھا، اس وقت بھی عوام میں ایسا جذبہ موجود تھا کہ بڑے سے بڑا قدم اٹھایا جاتا

تھا اور کسی کو چوس کرنے کی جرأت نہیں تھی مگر جوں جوں وقت گزرتا گیا جذبہ سرد ہوتا چلا گیا اور فتنے کھڑے ہوتے چلے گئے۔ اور بالخصوص فرومی و فقہی اختلافات نفاذ اسلام کی راہ کا سب سے بڑا پتھر بن گئے کہ کس کا اسلام نافذ کیا جائے شیعہ کا یا سنی کا؟۔ حنفی کا یا وہابی کا؟ ... !! اب آپ نے جو چند اقدامات کیے ہیں اولاً تو ان میں ترجیحات درست نہیں ہیں۔ دوسرے توازن موجود نہیں ہے۔ یہ معاملہ کسی طرح درست نہیں ہے کہ ایک طرف آپ زنا کی حد جاری کریں اور دوسری طرف ستر و حجاب کے احکام نافذ نہ کریں تو میرے نزدیک یہ دین پر بھی ظلم ہے اور لوگوں پر بھی۔ میں یہ علی الاعلان کہتا ہوں کہ دین ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے اور اس کے مختلف پہلوؤں کے باہم تجزیہ و درست ہے نہ تفریق۔ فرمان خداوندی "أَدْخُلُوا فِي السِّلَاحَاتِ" کے مطابق آپ کو کل کا کل دین قبول کرنا ہو گا۔ اگر آپ اس کے حصے کریں گے تو یہ بات "أَفْتَوْا مِنْهُنَّ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ" کے مصداق بالکل غلط اور عند اللہ اور عند الناس قطعاً ناقابل قبول ہوگی۔

اسی طرح آپ نے شرعی عدالت تو قائم کی لیکن اس کے ہاتھ باندھ دیئے کہ وہ عاملی قوانین کے متعلق کوئی رائے نہیں دے سکتی۔ گویا کہ وہ کوئی نہایت مقدس دستاویز (SACRED DOCUMENT) ہے۔ آپ اپنے ہی منتخب شدہ علماء اور جج حضرات کو یہ حق نہیں دے رہے ہیں کہ وہ یہ غور کریں کہ ان قوانین کی کوئی شق خلاف شریعت تو نہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک مزید نفاذ سامنے آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ معائنہ سرے میں خواتین کے مقام اور مرتبے کے تعین کے بارے میں حکومت کی رہنمائی کے لیے ایک کمیشن قائم کیا گیا ہے جن میں تیرہ تو سہیگمات ہیں جن کے نظریات و رجحانات سے ہم سب بھول واقع ہیں اور مردوں میں سے صرف عین شامل کیے گئے ہیں جن میں سے ایک خالد اسلم ہیں دوسرے پروفیسر بکر رحیم اور تیسرے جناب زبیلے ہاشمی۔ گویا کہ یہ بات بالکل غلط شدہ ہے کہ خواتین کے معاملے میں علماء دوسرے سے کوئی رہنمائی دے ہی نہیں سکتے یا یہ کہ ان کی رہنمائی دوسرے سے ناقابل قبول ہے۔ اس منہ

میں میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آپ میری بات مانیں اور میرے نظریات پر عمل پیرا ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو مولانا محمد مالک کاندھلوی، مفتی محمد حسین نعیمی، پیرستید کرم شاہ، مولانا تقی عثمانی وغیرہم پر بھی کوئی اعتماد نہیں کہ وہ از روئے اسلام معاشرے میں خواتین کے کردار کے ضمن میں کوئی رہنمائی فراہم کر سکیں۔ الغرض — یہ ہیں وہ تضادات جن کے باعث موجودہ حکومت کا نفاذ اسلام کا پورا عمل غیر مؤثر ہی نہیں ہوا بلکہ اُلٹے نتائج برپا کر رہا ہے۔ یعنی یہ کہ عوامی سطح پر اسلام بدنام ہو رہا ہے۔

اب اس خط کے تیسرے حصے پہ نظر ڈالیں اور ان الفاظ کو غور سے پڑھیں۔

”تاہم پاکستان کی بقا اور اس کے استحکام کے

ضمن میں ایک مشورہ میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں اور اصلاً اسی کے لیے یہ عرضہ تحریر کر رہا ہوں چونکہ مجھے اپنے ذاتی مشاہدات و معلومات

اور حالات کے تجزیے اور جائزے سے شدید اندیشہ لاحق ہے کہ مستقبل کا مؤرخ کہیں یہ نہ کہے کہ ۱۹۴۷ء میں پاکستان کے نام سے مسلمانوں کی جو عظیم ترین مملکت وجود میں آئی تھی اُسے اولاً تو ۱۹۷۱ء میں دو ٹوٹ کیا ایک بڑی اور زانی

ٹوٹنے اور پھر اس کے مزید ٹکڑے ہونے (BALKANISATION)

کا حادثہ رونما ہوا ایک پابندِ صوم و صلوة اور دین دار اور پرہیزگار شخص کے ہاتھوں!!“ معاذ اللہ!!

ختم معاذ اللہ!!!۔“

میں نے ۱۸ اگست سنہ ۱۹۷۱ء کو علیحدگی میں بھی صدر صاحب سے یہی بات کہی

مقنی کہ آپ نے ملک میں سیاسی عمل کو جس طرح بالکل معطل کر کے رکھ دیا ہے، یہ خوفناک نتائج پیدا کرے گا۔ آپ کے ذہن میں مستقبل کے لیے جو بھی نقشہ اور خاکہ ہے، اس کو عوام کے سامنے لائیں اور اس پر ریفرنڈم کر لیں یا سٹیٹ ہی کے دستور کے تحت غیر جماعتی بنیاد پر الیکشن کر کے سول حکومت کو بحال کر دیں۔ بہر صورت تعطل محض ایک تخریبی ذہن پیدا کرنے والی چیز۔ بالکل ایسے جیسے پانی کا بہاؤ اگر روک دیا جائے تو وہ کسی نہ کسی طرف صدمہ دے گا۔ پھر یہی بات میں نے وفاقی کونسل عرف مجلس شوریٰ میں کہی تھی کہ سیاسی عمل کے زیادہ دیر تک رُکے رہنے سے لوگوں کا ذہن تخریبی رُتے پر کام کرنے لگے گا۔

اب آپ ذرا میرے خط کے صفحہ ۸ کو غور سے پڑھیے۔ اس ضمن میں اغلباً آپ کے اطمینان کا باعث یہ امر ہے کہ آپ کے خلاف کوئی عوامی تحریک نہ تاحال چل سکی ہے نہ ہی اس کا کوئی فوری اندیشہ موجود ہے۔ اس سلسلے میں میں یہ عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ خدا را اس صورت حال سے دھوکہ نہ کھائیے اس لیے کہ اس کا اصل سبب بین الاقوامی حالات ہیں جن کے باعث پاکستان کے محب وطن بالخصوص دینی و فاضل مزاج کے لوگ کوئی Risk لینے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن ایک تو کون نہیں جانتا کہ بین الاقوامی حالات میں کوئی تبدیلی کسی بھی وقت رونما ہو سکتی ہے اور دوسرے کسی ملک کے بقا و استحکام کے لیے یقیناً بین الاقوامی صورت حال بھی کسی قدر اہم ہوتی ہے لیکن اصل اہمیت اس ملک کے اپنے عوام کا اطمینان ہوتا ہے۔

اس سلسلے میں بالخصوص اندرون صوبہ سندھ جو لاواپک رہے، مجھے یقین ہے کہ اس کا علم آپ کو بھی لازم ہو گا۔ لیکن میں اس امکان کو بھی یکسر نظر انداز نہیں کر سکتا کہ بعض اوقات صاحب اقتدار لوگوں کے ارد گرد جن لوگوں کا حصار قائم ہو جاتا ہے وہ اسے صحیح صورت حال سے مطلع نہیں ہونے دیتے۔

واللہ اعلم!

میرے اندازے میں سندھ میں "سندھ ویش" کے لیے میدان پوری طرح اُسی طرح ہموار ہو چکا ہے جیسے مشرقی پاکستان میں بجنگ ویش کے لیے ہوا تھا اور اب فرق صرف یہ ہے کہ چونکہ مشرقی پاکستان ہم سے دُور اور کٹ ہوا تھا۔ اس لیے مرکزی حکومت وہاں مؤثر کنٹرول نہ کر سکی۔ اور سندھ چونکہ زمینی طور پر ملحق ہے، لہذا یہاں ایسی کسی بھی تحریک کو باآسانی کچلا جاسکتا ہے، لیکن میرے نزدیک اس عامل (FACTOR) پر بہت زیادہ انحصار بھی سخت ناواقفیت اندیشی ہے۔

سقوطِ مشرقی پاکستان کے بعد ہمارے سیاسی مبطل اور تجزیہ نگاروں نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب میں سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ اس سبب کو بیان کیا تھا کہ پاکستان میں (ایوب خان مرحوم کے) مارشل لا کے نفاذ نے وہاں کے لوگوں میں سیاسی مرضی کا احساس پیدا کر دیا تھا اور علیحدگی پسندوں کے ہاتھ میں سب سے بڑی دلیل یہ آگئی تھی کہ فوج جو نوکساری مغربی پاکستان کی ہے لہذا فوج کی حکومت کے معنی یہ ہیں کہ مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان پر حکومت کر رہا ہے۔ آج بعینہ یہی دلیل سندھ کے علیحدگی پسند لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ فوج کا اکثر و بیشتر حصہ پنجاب سے ہے۔ اور کچھ تھوڑا سا سرحد سے۔ لہذا مارشل لا کے پردے میں اصلاً "پنجاب" ہم پر حکومت کر رہا ہے۔ اور ہرگز نہ مالادان اس دلیل کو قوی سے قوی تر کر رہا ہے۔!

بنابریں میں عرض کرتا ہوں کہ خدا را اس تعطل کو جلد از جلد رفع کرنے کی حاجت واضح پیش قدمی فرمائیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ آتش فشاں پھٹ پڑے اور پھر ملک و ملت کے کسی بھی ہی خواہ کے لیے کچھ نہ ہو سکے۔!!

اس تہمید کے بعد خط کے صفحات ۹-۱۰ میں وہ تجویز درج ہے جو میں نے سیاسی تعطل کو ختم کرنے کے لیے پیش کی تھی۔

اس تجویز کے بارے میں اولین بات یہ نوٹ کر لی جائے کہ یہ آج سے آٹھ ماہ قبل پیش کی گئی تھی۔ اگر اس پر اسی وقت عمل شروع ہو جاتا تو آج یقیناً صورت حال مختلف ہوتی اور عوامی سیاست کی گاڑی صحت مند خطوط پر آگے بڑھ رہی ہوتی۔ لیکن انصوس کہ اس پر نہ تو ارباب حکومت نے غور کیا نہ امان سیاست نے ہی اسے درخور اعتنا جاتا۔ نتیجہ ملکی سیاست میں محاذ آرائی کا رنگ شدید تر ہوتا چلا گیا جس نے میرے تجربے کے عین مطابق سندھ میں دھماکہ خیز صورت اختیار کر لی۔

گذشتہ ماہ تنظیم اسلامی کی مرکزی مجلس مشاورت میں ہم نے ملکی صورتحال پر از سر نو غور کر کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب اس تجویز پر عمل کا وقت گزر گیا ہے۔ چنانچہ اب ہم اسے پیش نہیں کریں گے۔ بلکہ ہمارا موقف بھی وہی ہو گا جو ملک کے کم و بیش تمام سیاسی گروہوں کا ہے۔ یعنی یہ کہ ۳۰ مارچ کا دستور فوراً بحال کیا جائے اور انتقال اقتدار کے لیے انتخابات کرا دیئے جائیں۔ اگرچہ ہم اپنی ترجیحات کے پیش نظر اس سلسلے میں کسی تحریک میں عملی حصہ نہیں لیں گے۔ لیکن اب جو سندھ کی موجودہ صورت حال سامنے آئی جس کی تیزی

تندی خود میرے اندازوں سے بہت زیادہ ہے تو ہم نے از سر نو غور کیا اور لاہور میں موجود ارکان مجلس مشاورت سے شورے کے بعد میں نے طے کیا کہ اس تجویز کو دوبارہ زیادہ وسیع پیمانے پر سامنے لایا جائے۔ اس لیے کہ موجودہ حالات میں یہی واحد ممکن ”درمیان راہ“ ہے۔ حکومت خواہ کوئی بھی اقتدار سے با آسانی دستبردار نہیں ہوا کرتی اور کسی فوجی حکومت سے اقتدار واپس حاصل کرنا تو بالعموم شیر کے منہ میں سے لٹالہ نکالنے کی کوشش کے مترادف ہوتا ہے اور کسی عوامی ایجنسی ٹمپشن کے آغاز کے بعد تو یہ دستبرداری مزید مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ اسے اعتراف شکست پر محمول کیا جاسکتا ہے۔

لہذا اگر ہمارے موجودہ فوجی حکمران ۳۰ مارچ کے آئین کو من و عن بحال کر کے فوری انتقال اقتدار کے لیے الیکشن کرائے کے مطالبے کو مان لیں تو یہ ان کا ایک حد درجہ

غیر معمولی اشیاء اور ہر اعتبار سے تاریخی اور مثالی کارنامہ ہو گا۔
 لیکن اگر بوجہ وہ ایسا نہ کر سکیں تو کیا کیا جائے؟ کیا محاذ آرائی کی موجودہ
 صورت کو منطقی نتائج تک پہنچنے دیا جائے۔ یا کوئی اور صورت موجود ہے؟
 مجھے اس وقت وہ عبرت آموز نقطہ یاد آ رہا ہے کہ دو عورتیں ایک بچے کی
 دعویدار تھیں۔ ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ بچہ اُس کا ہے۔ اور ان میں سے کوئی بھی
 اپنے دعویٰ سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھی۔ ساتھ ہی کوئی دوسرے شواہد بھی
 موجود نہ تھے تو قاضی صاحب نے فیصلہ دے دیا کہ بچے کے دو ٹکڑے
 کر کے ایک ایک ٹکڑا دونوں کو دے دیا جائے۔ اس پر اصل ماں دستبردار ہو گئی اور اس نے
 کہہ دیا کہ بچہ دوسری عورت کو دے دیا جائے۔ اس طرح اصل ماں کی پہچان
 ہو گئی۔ آج ہمارا ملک کچھ ایسی ہی صورت حال سے دوچار ہے۔ تو کاش کہ کوئی
 ایک فریق اس ملک کی اصل ماں کا کردار ادا کر سکے۔ لیکن شدید اندیشہ
 ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو جیسے ۱۷ میں ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اب پھر
 فوراً انہیں تو کچھ عرصے بعد ملک کے مزید ٹکڑے ہو کر رہیں گے۔ معاذ اللہ!
 ختم معاذ اللہ!! — لہذا شدید ضرورت ہے کہ کچھ لوگ درمیان میں آئیں
 اور فریقین کو کسی درمیانی راہ پر متفق کرنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں
 میں نے جتنا غور کیا ہے اپنی اس آٹھ ماہ قبل کی پیش کردہ تجویز کے سوا کوئی اور
 درمیانی راہ سامنے نہیں آئی، لہذا اسی کو دوبارہ پیش کر رہا ہوں۔

اس تجویز کا اصل الاصول اور منہی و مداریبہ ہے کہ یہ بات سب کو مان لینی
 چاہیے کہ اس ملک کے آئندہ نظام کے فیصلے کا حق یہاں کے عوام کو حاصل ہے۔
 کسی فرد واحد کو نہیں۔ کوئی شخص یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ دعوے کرے کہ میں
 اس قوم یا ملک کے آئندہ نظام کا فیصلہ کر سکتا ہوں۔ یہ حق اس ملک کے رہنے
 والوں کو مجموعی طور پر حاصل ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ نظام حکومت کیا ہو۔
 ختم نبوت کے عقیدے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
 بعد کوئی شخص ذاتی حیثیت میں مامور من اللہ نہیں ہے کہ اس کا حکم واجب الاتاعت
 بن جائے۔ رسالت کا باب ختم ہو چکا اب تو اَمْسُ هُوَ شَوَالُی بَلَّیْتُ هُمُودًا

کا دودھ ہے اور اس کا تقاضا اس طرح ہرگز پورا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی پسند کے کچھ لوگ اپنے گرو جمع کر لیں اور ان سے ڈیڑھ بجو اگر اپنے کسی منصوبے یا نلکے یا ڈھانچے کی تائید و تحسین حاصل کر لیں اور مطمئن ہو جائیں کہ پوری قوم کی طرف سے تائید ہو گئی ہے۔

دوسری اہم بات یہ ہے کہ صدر صاحب کے پیش کردہ خاکے یا ڈھانچے سے ہمارے ملک میں جملہ دستوری مسائل از سر نو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ گو یا کہ صدر صاحب دستور کا صندوق (Pandoras Box) خود کھول دیا ہے اور اس طرح دستور کے جملہ اہم مسائل کے ضمن میں از سر نو بحث چھیڑ دی ہے۔ حتمی کہ پارلیمانی اور صدارتی نظام کا معاملہ بھی زیر بحث آگیا ہے۔ میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ میں خود صدارتی نظام کے حق میں ہوں اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ صدارتی نظام، اسلامی نظام حکومت سے زیادہ قریب ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے بارے میں فیصلے کا اختیار کس کو حاصل ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ عوام کی کثرت رائے سے ہو گا نہ کہ کسی کی شخصی رائے سے۔ آپ اگر پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ اس ملک کے لیے کسی ایک نظام کو بہتر اور صحیح تر سمجھتے ہیں تو آپ کے لیے واحد ممکن اور صحیح راستہ یہ ہے کہ اس ملک کے عوام کو اس کا قائل کیجئے آخری فیصلے کا اختیار ہر حال ان ہی کو حاصل ہے۔

اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک الیکشن بغیر کسی تاخیر کے تین ماہ کے اندر اندر ایک منتخب مجلس شوریٰ یا مجلس قی کے لیے ہو جو ان دستوری مسائل کے ضمن میں فیصلہ کرے۔ یہ الیکشن بالکل انہی خطوط پر ہوں جن پر کہ ۱۷ ماک الیکشن ہوا تھا۔ جس میں تمام سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا تھا سوائے اس ایک فرق کے کہ یہ انتخاب غیر جماعتی بنیاد پر ہوں اور اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ یہ تشکیل حکومت کے لیے ہو گا ہی نہیں بلکہ صرف ان دستوری مسائل کو حل کرنے کے لیے ہو گا جو حکومت اور سیاسی جماعتوں کے مابین بنائے نزاع بنے ہوئے ہیں۔ اس ضمن میں یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ ہماری فوج اور جنرل صاحبان اور خود صدر صاحب بھی ہماری اپنی قوم کے اجزاء ہیں۔ تو م

کے دوسرے طبقات و افراد کی طرح انہیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ فلاں چیز میں قوم کی بھلائی ہے اور قوم کے لیے فلاں چیز مفید ہو سکتی ہے لیکن ان کی یہ رائے بھی صرف مشورے کی حد تک ہو سکتی ہے۔ اپنا مشورہ وہ قوم کے سربراہوں کو پیش نہیں کئے۔ فیصلے کا حق صرف عوام کو حاصل ہے۔

جب میں میڈیکل کالج میں زیر تعلیم تھا تو اس زمانے میں جمعیت طلبہ کے کے زیر اہتمام شائع ہونے والے طلبہ کے جریدے پندرہ روزہ ”عزم“ کی ادارت کے فرائض میرے ذمے تھے۔ اس میں دستور سے متعلق مختلف آراء شائع کی جاتی تھیں جن کا مستقل عنوان میں نے اس شعر کو بنا رکھا تھا

اس سوچ میں کلیاں زرد ہوئیں اس فکر میں غنچے سوکھ گئے
آئین گلستاں کیا ہوگا دستور بہ رال کیا ہوگا

یہ ۵۳-۱۹۵۲ء کی بات ہے اور اب ۸۳ء ہے۔ گویا پورے تیس اکتیس سال کا عرصہ بیت گیا لیکن ہم ہیں کہ زمین جنبہ نہ جنبہ گل محمد کے مصداق وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ لیکن اب ہمیں یہ چاہیے کہ لوگوں کو کھلا اختیار دے دیں کہ وہ طے کر سکیں کہ انہیں کونسا نظام چاہیے۔ شاید آپ یہ گمان کریں کہ اس میں بہت بڑا خطرہ مضمر ہے کہ کہیں لادینیت کے علمبردار یا علاقائیت پرست افراد کی اکثریت منتخب نہ ہو جائے۔ اگر بالفرض والہمال ایسا ہے تو آپ کو کیا حق ہے کہ ان پر ان کی مرضی کے خلاف کوئی نظام مسلط کریں۔ فجورائے الفاظ قرآنی ”اَفَاَنْتَ تَمْنَحُ السَّاسَ حَتّٰی يَخُفُّوا مِنْكَ لَوْ اُمُوْا مِنْ يَدِیْ“ لیکن میرے نزدیک ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے برعکس اس ملک میں محبت دین اور محبت وطن افراد کی یقیناً اکثریت ہے اور اگر انہیں آزادانہ ماحول اور مناسب فضا میں موقع دیا جائے تو وہ لازماً پاکستان اور اسلام کے حق میں رائے دیں گے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب مسئلہ سیاسی یا معاشی حقوق کا چھڑ جاتا ہے اور لادینیت کی علمبردار اور علاقائیت پرست اور علیحدگی پسند قوتیں سیاسی یا معاشی حقوق کی موٹائی دیتی ہوئی سامنے آتی ہیں تو محبت دین اور محبت وطن عناصر اس دلیل کے آگے بے بس ہو کر رہ جاتے ہیں اور انہیں اس شور و غوغا میں کہ یہ ہمارے

حقوق کا مسئلہ ہے اور ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، خاموشی اختیار کر سکتی پڑتی ہے۔ یہی وہ دلیل ہے کہ جس نے مشرقی پاکستان میں بھی متحدہ پاکستان کے حامی عناصر کو مغلغ کر کے رکھ دیا تھا اور آج یہی حقوق کا تصور سندھ میں لگ رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہاں بھی اسلام اور پاکستان کے چلنے والے اکثریت میں ہیں لیکن وہ لوگ اسی دلیل کی وجہ سے غیر مؤثر ہو کر رہ گئے ہیں۔ اصولاً ان کی دلیل بڑی قوی ہے۔ آپ جب تک ان کو اس کا تسلی بخش جواب نہیں دیں گے، اُس وقت تک حالات صحیح نہیں ہو سکتے۔ آج کل تو بعض حضرات - CONFEDERATION کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ بات آگے بڑھی تو شاید وہ اس کی بات بھی نہ کریں۔

آج ہم غور کریں تو قلب کی گہرائیوں سے کیسی شدید حسرت آمیز تمنا برآمد ہوگی کہ کاش کہ لاتین میں مغربی اور مشرقی پاکستان کا (CONFEDERATION) بن گیا ہوتا تو وہ صورت موجودہ صورت حال سے کتنی بہتر ہوتی۔ اب ہم سندھ میں پھر اسی قسم کی صورت حال سے دوچار ہیں۔ اگر ہم نے ماضی کے تجربے سے فائدہ نہ اٹھایا تو یہ سخت نا عاقبت اندیشی ہوگی۔

ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کے عوام کو ایک بھر پور موقع دیں کہ وہ پوری آزادی کے ساتھ طے کر سکیں کہ اس ملک کی منزل اسلام ہے یا کعبہ ہے یا کچھ اور۔ مجھے یقین ہے کہ اگر یہ سوال واضح اور دو ٹوک طور پر لوگوں کے سامنے آئے تو مختلف طبقوں اور گروہوں کی صف آرائی (POLARISATION) موجودہ تقسیم سے بالکل مختلف ہوگی۔ یعنی ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو اس ملک کی منزل اسلام ہی کو قرار دیتے ہیں اور اسی نصب العین کے پیش نظر پاکستان کی سالمیت اور اتحاد کو دل و جان سے عزیز رکھتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جو کسی دوسرے نظام یا "ازم" کے علمبردار ہیں اور اسی کی جانب پیش قدمی کے لیے غلاتائیت پرستی اور علیحدگی پسندی کے رجحانات کو ہوا دے رہے ہیں۔

تیسری اہم بات یہ ہے کہ اگر اس تجویز پر عمل کیا جائے تو جو لوگ اسلام اور پاکستان دونوں پر پختہ یقین رکھنے والے ہیں ان پر لازم ہوگا کہ وہ دوبارہ

تحریک پاکستان کے سے جوش و خروش کے ساتھ میدان میں آئیں اور اس ملک کے قبلے کو از سر نو درست کریں۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ یہ صرف طالع آزمائیلروں کا کھیل بن کے نہ رہ جائے بلکہ اس میں اسلام اور پاکستان سے محبت کرنے والا ہر شخص بھرپور حصہ لے۔ لیکن اگر اس کے برعکس طریقہ عمل اختیار کیا گیا اور قوت کے ساتھ لوگوں کو کچلا گیا اور طاقت کی دلیل کے بل پر بات منوائی گئی تو یہ زعم بہت گہرے ہوں گے اور اس کے لازمی نتائج کے طور پر اسلام اور پاکستان کے حامی عناصر مفلوج اور بے بس ہوتے چلے جائیں گے۔ میں حیران ہوں کہ سندھ میں ایم۔ آر۔ ڈی کا ایک اہم اور فعال عنصر جمعیت علمائے اسلام سے وابستہ لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس کے رہنماؤں میں ایک اہم شخصیت مولانا عبدالکریم بیرشریف والے ہیں جن کے تقویٰ اور تدقین کی قسم کھائی جاسکتی ہے۔ لیکن وہ ایم۔ آر۔ ڈی کی تحریک کے سندھ کے علاقے میں اہم ترین رہنما ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسے لوگ اس تحریک میں کیوں شامل ہیں؟ صرف اسی دلیل کی وجہ سے کہ ہائے حقوق دبائے جا رہے ہیں اور ان حقوق کے حصول کے لیے ہمیں لڑنا پڑے گا۔ وہ چاہیں تو دلیل میں یہ حدیث نبوی پیش کر سکتے ہیں کہ "من قتل دون مالد نہو شہید" یعنی جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے تو وہ اس دلیل کو اس میں کیوں پیش نہیں کر سکتے کہ جو لوگ اپنے حقوق حاصل کرنے کی جدوجہد میں مارے جائیں وہ بھی شہید ہیں۔ عوام میں ان لوگوں کا جو اثر و رسوخ ہے، اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے۔

میں نے اپنے خط میں یہ بات واضح طور پر لکھ دی ہے کہ اس ملک کے آئندہ نظام کا فیصلہ کرنا صاحبِ صدر یا ان کے رفقاء کے کار کا کام نہیں ہے۔ آخر یہ اختیار آپ کو کس نے دیا ہے؟ اگر جواب میں وہ یہ کہیں کہ مجھے اس کی اجازت سپریم کورٹ نے دی ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ اول تو سپریم کورٹ نے آپ کو یہ اجازت بہت سی شرائط اور حدود و قیود کے ساتھ دی تھی۔ پھر آپ نے تو سپریم کورٹ پر جمہوری دستوری حکم نامہ (P.C.O.) نافذ کر دیا جس کی وجہ سے ہماری عدلیہ ہمارے قابل ترین اور تجربہ کار ترین جج صاحبان کی خدمات

سے محروم ہو گئی۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ آپ لوگوں کے حقوق اور اختیارات ان کو لوٹا دیجئے کہ وہ جو چاہیں کریں۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ بات آدمی کے لیے بڑے اطمینان کا باعث بنتی ہے کہ میرے حقوق میرے ہاتھ میں ہیں اور میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اس سے بہت سے منفی جذبات اور زخمی احساسات میں ٹھنڈی پڑ جاتی ہے اور انسان زیادہ نارمل انداز میں سوچنے اور فیصلہ کرنے کے قابل ہوا جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے قاتل کی جان مقتول کے ورثاء کے ہاتھ میں دے دی ہے کہ تمہیں اختیار ہے کہ چاہو تو جان کے بدلے جان لے لو۔ چاہو تو اسے ویسے ہی معاف کر دو۔ اور چاہو تو خون بہالے کہ اس کی جان بخشی کر دو۔ اس سے جو احساس پیدا ہوتا ہے کہ قاتل کی جان ہمارے ہاتھ اور اختیار میں ہے تو اس سے ان کے دلوں میں سنگینے والی انتقام کی آگ کسی حد تک ٹھنڈی پڑ جاتی ہے اور اس طرح بہت سی تلخی از خود رفع ہو جاتی ہے۔

میرے نزدیک قیام پاکستان عالمی سطح پر اسلام کے احیاء اور غلبہ کی فداائی تدابیر کے سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے اور اس احیاء اسلام کے رول کا حق ادا کرنا تمام مسلمانان پاکستان کی مشترک ذمہ داری ہے۔ یہ ملک پوری اہمیت مسلمہ میں مرکزی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے۔ ہم ان ساری چیزوں کو بھول گئے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ میرے اس خط کو پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھیے اور اگر سمجھ میں آجائے تو پھر اس کو عام کیجئے۔ میں خاص طور پر مسلم لیگ ذہن رکھنے والے حضرات کو دعوت دوں گا کہ وہ اس پر ٹھنڈے دل سے غور کریں اور تحریک پاکستان کے جذبے اور جوش و فروس کے احیاء کے لیے ایک بار پھر کمر بستہ ہو جائیں۔ شاید کہ اس طریقے سے نہ صرف یہ کہ ملک کے تحفظ کی صورت بن جائے اور جو فوری خطرہ سروں پر منڈلا رہا ہے وہ رفع ہو جائے بلکہ مثبت طور پر قوم کو اپنی منزل کا دوبارہ سراخ مل جائے۔ اور ملک و ملت کا قافلہ سہ ہوتا ہے جاوہر پیا پھر کارواں ہمارا ا کے انداز میں منزل کی جانب رواں ہو جائے۔

یہاں میں اپنے ایک وجدانی احساس کا ذکر بھی کر رہا ہوں۔ جس کا تذکرہ میں نے صدرِ صاحب کے نام اپنے خط کے اختتام پر کیا تھا۔ یعنی :-

”قرآن حکیم میں سورہ مائدہ میں بتی اسرائیل کی تاریخ کا یہ واقعہ مذکور ہے کہ مصر کے طویل دورِ غلامی کے نتیجے میں ان میں سیرت و کردار کا جزو زوال و انحلال پیدا ہو گیا تھا، وہ چالیس برس کی صحراوردی کے بعد رنج ہو سکا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں بھی آزادی کے بعد بے یقینی اور بے مقصدیت کے صحرائے تہہ میں بھٹکتے ہوئے چالیس برس کے لگ بھگ ہونے کو اٹے ہیں تو کیا عجب کہ اب اس بھٹکے ہوئے راہی کو منزل کا سراغ مل ہی جائے۔!! اور مملکتِ خداداد پاکستان عالمی سطح پر احیاء اسلام اور قلمبرِ دین کے انقلابِ آفریں عمل کے ضمن میں اپنے مثبت کردار کو ادا کرنے کے لیے کمر بستہ اور سرگرم عمل ہو رہی جائے۔!!! وَمَا ذَالِكْ عَلٰی اللّٰهِ بِعَزِيزٍ ۝۴

پاکستان میں ابھی کافی لوگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کی تحریک میں اپنا پسینہ بہایا تھا بلکہ ابھی ایسے بھی موجود ہیں جنہوں نے قیام پاکستان کے لیے زعم کھائے اور اپنے خون کا ہدیہ پیش کیا۔ ایسے بھی ہیں جن کے پورے پورے خاندان شہید ہو گئے تھے۔ میں ان سب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ آگے آئیں اور دوبارہ قوم کی رہنمائی کیوں اور تحریک پاکستان کے اصل جذبے کو از سر نو تازہ کرنے کے لیے اپنی قوتیں اور صلاحیتیں بروئے کار لائیں۔ اسی طرح جماعت اسلامی اور مختلف مکاتیب فکر کے علماء کی تنظیمیں ہیں یہ سب مل کر پاکستان و اسلام کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں اور خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی پارٹی کی دشمنی کو اپنا اصل ہدف نہ بنالیں۔ منفی سیاست کا معاملہ بہت خطرناک ہو گا۔ مثبت بات پیش کیجئے اور خاص طور پر اسلام اور نظریہ پاکستان کی بات کو آگے لائیے اور تشکیلِ حکومت کے مسئلے کو فی الحال پس منظر میں لے جائیے۔ اس وقت اصل چیز اس ملک کی منزل کا تعین ہے۔

مجھے امید واثق ہے کہ اگر اس تجویز پر عمل کیا جائے جو میں نے پیش کی ہے،

توان شام اللہ پھر بچے ہوئے راہی کو اپنی اصل کا نشان مل جائے گا اور گویا کہ "تحریک پاکستان" کا از سر نو احیاء ہو جائے گا۔ لیکن بعورت دیگر جبر اور تصادم کی سیاست اور یہ خیال کہ ہمارے پاس طاقت ہے ہم ہر مخالفت کو کچل سکتے ہیں، اس طرح کی باتیں کی گئیں تو جانے والے تو چلے جائیں گے اصل نقصان اس امر میں پاکستان کو پہنچے گا اور اس مقصد کو پہنچے گا کہ جس کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا۔

میں نے یہ ساری گزارشات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ کہ نہ معلوم پھر موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ ہمیں نہ تو کوئی نعرہ لگانا ہے، نہ جلوس نکالنا ہے نہ عہد جا کر منہ گامدہ برپا کرنا ہے۔ یہ خط آپ کے ہاتھ میں ہے اس پر ٹھنڈے دل سے غور کیجئے اور جس کا جہاں جہاں اثر و رسوخ ہو اس کو دہاں دہاں پہنچائیے۔ اس میں پیش کیے جانے والے حل پر گفتگو بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے محاسن کیا ہیں۔ ۱۱۔ نتائج کیا ہیں۔ میں نے ایک مخلص اور محبت وطن پاکستانی اور دین کے ایک خادم ہونے کی حیثیت سے اس مسئلے پر غور و خوض کرنے کے بعد صورت حال کا حل آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ بات پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہ خط، ۱۹۸۲ء کا لکھا ہوا ہے اور اس وقت بھی یہ اچانک اور فوری طور پر تحریر میں نہیں آگیا تھا بلکہ میرے تقریباً سال بھر کے غور و خوض کا حاصل تھا۔

اقول قولی هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات

ڈاکٹر البصائر احمد ڈاٹریٹیکٹر قرآن الیدھی

نئی تالیف (بزبان انگریزی صفحات ۱۶۰)
کانٹ اور کرکیگارڈ
 ایک تقابلی مطالعہ

(عنفویہ شائع ہو رہی ہے)

ناشر: مکتبہ کارواں، کچہری روڈ، لاہور

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
فِي كِتَابٍ شَدِيدٍ
وَمَنْفَعٍ لِلنَّاسِ
(الحجۃ: ۲۵)

اور ہم نے لوہا اتارا

جس میں بڑی قوت بھی ہے اور لوگوں کے لیے

بڑے فوائد بھی ہیں۔

اتفاق فاؤنڈریز لمیٹڈ

۳۲۔ اینپرس روڈ۔ لاہور

تصريحات و توضیحات

اسرار احمد

(۱)

بزمِ مدحِ عربِ نبویؐ میں صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحقؒ کا ایک مفصل انٹرویو شائع ہوا تھا جو عربیہ نبویؐ کے چیف ایڈیٹر خاں خالد الحیدر نے لیا تھا۔ معاصرہ جنگ لاہور نے اپنی اشاعت بابت ۱۹ اگست ۱۹۸۳ء میں اس کے انگریزی نمبر کا عکس شائع کیا۔ اس انٹرویو میں وہ سوالات امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کے بارے میں بھی تھے۔ ان کے جوابات مبینہ طور پر صدر پاکستان نے دیئے ان کا نہ صرف یہ کہ مجموعہ انداز کردار کشو کا رنگ لے ہوئے ہے بلکہ اس میں مسجد دارالسلام، باغِ خلیج، لاہور میں سنیکوار نہیں ہزاروں لوگوں کے موجودگی میں پیش آمدہ ایک واقعے کا ذکر بالکل غلط واقعات انداز میں ہوا ہے۔ اس پر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ایک وضاحتی بیان پریس کو جاری کیا۔ ذیل میں جمع جویدہ عربیہ نبویؐ میں شائع شدہ متعلقہ سوالات اور ان کے جوابات کا عکس اور ڈاکٹر صاحب کا بیان شائع کر رہے ہیں۔

اداریہ

Q: There are statements by some people, which are attributed to the government. For example, the statements of Dr. Israr Ahmad.

A: Now you see, Dr. Israr is a controversial figure. I happened to know Dr. Israr 15 years ago and I know him as an Islamic scholar, as a Qur'anic scholar — not Islamic, Qur'anic scholar. He used to describe the 'Tafseer' of the Qur'an on Friday mornings. I also went sometimes, in Lahore, Karachi sometimes. That is how I knew Dr. Israr. When we started this Islamization process, we were looking for individuals who are — so, we picked Dr. Israr. Dr. Israr came on television. He never spoke anything other than the 'Tafseer' of the Qur'an and in very clear

terms. Unobjectionable, non-controversial issues. The same Dr. Israr, when he comes out of television and stands up in Lahore and asks me to stop cricket, the same Dr. Israr goes up in a meeting in Karachi and says "ban the women's organizations." So, he is a controversial figure and one you should not take seriously. I only respect Dr. Israr for his knowledge of the Qur'an, and that is all. But even there we came to know a little later his controversial sayings and that is why he is a man who is controversial and we can't bring him.

Q: I think his demand for stopping cricket must have created more alarm than many of his other demands.

A: And you know, it happened face to face. It is not that he sent me a message. I was in Lahore on a Friday, I went to a mosque close by where Dr. Israr was present. So, we said Juma'a prayers together, and when after the prayers, when we were having *dua*, Dr. Israr stood up, there were 400 or 500 people, and he said: "Mr. President, can I have your permission to say something?" I thought, he is probably going to talk what is Islam and I said, "Yes, Dr. Israr." So, he stood up and said "My dear countrymen, my dear brothers in Islam, in your presence, I am going to request the president of Pakistan for one favor, for one thing good that we can do in this country." I was very excited. I said, "What?" And he said, "Mr. President, may I request you to please stop cricket in Pakistan, because for five days during the match, people forget everything, including Namaz? Ban cricket." I listened to him and I walked out.

وضاحتی بیان

میں بلتستان کے دعوتی دورے سے واپس لاہور آیا تو میرے علم میں وہ باتیں آئیں جو جناب جنرل محمد ضیاء الحق صاحب صدر پاکستان نے جبریدہ "عرب نیوز" کو انٹرویو دیتے ہوئے میرے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ ان میں سے بعض باتیں ذاتی نوعیت کی ہیں جن کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے لیکن ایک معاملہ خالص واقعاتی نوعیت کا ہے جس کی تصحیح ضروری ہے۔

جہاں تک صدر صاحب کے اس قول کا تعلق ہے کہ میں عالم دین نہیں ہوں تو وہ بالکل درست ہے، بلکہ انہوں نے جو مجھے "قرآنی سکالر" قرار دیا ہے تو فی الواقع میں اس خطاب کا بھی مستحق نہیں ہوں۔ میں تو زیادہ حصے زیادہ قرآن حکیم کا ایک ادنیٰ طالب علم اور دین کا حقیر خادم ہوں۔ بہر حال مطالب قرآنی کی تفہیم و اشاعت کے ضمن میں صدر صاحب نے جو تحسین آمیز کلمات میرے بارے میں ارشاد فرمائے ہیں میں ان پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

لیکن کرکٹ کے بارے میں میری ایک بالٹ فرد درخواست کا ذکر اس انٹرویو میں جس انڈاز میں آیا ہے وہ کبھی خلاف واقعہ اور مدورہ مغالطہ آمیز ہے۔ واضح رہے کہ یہ واقعہ مسجد دارالسلام بارانہ جناح میں پیش آیا تھا۔ جہاں میں عرصہ دراز سے خطابت و امامت جمعہ کے فرائض سرانجام دے رہا ہوں۔ چنانچہ نہ وہاں میری ہجو کی اتفاقی تھی نہ صدر صاحب کی آمد اچانک ہوئی تھی۔ بلکہ صدر صاحب وہاں پورے سرکاری اہتمام اور سیکورٹی وغیرہ کے انتظامات کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ پھر جو کچھ میں نے عرض کیا تھا وہ بھی نماز کے خاتمے اور دعا کے بعد اچانک کھڑے ہو کر اور ان سے اجازت طلب کر کے نہیں کیا تھا بلکہ "الدين النصيحه" کے فرائض کو پورا کر کے جہاں سے تھے وہاں سے نماز جمعہ سے قبل مستقل خطاب میں خالصتہً غیر خواہی کے جاہل کے تحت ان کی خدمت میں چند گزارشات پیش کی تھیں۔ ان میں سے ایک بات کرکٹ کے کھیل کے بارے میں تھی کہ اس کے باعث قوم کا بہت سادقت اور پیسہ ضائع ہوتا ہے اور ہم اس عیاشی کے متحمل نہیں ہو سکتے لہذا اسے ملک بدر کر دیا جائے۔ دوسری بات خواتین کی ہائی ٹیم کے بارے میں تھی۔ مزید برآں کچھ باتیں عائلی قوانین اور ستر و حجاب کے احکام کی تنفیذ کے بارے میں تھیں۔

الحمد للہ کہ صدر صاحب نے میری پوری تقریر نہایت مبرور سکون کے ساتھ سنی تھی اور ایسا ہرگز نہیں ہوا تھا کہ وہ میری بات سن کر مسجد سے باہر نکل گئے ہوں۔ میری تقریر کے بعد انہوں نے میری امامت میں نماز جمعہ ادا کی، اس کے بعد مجھ سے معاف فرمایا۔ غیرت دریافت کی، میری باتوں پر غور کرنے کا وعدہ فرمایا، اور پھر لوہے و قار کے ساتھ اور نہایت خوشگوار ماحول میں مسجد سے رخصت ہوئے۔

پھر یہ تاثر بھی قطعاً خلاف واقعہ ہے کہ کرکٹ کے بارے میں اس اظہار خیال یا مطلب سے میں یکدم متنازع شخصیت بن گیا تھا اور اسی وجہ سے صدر صاحب نے مجھ سے دوری اختیار کر لی تھی۔ اصل واقعات یہ ہیں کہ مسجد دارالسلام کا یہ واقعہ ۲۸ نومبر ۱۹۸۸ء کو پیش آیا تھا اور اس کے بعد ہی صدر صاحب کی خصوصی ہدایات پر پاکستان ٹیلیوژن

کارپوریشن نے "الہدی" کا پروگرام طے کیا تاہم اپریل ۱۹۸۱ء سے جون ۱۹۸۲ء تک پورے پندرہ ماہ جاری رہا، خود صدر صاحب نے بنفس نفیس مجھے ستارہ امتیاز، عنایت فرمایا، ایک ذریعے سے مجھے مرکزی وزارت میں شمولیت کی دعوت دی اور اس سے میرے انکار پر بالآخر مجھے وفاقی کونسل عرف مجلس شورٰی کے لئے نامزد کیا۔

"موزمبیک غولش خسرواں دانند" کے مصداق اپنی مصلحتوں کے پیش نظر کسی شخص کو کسی خدمت کا موقع دینے یا نہ دینے کا اختیار حکمرانوں کو حاصل ہوتا ہے جس پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ لیکن اس ضمن میں خلاف واقعہ باتوں کا صدر مملکت ایسی اہم شخصیت کی جانب منسوب ہونا یقیناً بہت معیوب ہے اسی لئے میں نے یہ پوری وضاحت قوم کے سامنے پیش کر دی ہے۔

رہا کسی کا متنازعہ شخصیت بن جانا، تو میں حیران ہوں کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو بالکل غیر متنازعہ ہو۔ سوائے اس کے جس کا سرے سے کوئی اصول ہی نہ ہو، یا اس منافق کے کہ جس کے نفاق کا پسہ ابھی چاک نہ ہوا ہو۔ اس سلسلہ میں صدر صاحب اگر ذرا خود اپنے بارے میں غور فرمائیں کہ وہ کتنی متنازعہ یا غیر متنازعہ شخصیت ہیں تو میرے خیال میں کم از کم اس ضمن میں کوئی ابہام باقی نہ رہے گا۔

خاکسار

اسرار احمد

۸۳-۸۰۲۵

(۲)

فقہی سوالات کے جواب کے معذرت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

باعث تحریرانگہ :

بعض اسباب، بالخصوص ٹیلیویشن پروگرام "الہدی" کے باعث میرے

ایک وسیع حلقے میں تعارف کی بنا پر بہت سے حضرات کی جانب سے میرے نام فقہی مسائل کے ضمن میں سوالات پر مشتمل خطوط اکثریت سے آنے لگے ہیں۔ اس ضمن میں حسب ذیل تصریحات ضروری ہیں :

میں معروف معنی میں 'عالم دین' ہونے کا بھی برگزندی نہیں ہوں کیا یہ کہ فقہہ یا مفتی ہونے کا وعیداریوں۔ میری اصل حیثیت کتاب الہی کے ایک حقیر طالب علم اور دین حق کے ایک ادنیٰ خادم کی ہے۔ اور میرا تمام تر علم و فہم اسلام دین کے مطابق ہی سے متعلق ہے۔ البتہ ان کے ضمن جو شعور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے حاصل ہوا ہے اس پر میں بحمد اللہ خود بھی امکانی حد تک عمل پیرا ہونے کی کوشش کر رہا ہوں اور اُسی کو حقیقی المفذور عام کرنے کی سعی بھی کر رہا ہوں۔ گویا میری سعی و جہد کا اصل میدان تحقیق و تدقیق یا افتاء و اجتہاد نہیں بلکہ دعوت و اقامت دین اور جہاد و انفاق فی سبیل اللہ کا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اپنے پیش نظر مقام صد کی تکمیل کے لئے جو جماعت میں نے تنظیم اسلامی کے نام سے قائم کی ہے اس میں شامل ہونے والے حضرات مجھ سے سمع و طاعت فی المعروف اور ہجرت و جہاد فی سبیل اللہ کی بیعت تو کرتے ہیں لیکن فقہی معاملات میں میری پیروی کے ہرگز پابند نہیں ہیں۔ بلکہ تنظیم اسلامی میں ہر شخص کو کھلی آزادی ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ جس فقہی مسلک کی پیروی کرے بلکہ سلوک کی باطنی کے ضمن میں بھی جس سلسلے میں اور جس صاحب ارشاد بزرگ سے چاہے منسلک ہو جائے۔

لہذا میں ان تمام احباب سے جن کا مجھ سے دینی اعتبار سے کسی بھی وجہ میں حسن ظن یا دلی محبت کا تعلق قائم ہو بعد ادب و درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجھے فقہی مسائل و معاملات میں بالکل نہ گھسیٹیں اور ایسے تمام سوالات کے جواب سے معذور سمجھیں بلکہ ان معاملات میں اپنے اپنے مسلک اور مکتب فکر کے علماء اور مفتی حضرات سے رجوع فرمائیں۔ اور میرے ساتھ اپنے کل تعلق خاطر کے رُوح کو دین کے بنیادی شرائط کے فہم و شعور اور اُن کی ادائیگی کے لئے جان و مال کے صرف و انفاق کی جانب موڑ دیں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دینِ متین کی بیش از بیش خدمت کی توفیق
عطا فرمائے۔ آمین

خاکسار

اسرار احمد عفی عنہ

وقت بے وقت اور عجلت میں کھانے سے نقصان ہوتا ہے

کاروباری اور گھریلو مصروفیات اپنی جگہ بہت اہم ہیں لیکن
اگر یہ کھانے پینے کے معمولات کو متاثر کرنے لگیں تو فعلِ مہم
اور مسودے کی خرابی کا باعث بن سکتی ہیں۔

مصروفیات کو اپنی صحت پر اثر انداز نہ ہونے دیجیے۔
کھانا وقت پر سکون والی غذا کی کے ساتھ کھائیے تاکہ غذا اچھا
فائدہ دے کر پہنچ سکے۔

بد ہضمی، قبض، گیس، سینے کی جلن اور تیزابیت
وغیرہ کی صورت میں کارمینا استعمال کیجیے۔

انعام ہضم کو تیز کر دینے
معدے اور آنتوں کے مسائل
کو منظم و درست کرتی ہے۔

کارمینا ہضم کو تیز کرتی ہے

ہر روز صبح و شام کے بعد لیں

۱۱ (ساتویں نشست) دی

مقام عزیمت حکمت قرآنی کی اساسات

سُورۃ لقمان کے دوسرے رکوع کی روشنی میں
پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر شدہ
منتخب نصاب کا درس ثالث
از: ڈاکٹر اسرار احمد

(۱)

السلام علیکم: نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و توہمن
بہ و نشوکل علیہ

معزز حاضرین اور محترم ناظرین! مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب
کا درس ان مجالس میں سلسلے وار چورہا ہے اس میں پہلا درس مشتمل تھا
سورۃ العصر پر اور دوسرا درس مشتمل تھا آیہ بربر۔ یہ دو درس ہم نے چھ
نشستوں میں مکمل کئے ہیں۔ آج ہم اس سلسلے کے تیسرے درس کا آغاز
کریں گے جو سورۃ لقمان کے دوسرے رکوع پر مشتمل ہے۔ آپ آئیے۔
ہم سورۃ لقمان کے دوسرے رکوع کی تلاوت کر لیں اور اس کا ایک رواں
ترجمہ سمجھ لیں۔ تاکہ اس کے مضامین بیک نگاہ ہمارے سامنے آجائیں۔

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَلَقَدْ آمَنَّا لَقْنُ الْحِكْمَةِ اِنْ اَشْكُرُ لِلّٰهِ وَمَنْ يُّشْكُرْ
فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ ۚ وَاِذْ قَالَ لَقْنُ لِابْنِهِ وَهُوَ عِندَهُ يَلْبِئِي لَا
تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ۚ وَوَصَّيْنَا
الْاِنْسَانَ بِاٰلِ ذِيهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلٰی وَهْنٍ وَ
فِصْلَهُ فِیْ عَامٍ اٰتٍ اَشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ۖ اِلَکَ
الْمُصِيْرُ ۚ وَاِنْ جَاهَدْکَ عَلٰی اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ
لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُعْصِمَا وَصَاحِبِھُمَا فِی الدُّنْيَا
مَعْرُوْفًا وَاَتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ ۚ فِیْ نَفْسِیْ مَرَجِعُکُمْ وَآتِبُکُمْ
بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۚ یَلْبِئِيْ اِنَّ تَنْکَ مُثَالِ حَبِیۃٍ
مِّنْ خَرَدَلٍ فَتَکُنْ فِیْ صَخْرَةٍ اَوْ فِی السَّمُوْتِ اَوْ فِی الْاَرْضِ
یَاۡتِ بِهَا اللّٰهُ ۖ اِنَّ اللّٰهَ لَطِیْفٌ خَبِيْرٌ ۚ یَلْبِئِيْ اَقْبِمِ الصَّلٰوةَ
وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْثِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ ۚ وَاصْبِرْ عَلٰی مَا
اَصَابَکَ ۖ اِنَّ ذٰلِکَ مِنْ عَزْزِ الْمُوْسِرِ ۚ وَلَا تَصْعَقْ
خَدَکَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمُشْ فِی الْاَرْضِ مَرْحًا ۖ اِنَّ اللّٰهَ
لَیُّحِیْتُ کُلِّ مُخْتَالٍ فَخُوْسٍ ۚ وَاقْصِدْ فِیْ مَشِیْکَ وَاعْصِمْ
مِّنْ مَّوْتِکَ ۖ اِنَّ اَشْکَرَ الْاَمْوَالِ لَصَوْتُ الْحَمِیْدِ ۚ

جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا یہ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہے اور
یہ سورہ مصحف میں اکیسویں پارے میں واقع ہوئی ہے اور یہ رکوع آٹھ
آیات پر مشتمل ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ایک روال ترجمہ یہ ہوگا۔
”اور ہم نے لقمان کو داناتی عطا فرمائی کہ شکر کر اللہ کا اور جو کوئی
شکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنے بھلے کو۔ اور جو کوئی کفران
نعمت کی روش اختیار کرتا ہے تو اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ اور وہ
آپ ہی اپنی ذات میں محمود ہے، ستودہ صفات ہے۔ اور یاد کرو

جب کہ لقمان نے کہا اپنے بیٹے سے اور وہ اُسے نصیحت کر رہے تھے کہ اے میرے بچے! اللہ کے ساتھ شرک نہ کیجئے۔ یقیناً شرک بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی نا انصافی ہے۔ اور ہم نے انسان کو صلیب کی ہے اس کے والدین کے بارے میں اُمٹائے رکھا اُسے اس کی والدہ نے کمزوری پر کمزوری جمیل کر اور دودھ چھڑا کر دیا ہے دو سالو میں کہ کر شکر میرا اور اپنے والدین کا۔ میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اور اگر وہ تجھ سے جھگڑیں اس پر کہ تو میرے ساتھ شرک نہ کرے جس کے لئے تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے تو انکا کہنا مت مان اور دنیا میں ان کے ساتھ رہہ معروف طور پر۔ اور پیروی کر اس کے راستے کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہو۔ پھر تم سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے اور میں جہلا دوں گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے۔ اے میرے بچے! خواہ وہ یعنی نیکی یا بدی رائی کے دانے کے ہم وزن ہو۔ خواہ وہ چٹان میں ہو۔ خواہ آسمانوں میں ہو۔ خواہ زمین میں ہو۔ اللہ اُسے لے آئے گا۔ اللہ بہت باریک بین ہے۔ بہت باخبر ہے۔ اے میرے بچے! نماز قائم رکھ۔ نیکی اور بھلائی کا حکم دے۔ بدی اور برائی سے روک اور پھر صبر کر اس پر کہ جو تجھ پر بیٹے۔ یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور اپنی گردن کو ٹیڑھا نہ کر۔ کج رخی اختیار نہ کر لوگوں کے لئے اور زمین میں اکثر کمر مت چل۔ اللہ کو کو معذور لوگ اور شیخی خوسے بالکل پسند نہیں۔ اولاً اپنی چال میں مبالغہ روی اختیار کر اپنی آواز کو سپت رکھ اس لئے کہ تمام آوازوں میں سے سب سے بڑھ کر ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔

یہ جو ترجمہ آپ کے سامنے آیا اس سے بطریقِ تذکرہ ادنیٰ مائل جو باتیں سامنے آتی ہیں خاص طور پر اس منتخب نصاب میں اسباق کی جو ترتیب ہے اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ پہلے ان بنیادی امور کو

سمجھنے کی کوشش کریں جو اس رکوع میں بیان کئے گئے ہیں یعنی ہم، ان آیات میں جو اصل سبق ہے اس کا جو لب لباب ہے۔ ان کا جائزہ لیں۔ آپ نے محسوس کر لیا ہوگا کہ ان آیات میں بھی وہی چار چیزیں پھر بیان ہو رہی ہیں جو اس سے پہلے سورۃ العصر اور آیہ بر میں آچکی ہیں اس لئے کہ اصل ہدایت تو ایک ہی ہے۔ صراط مستقیم تو ایک ہی ہے۔ اس کے سنگھائے میل تو وہی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ بقول شاعر

عراک پھول کا معنوں ہو تو سورنگ سے باندھوں

مختلف اسالیب کے مختلف طریقوں سے اس راہ ہدایت کو واضح کرنا یہ قرآن مجید کا مقصد ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ہر جگہ وہ بنیادی مضامین یکے نئے رنگ کے ساتھ آئے ہیں موضوع اور (Context) بدلا ہوا ہے۔ وہ بحث نئی ہے کہ جس کے ضمن میں وہی مضامین ایک نئے رنگ کے ساتھ آرہے ہیں ذرا جائزہ لیجئے، ایمانیات ثلاثہ کے ضمن میں ایمان باللہ کا ذکر یہاں بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے مثبت اور منفی دونوں طریقوں سے آیا ہے۔ ایمان باللہ کا مثبت پہلو ہے اللہ کا شکر کرنا اور ایمان باللہ کا منفی پہلو کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک مت کرو۔ تو اللہ کا شکر التزام شکر الہی اور اجتناب عن الشکر یہ دونوں چیزیں اگر حاصل ہ جائیں تو گویا کہ ایمان باللہ اور اس کی جو مطلوبہ کیفیات ہیں وہ انسان کو تمام کمال میسر آ جائیں گی۔

اس کے بعد ایمان بالرسالت کا جائزہ لیجئے تو اس کا ذکر اس پورے رکوع میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اس رکوع میں کسی نبی کا کسی رسول کا، دم ملا لگا اور اہامی کتابوں کا ذکر نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایہ کہ یہاں حقیقت حکمت کی جو بنیادی باتیں ہیں، حکمت قرآنی کے جو اصول ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ اور وہ ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے ہوئے ہیں یعنی حضرت نوح علیہ السلام۔ جو نہ نبی تھے نہ رسول تھے نہ کسی نبی یا رسول کے پیرو تھے۔ بلکہ ایک

صحیح الفطرت انسان، ایک سلیم العقل انسان تھے ان کے ذکر سے مقصود یہ ہے کہ اگر انسان فطرت سلیمہ اور عقل صحیح کی رہنمائی میں ذہنی سفر طے کرے گا تو وہ کن امور تک پہنچ جائے گا۔ اصل میں اس رکوع میں اسی بات کا تذکرہ ہے۔ لہذا یہاں رسالت یا نبوت کا سرے سے ذکر نہیں۔ ایمان بالآخرت کا جائزہ لیجئے۔ جس کا اصل جوہر (ESSENSE) جزائے اعمال ہے۔ نیکی اور بدی کا بھرپور صلہ یہاں اس کا ذکر ایک نہایت بلیغ پیرائے میں موجود ہے کہ ”اے میرے بچے نیکی یا بدی خواہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہو اور پھر خواہ کسی چٹان میں چھپ کر وہ عمل کیا گیا ہو یا کہیں فضا کی پہنائیوں میں وہ عمل کیا گیا ہو یا کہیں زمین کے پیٹ میں گھس کر اس عمل کا ارتکاب کیا گیا ہو، وہ عمل ضائع نہیں ہوگا اللہ اس کو لے آئیگا۔“ یہ اصل میں ایمان بالآخرت کا لب لباب ہے کہ: از مکافات عمل غافل مشو۔ اعمال کا نتیجہ نکل کر ہے گا لیکن جان لیجئے کہ یوم آخر۔ یوم القیامہ۔ جزا و سزا کا صراحت کسے ساتھ ذکر کیا جنت و دوزخ کا ذکر یہاں نہیں ہوا۔ اصل میں یہ چیزیں وہ ہیں جو صرف نبوت اور رسالت کے ذریعے معلوم ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں پر ایمان بالآخرت کا وہی پہلو مذکور ہے جو حکمت میں شامل ہے یعنی بغیر وحی کے بغیر نبوت و رسالت کے بھی وہاں تک فطرت صحیحہ اور عقل سلیم انسان کو پہنچا سکتی ہے۔

حکمت کی معراج یہ ہے کہ انسان کے قلب میں اپنے خالق اور اپنے رب کی جو معرفت و ولایت شدہ لیکن خوابیدہ ہے اس جوت کو انسان اپنے قلب و ذہن میں جگاتے یعنی فطرت کی صحت اور سلامتی کا لازمی نتیجہ معرفت الہی ہے اور اس معرفت کا لازمی نتیجہ شکر ہے۔ حکمت ہی کا لازمی تقاضا ہے یہ ”جذیہ شکر“ اپنے مالک، آقا پالنہ، بار اور پروردگار کی ذات پر مرکوز ہو جائے پھر یہی شکر الہی اس امر کو مستلزم ہے کہ ایسا

انسان شرک سے بالکلہ امتناع اور توحید کا التزام کرے۔ لہذا حکیم لقمان نے جن کو اللہ تعالیٰ نے دانائی اور حکمت عطا کی تھی، اپنی فطرت کی محنت اور عقل سلیم کی روشنی میں ”توحید“ کی معرفت اور جذبہ شکوہ سے برہنہ ہونے کی سعادت حاصل کی۔ اسی لئے وہ اپنے بیٹے کو نہایت ہی دلنشین اور پیار کے لہجے میں نصیحت و وعظ کہتے ہیں کہ:

يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ -

”اے میرے پیارے بچے! دیکھنا اللہ ذات و صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ بے شک شرک بہت بڑا ظلم بہت بڑی نا انصافی ہے۔“

آپ نے دیکھا تھا کہ سورۃ العصر اور آیہ بر میں ایمان کے بعد اعمال صالحہ کا ذکر ہے۔ یہاں بھی جائزہ لیجئے۔ سب سے پہلی چیز جو سامنے آئی وہ ادائے حقوق ہے۔ قرآن حکیم میں آپ کو کئی مقامات پر یہ اسلوب ملے گا کہ ادائے حقوق میں جہاں اللہ تعالیٰ کے اس حق کا تذکرہ ہوگا کہ صرف اس کی عبادت کی جائے شرک سے اجتناب اور توحید کے التزام ساتھ۔ تو اللہ کے حق کے بعد والدین کے حقوق کا بیان ہوگا جیسے یہاں ہم نے دیکھا کہ حضرت لقمان اجتناب شرک اور التزام توحید کی اپنے بیٹے کو نصیحت کے ذکر کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے فرمایا جا رہا ہے :

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ - اسی طرح سورہ البقرہ میں فرمایا: وَ اِذَا اخَذْنَا مِنْكَ اٰيٰتِيْ اَسْمًا يَّسِيْلًا لَا تَعْبُدْهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا - اور یاد کرو کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور دوسری جگہ سورۃ النعام میں فرمایا: قُلْ تَعٰلَوْا اَنْتُمْ مَّسٰ حَمٌ رَّبِّكُمْ عَلٰيكُمْ لَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا - ”اے بنی اسرائیل (یہود) سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں سناؤں کہ تمہارے

رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں؟ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا: وَقَضَىٰ رَبِّيكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالنَّاسِ اِحْسَانًا۔ ”اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔“ اس رکوع میں جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، والدین کے حقوق کا ذکر کر کے والدہ کے حق کو نمایاں کیا گیا اور اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کی تاکید فرمائی گئی: وَكَصَيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهَذَا عَلٰى دُهْنٍ وَفِطْلُهُ فِىْ عَامِلَيْنِ اِنَّ اَشْكُرُّ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ۔

والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ اصل میں عنوان ہے اس بات کا کہ اس دنیا میں جو انسان رہتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے تو اس پر بہت سے لوگوں کے حقوق ہیں جنہیں اُسے ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ جو حقوق العباد ہیں۔ ان حقوق العباد میں سرفہرست والدین کے حقوق ہیں۔ اس میں قطعی کسی شک کی گنجائش نہیں۔ بات معقول ہے اور منطقی بھی ہے۔ انسان پر سب سے بڑا احسان تو بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ کا ہے جو اس کا خالق ہے مالک ہے پروردگار حقیقی ہے۔ لیکن اللہ کے بعد انسان سب سے زیادہ زیر بار احسان ہے اپنے والدین کا جنہوں نے اُسے پالا پوسا۔ اپنا پیٹ کاٹ کر اُسے کھلایا۔ اپنا آرام بچ کر اُسکے آرام کی فکر کی۔ اُس کی تکلیف پر بے چین ہو جاتے رہے۔ اُسے اگر کوئی تکلیف ہوتی تھی تو راتوں کی نیندیں ان کی حرام ہوتی تھیں۔ پھر ان میں بالخصوص والدہ، اُس کا حق بہت فائق ہے۔ لہذا والدین کے ذکر کے بعد جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، یہاں آپ نے دیکھا کہ والدہ کا خاص طور پر ذکر آیا ہے۔ اٹھاتے رکھا اُسے اس کی ماں نے ضعف پر نفع برداشت کرتے ہوئے۔ پھر وہ جو تک کی طرح اس کی چھاتی سے چمٹ

کہ اس کے جسم و جان کی توانیاں چوستار یا دودھ کی شکل میں دوبرس تک اس نے اپنی بہترین توانیاں غذا بنا کر اسکے جسم میں اتاریں لہذا والدین بالخصوص والدہ کے یہ احساناتِ عظیمہ ہیں۔ توانوں کے حقوق میں سرفہرست والدین کے حقوق ہیں۔

یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے۔ حضرت لقمان نے وصیت کرتے ہوئے بیٹے کو اللہ کا حق تو بتا دیا۔ کہ لے میرے بچے اللہ کے ساتھ شکر مت کرنا۔ اس کا شکر کرنا۔ لیکن خود اپنے حقوق کو بیان کرنا انہیں زیب نہ دیتا تھا۔ لہذا اُس مضمون کی تکمیل اللہ نے اپنی طرف سے کر دی۔ حضرت لقمان کی نصیحتوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات اپنی طرف سے داخل فرمادی جس کا ذکر میں کر چکا ہوں۔ البتہ اسی گفتگو میں ایک بہت اہم بات آئی یعنی یہ اگر وہ حقوق آئیں۔ اللہ کا حق۔ اور مخلوقات میں سے سب سے فائق والدین کا حق۔ تو ایک امکانی سوال یہ سامنے آتا ہے کہ اگر یہ دونوں حقوق ٹکرا جائیں یعنی یہ کہ والدین اپنی اولاد کو شرک پر مجبور کریں۔ تو اب اولاد کیا کرے؟ یہ بالکل ایک عملی اور Practical مسئلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لاتے ان میں سے بالخصوص جو نوجوان تھے۔ اُن میں Teen Agers بھی تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ نوجوان تھے اور انکے لئے سب سے بڑا عملی مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ ان کی والدہ یا والدین جو مشرک تھے وہ انہیں مجبور کر رہے تھے اور اپنے حقوق کا واسطہ دے رہے تھے کہ اپنے آبائی دین کو ترک نہ کرو۔ اب ان سوا وتمد سلیم الفطرت اور صمیم العقل نوجوان کے سامنے یہ عملی سوال آیا کہ اب کیا کریں۔ ظاہر بات ہے کہ اُن کے سامنے والدین کے حقوق کا جو تصور ہے۔ اسکے اعتبار سے ان کے لئے ایک عملی پیچیدگی پیدا ہو گئی۔ قرآن مجید نے آگے اس کا حل پیش

کر دیا کہ اگر والدین مشرک پر مجبور کریں تو وہ اپنے حقوق سے تجاوز
 کر رہے ہیں لہذا **اَفْلَا تَطْعَمُوْا** - انکا کھانا مت مانو - البتہ یہ بھی
 نہیں کہ اس طرح ان کے سارے حقوق ساقط ہو گئے - نہیں مشرک پر
 مجبور کرنے میں تو ناجی حکم مدولی کی جلتے گی - لیکن باقی ان کے ساتھ
 حسن سلوک کا حکم برقرار رہے گا - **وَصَاحِبِھُمَا خِفَ الدُّنْیَا مَعْرُوْفًا**
 لیکن دیکھنا اتباع کرنا اس شخص کا جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہو
وَاتَّبَعَ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَیَّ اس معاملہ میں والدین کا اتباع
 ضروری نہیں - والدین کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے - لیکن اگر
 والدین مشرک ہوں تو ان کا اتباع ہرگز لازم نہیں - نہ عقلاً نہ نفعلاً -
 اس رکوع کی آیت نمبر ۱۳ میں تو حضرت لقمان کی نصائح کے ذکر کا آغاز
 ہوا اور پہلی نصیحت **اجتناب عن الشرک** کی تاکید تھی - درمیان کی دو آیات
 یعنی ۱۴ اور ۱۵ میں اللہ تعالیٰ نے اس وصیت کا اپنی جانب سے ذکر
 فرمایا جو پہلی طور پر بھی انسان کو کی گئی ہے اور اب اہامی طور پر بھی - پھر
 اگر حقوق اللہ اور حقوق الوالدین میں ٹکراؤ ہو تو ایک موجد کو کیا روایت اختیار
 کرنا چاہیے - اس کا ذکر فرمایا - اس کے بعد آیت نمبر ۱۶ سے پھر حضرت
 لقمان کی نصائح کا ذکر شروع ہوا - جس میں دوسری نصیحت مکافات
 عمل یعنی یوم الآخرہ، یوم الحساب سے متعلق ہے - وقت بہت کم رہ
 گیا ہے لہذا اس موضوع پر بحث ان شاء اللہ اسی درس ثالث کی آئندہ
 نشست میں ہوگی چونکہ اس کا تعلق ایمانیات سے ہے - البتہ میں چاہوں
 گا کہ آپ اس بات کو خاص طور پر نوٹ کریں کہ عمل صالح میں دوسری
 چیزائی ”منازہ قائم کر دو“ - اور آیہ بڑکی طرح یہاں بھی دیکھئے - وہاں
 انسانی ہمدردی کا ذکر مقدم تھا اقامتِ صلوٰۃ پر - یہاں ادائے
 حقوق کا ذکر مقدم ہے ادائے صلوٰۃ پر - والدین کے حقوق کا ذکر پہلے اور
 صلوٰۃ کا ذکر بعد میں آ رہا ہے - اس کے بعد اعمال میں آپ اور شاہد کریں

گے تو توامنع اور انکساری اور فروتنی کا معاملہ آئے گا جن کا ذکر آیات ۱۸ اور ۱۹ میں آیا ہے صحر کہتے ہیں ایک بیماری کو جو اونٹ کی گردن میں ہو جاتی ہے جس سے گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ تو انسانوں میں بھی جب تمکنت پیدا ہوتی ہے اور غرور کی وجہ سے کچ روٹی اختیار کرتے ہیں تو اس سے روٹا گیا پھر دوسرا حکم دیا گیا کہ اپنی چال میں انکساری میا نہ روی اور اعتدال اختیار کرو۔ گفتگو میں بھی کفایت سے اجتناب کرو۔ تو یہ ہونے اعمال۔ انسانی زندگی کے عملی پہلو ہیں جو اس رکوع میں آئے ہیں۔

سورة العصر میں تیسری چیز تھی تو اسی بالحق یہاں اس کے لئے ایک معین اصطلاح آگئی وَ اُمِرْ بِالْعَصْرِ اِنَّهٗ عَنِ الْمُنْكَرِ ”نیکی کا حکم دو۔ بدی سے روکو“ امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہمارے دین کی بڑی اہم اصطلاح ہے۔ ذہن میں رکھیے کہ اُمت مسلمہ کا تو مقصد جو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اسی اصطلاح کے حوالے سے بیان کیا ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

”اے مسلمانو! تم وہ بہترین امت ہو جنہیں دنیا والوں کے لئے برپا کیا گیا ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ نیکی کا حکم دو۔ بدی سے روکو اور اللہ پر ایمان پختہ رکھو۔“

آخری چیز سورہ والعصر میں تھی وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ یہاں بھی فرمایا: وَ اَصْبَحْ عَلَى مَا اَمَّا بَكَ۔ اور صبر کرو ان مصائب پر جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرضیہ انجام دینے پر آئیں۔ اس لئے کہ نیکی کا حکم دنیا اور بدی سے روکنا یہ عام طور پر ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں ہوتا۔ اس پر تکالیف آئیں گی۔ مصیبتیں آئیں گی، امتحانات ہوں گے آزمائش ہوں گی۔ اب جھیلو۔ اور برداشت کرو اور صبر کرو۔

اس لئے کہ یہ بہت ہمت کے کام ہیں -
یہ ہے اس رکوع کے مضامین کا خلاصہ جو بہ ادنیٰ تاثر ہمارے
سامنے آگیا - اب اس سلسلے میں مزید کوئی وضاحت مطلوب ہو
تو اس کے لئے میں حاضر ہوں -

سوال : قرآن میں حجت کے طور پر یہ بات پیش کی گئی ہے کہ دانا
شخص یہ کہا کرتے تھے لیکن کفار مکہ تو اس بات پر یقین ہی نہیں رکھتے
تھے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے - پھر ان پر یہ حجت کس طرح قائم ہوئی تھی
جواب : اصل میں حجت تو اس پہلو سے ہے کہ جن باتوں کی دعوت
قرآن دے رہا ہے وہی باتیں تمہارے ایک مسلم حکیم اور دانا انسان نے
کہی تھیں - یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ہم تقریر کرتے ہیں تو علامہ اقبال کے
اشعار Quote کرتے ہیں - اس لئے کہ ان کو حکیم الامت تسلیم کیا
جاتا ہے - انکا یہ مقام و مرتبہ مسلم ہے - تو حضرت نعمان کی شخصیت
عرب میں ایسی تھی کہ ان کو مانا جاتا تھا کہ یہ ہمارے ایک بڑے حکیم ، دانا
اور فلسفی انسان گزرے ہیں - چنانچہ نقاریں میں اور اشعار میں عرب شعراء اور
خطباء انہیں Quote کیا کرتے تھے - تو اس طریقے سے گویا قرآن مجید
ان کے سامنے یہ بات لا رہا ہے کہ جن امور کی دعوت محمد رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں یہ عین عقل و فطرت کے مطابق ہیں اور تمہارے
اپنے ایک حکیم اور دانا کی تعلیمات کا لب لباب بھی یہی ہے -

سوال : اس رکوع میں دھیے بولنے کی تلقین کی گئی ہے تو ہمارے
معاشرے میں دھیے یا آہستہ بولنے والے کو پسند نہیں کیا جاتا ، بلکہ تیز طرار
اور شہو خ لوگوں کو زیادہ smart اور ذہین سمجھا جاتا ہے آپ کا
اس بارے میں کیا خیال ہے -

جواب : میرا خیال ہے کہ بعض چیزیں سلی ہوئی ہیں یا فوری طور پر موثر
ہوتی ہیں اور کچھ وہ ہوتی ہیں جو مستقل اقدار تسلیم کی جاتی ہیں - اگر

آپ جائزہ لیں گے تو ہمارے اس معاشرے میں بھی جو صحیحے لوگ ہیں
 ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہیں وہ بات کریں گے تو عقلی استدلال کے بہانے
 سے بات کریں گے۔ نہ کہ اپنی آواز کی Volume کو بڑھا کر۔ یہ اہل
 میں وہ شخص کیا کرتا ہے جیسے یہ محسوس ہو کہ میری بات ہلکی ہے لہذا وہ
 اپنی آواز کا Volume بڑھا کر اس کی تلافی کرنے کی کوشش
 کرتا ہے۔ یہاں اس چیز سے روکا گیا ہے وہ بات کرو جو معقول ہو اسکے
 لئے خواہ مخواہ بلند آواز کرنے کی ضرورت نہیں۔ ویسے اس کے معنی یہ
 نہیں ہیں کہ کسی بھی موقع پر آواز بلند نہ کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 کے بارے میں احادیث ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور جب خطبہ ارشاد
 فرماتے تھے تو روایات میں الفاظ آتے ہیں کہ آپ کی آواز بہت بلند ہو
 جاتی تھی آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں۔ آپ اس طریقے سے خطبہ دیتے
 تھے کہ جیسے کوئی کمانڈر اپنی فوج کو لڑنے پر آمادہ کر رہا ہے۔ لہذا اپنی اپنی
 جگہ پر اپنے اپنے محل اور مقام پر ہر چیز اچھی لگتی ہے۔

سوال: ڈاکٹر صاحب! جیسے کہ بعض نصیحتوں میں سے ایک نصیحت
 یہ بھی ہے کہ دوسروں کو بھلائی کا حکم دیا جائے لیکن جہاں تک چھوٹوں کا اور
 اپنی پوی کا تعلق ہے ان کو تو ہم حکم دے سکتے ہیں لیکن بڑوں کو اور
 والدین کو حکم کیسے دیا جاسکتا ہے۔

سوال: یہ بہت صحیح سوال ہے۔ اصل میں جب ہم ایک لفظ کا ترجمہ
 ایک لفظ سے کرتے ہیں تو امر کا ترجمہ بالعموم ہم 'حکم' کرتے ہیں لیکن عربی
 زبان میں امر کے معنی مشورے کے بھی ہیں۔ یقین کے بھی ہیں۔ نصیحت
 کے بھی ہیں۔ لہذا والدین سے بھی کہا جاسکتا ہے۔ اباجان ایسا نہ کیجئے۔
 یہ بات غلط ہے۔ اسی ایسا نہ کیجئے۔ یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ جیسے
 قرآن مجید میں حضرت ابراہیمؑ کی دعوت نقل ہوئی انہوں نے اپنے والد سے
 خطاب کر کے کہا یا اَبَتُ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ

لِّلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ۝ ”ابا جان شیطان کی پیروی نہ کیجئے۔ بلاشبہ شیطان
 تو رجمان کا باغی ہے۔“ پس اس طرح خطاب کیا جاسکتا ہے تو اس
 وحکم کے معنی میں وہاں ہوگا جہاں اختیار ہے اور مشورہ اور تلقین کے معنی
 میں وہاں استعمال ہوگا جہاں اس کا عمل و مقام ہے۔

حضرات اہل علم قرآن مجید کے جس منتخب نصاب کا سلسلہ ان شستوں
 میں جاری ہے، اس کے درس ثالث سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کا جو
 اصل حاصل ہے اس کا جو اصل سبق ہے، اس کو ہم نے اس مختصر وقت میں
 سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حکمت و
 دانائی سے حصہ دے اور عطا فرمائے اور یہ حکمت و دانائی فہم ذہن
 اور فکر کی حد تک محدود نہ ہو بلکہ ہماری سیرت و کردار
 اور اخلاق و معاملات میں رچ بس جائے اور اس کا ایک حقیقی جزو بن
 جائے۔ آمین یا رب العالمین۔

سلف صالحین کے اصول پر
 جدید سائنٹفک اسلوب میں
 مولانا امین احسن اصلاحی کی مشہور آفاق تفسیر

تذکرہ قرآن

۹ جلدوں میں مکمل ایڈیشن شائع ہو گیا ہے۔

و کاغذ، امپورٹڈ آفٹ ۹ جلد، اعلیٰ کمیشن ڈپٹی دار و ہریہ ۵۵ روپے فی جلد
 تاجران کتب کے لیے معقول کمیشن۔ انفرادی خریداروں کے لیے خصوصی رعایت

۲۲ رفیرنز پورہ روڈ۔ اچھرہ

لاہور ۱۱۔ فون: ۴۹۰۸۴۹

ناشر فاران فاؤنڈیشن

وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شفاءٌ

وَلِخَيْرِ الْعَوْمِ مُبِينٌ

سورة الاسراء - الآية ٨٢

عطية: حاجی محمد سلیم

حاجی شیخ نور الدین اینڈ سنز لمیٹڈ (Exporters)

۳۰۶۲۲۸
۳۰۵۴۶۹
بلاک، لند بازار، لاہور۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اصلاح معاشرہ کا انقلابی پہلو

ڈاکٹر اسرار احمد

ایک فکر انگیز خطاب

(گزشتہ سے چوتھ) —
ترتیب و تسوید: شیخ جمیل الرحمن

علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں :-
گرتی خواہی سماں زینتن
نہیست ممکن جز بقرآن زینتن
اں کتاب زندہ قرآن حکیم
مکت اولایزال است و قدیم
فاش گویم آنچه در دل معصم است
این کتاب نہ نیست چیزے دیگر است
مثل حق پہاں وہم پیدا است او
زندہ و پابندہ و گویا است او
صد جہاں تازہ در آیات است
عصر ما پیچیدہ در آفات است
اور کس خوبصورتی سے مسلمانوں کو قرآن کے ذریعے ایک عالمگیر انقلاب برپا کرنے کی دعوت دیتے ہیں -

بندہ مومن ز آیات خدا است
ایں جہاں اندر براؤچوں قبا است
چوں کہن گرد و جہلنے در پریش
می و بد قرآن جہانے دیگر کش
یک جہانے عصر حاضر البس است
گیر اگر دسینہ دل معنی رس است
آگے چلئے - میں نے عرض کیا تھا کہ اس انقلاب کے عمل میں دوسری چیز تربیت ہے - اور وہ ہر انقلابی فکر کی مناسبت سے ہوگی - اس کیلئے قرآن کی اصطلاح ہے 'تزکیہ' - پھر اسی تزکیہ کے ساتھ وہ ملحق کرتا ہے :

تعلیم کو۔ میں نے تلاوتِ آیات کے لئے چار آیات کے ابتدائی حصوں کا حوالہ پیش کیا تھا۔ اب ان چاروں آیات کو سامنے رکھتے تاکہ آگے کی بات کی تفہیم میں آسانی ہو۔ سورہ بقرہ میں (آیت نمبر ۱۲۹) میں دعائے ابراہیمی و اسمعیلی علی صاحبہ السلوۃ والسلام ہے۔

رَبِّكَ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا
مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُزَكِّيهِمْ ۚ
اے ہمارے رب! تو مبعوث فرما یوں ہی میں سے ایک رسول جو ان کو سنائے تیری آیات اور انہیں تعلیم دے کتاب اور حکمت کی اور تزکیہ کرے ان کے قلوب اذہان کا۔

نبیل اللہ اور ذبیح اللہ کی دعائیں 'تزکیہ' کا ذکر بعد میں تھا لیکن اسی سورہ کی آیت نمبر ۱۵۱ میں جب اس دعا کی قبولیت کا اللہ نے ذکر فرمایا تو اپنے علم کامل کی بنیاد پر ترتیب کو بدل دیا فرمایا =

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا
مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا
وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ
مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ
چنانچہ صحیح دیا ہم نے ایک رسول تم ہی میں سے جو سناتا ہے تمہیں ہماری آیات اور تزکیہ کرتا ہے تمہارا اور تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت کی اور تعلیم دیتا ہے ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں جانتے تھے۔

سورہ آل عمران میں یہ مضمون بڑی آن بان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کے طور پر بیان فرمایا:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ
أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ
آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاتَّ
بے شک اللہ نے احسان فرمایا ہے اہل ایمان پر کہ اٹھایا ان ہی میں سے ایک رسول ان ہی میں کا۔ جو سناتا ہے انہیں اس کی آیات اور تزکیہ کرتا ہے

كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِئَةٍ
ضَلَالٍ مُبِينٍ • ان کا اور تعلیم دیتا ہے انہیں
کتاب اور حکمت کی۔ اگرچہ

وہ تھے اس سے قبل کھلی گمراہی میں !

آخری بار یہ معنون سُوْرہ جمعہ میں اس طور پر آیا ہے کہ اس سے نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے چہارگانہ اساسی و بنیادی مہاج کی طرف
رہنمائی بڑے واضح انداز میں کر دی گئی۔ فرمایا۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي
الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ
يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ
كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِئَةٍ
ضَلَالٍ مُبِينٍ لَا رُكُوعَ لَهُ

وہی ہے (اللہ) جس نے اٹھایا
امیوں میں ایک رسول ان ہی
میں سے جو سنا تا ہے انہیں
اس نفع کی آیات اور تزکیہ کرتا ہے
ان کا اور تعلیم دیتا ہے ان کو
کتاب اور حکمت کی۔ اگرچہ
وہ تھے اس سے قبل کھلی گمراہی میں۔

— اور یہاں اس کی اہمیت اس اعتبار سے بہت بڑھ جاتی ہے کہ
سُوْرہ جمعہ سے متصلاً قبل سورۃ صاف ہے جس کی مرکزی آیت میں نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کے انقلابی پہلو کو واضح کیا گیا ہے
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولًا بِالْهُدَى وَدِينِ
الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

میں عرض کر رہا تھا کہ انقلاب نبوی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام کا دور
مرحلہ تربیت ہے جس کے لئے قرآن مجید کی اپنی اصطلاح ہے تزکیہ اور
اس کے ساتھ ملحق ہے تعلیم۔ لہذا جان لیجئے کہ اس تزکیہ اور تعلیم کا مرکز محور
اور مدار و مبنی بھی یہی قرآن مجید ہے اور میں نہایت وکھ اور رنج کے ساتھ
عرض کرتا ہوں کہ اس معاملہ میں قرآن کی ناقدری کا معاملہ ہم نے تقریباً آخری
حد تک پہنچایا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اس اعتبار سے نعوذ باللہ قرآن مجید
درخور اعتنا ہے ہی نہیں۔ تزکیہ نفس کے لئے تو یہیں کہیں نہ کہیں جیک ماگنی

پڑے گی۔ اس کے لئے طریقے ہمیں دوسروں سے مستعار لینے پڑیں گے۔ چاہے وہ نوافلاطونی نظریات ہوں، چاہے وہ ہندو جوگیوں کی تپسیائیں ہوں اور ان کی ریاضتیں ہوں۔ چاہے وہ عیسائی راہبوں کی طرح خالق ہوں میں ریاضتیں اور عبادتیں ہوں۔ حالانکہ قرآن مجید دو مقامات پر یہ کہتا ہے کہ باطنی امراض، جن میں تکبر سب سے بڑا روگ ہے حب مال اور حب جاہ سب سے بڑے روگ ہیں اور ان سب روگوں کو جمع کریں تو وہ اصطلاح بنے گی 'حب دنیا جیسے فرمایا: **بَلْ تُوَسْوِسُوكَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۚ وَالْآٰخِرَةِ ۚ تَخَيَّلُ وَ الْآٰخِرَةِ ۚ** اور **كَلَّا ۚ بَلْ تُخَيَّلُوكَ الْعَاجِلَةَ ۚ قَدْ تَذٰكُرُ ۚ** (الآخرۃ)۔ جب تک ان سے سینہ پاک نہیں ہوگا اُس وقت تک وہ تربیت حاصل نہیں ہوگی جو انقلاب محمدی کیلئے ضروری ہے۔ اس کے لئے ذریعہ کیا ہے۔؟ اس کی طرف رہنمائی کی جارہی ہے سورہ یونس کی آیت ۷۷ میں، فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ شُكْرُ	”لوگو! تمہارے پاس آگئی ہے
مَوْعِدَةٌ مِّنْ رَبِّكَ كُذِّبُوا	تمہارے رب کی جانب سے وعظمت
شِفَاءً لِّمَا فِي الصُّدُورِ	ونصیحت بھی اور جملہ امراض قلبی
	کی شفا بھی۔

دوسری جگہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۸۷ میں فرمایا:

وَسَخَّرَ لَكُمُ الْقُرْآنَ	اور ہم قرآن سے جو ناناتے
مَآهُ شِفَاءً وَرَحْمَةً	میں وہ شفاء اور رحمت ہے
لِّلْمُؤْمِنِينَ	ایمان والوں کے لئے۔

یہ دونوں آیات میرے نزدیک اس امر پر برہان قاطع ہیں کہ تزکیہ نفس، تصفیہ قلوب اور تجلیہ باطن درحقیقت ثمرہ ہونا ہے تلاوت اور تدبیر قرآن حکیم کا۔ قرآن مجید کی اس ناقدری کے اقبال نے جو مرثیے کہے ہیں، ان میں کچھ میں آپ کو اگے سناؤں گا۔ پہلے اس بات کو ذہن میں لائیے کہ جہاد کی پہلی سطح ہے 'جہاد مع النفس' لہذا غور طلب بات یہ ہے کہ اس کی عملی تدبیر کیا ہے۔ اس مقصد کیلئے آپ قرآن سے رہنمائی چاہیں گے تو

وہ یہ طے لگی کہ وہ ہے قیام اللیل اور تہجد۔ غور کیجئے کہ ان دونوں کا تعلق کس چیز سے ہے۔ ! اس کی رہنمائی کے لئے سورہ منزل کی ان آیات پر غور فرمائیے جن میں قیام اللیل کا اور ساتھ ہی وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا کا تاکیہ حکم ہے۔

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۖ قُمْ فَأَنبِئْ ۚ الْغَلِيْلَ ۚ لَا تَسْمَعُ ۚ اذْهَبْ ۚ مِنْهُ تَرْتِیلًا ۚ اذْهَبْ ۚ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا ۚ

اے چادر میں پیٹنے والے! رات میں قیام کر مگر تھوڑا حصہ، ادھی رات یا اس میں سے کچھ کم کر دے یا اس پر کچھ زیادہ کر لے اور قرآن کی تلاوت کو ٹھہر ٹھہر کر۔
ابنے چپے اور سورہ بنی اسرائیل کی آیات ۷۷ اور ۷۸ ذہن میں لائیے فرمایا:

اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِكَ	ناند کا اہتمام رکھو زوال آفتاب
الْشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ	کے اوقات سے لے کر شب
وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۚ إِنَّ قُرْآنَ	کے تاریک ہونے تک اور
الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۚ وَ	خاص کر فجر کی قرأت کا بے شک
مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ	فجر کی قرأت بڑی ہی حضوری
نَافِلَةً ۚ لَّكَ نِعْمَتٌ ۚ إِنَّ	کی چیز ہے اور شب میں بھی
يُبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا	تہجد پڑھو۔ یہ تمہارے لئے
مُحْمَدًا ۚ	مزید برآں ہے۔

اس آیت کے الفاظ فَتَهَجَّدْ بِهِ انتہائی قابل غور ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کے تذکرے کے ضمن میں آگے جہاں بھی یہ آیا ہے ہماری متقدمین و متاخرین مفسرین نے اس مقام پر یہ لکھا کہ حق ادا نہیں کیا ہے۔ یہاں یہ بہ اصل کانٹے کی بات ہے۔ تہجد، کا اصل مقصد کیا بیان ہو رہا ہے۔ قیام میں قرآن کی طویل قرأت۔ فَتَهَجَّدْ بِهِ۔ لیکن ہمارا حال اَلَا مَا شَاءَ اللہ اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ تہجد پڑھ لی گئی ہے۔ چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھیں اور اٹھ رکعتیں

پوری کر لیں۔ قرآن کی طویل قرات سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ پھر بیٹھ گئے اور صربیں لگاتیں کچھ ذکر کیا۔ وظائف کا ورد ہوا اور اس میں سب سے زیادہ وقت لگایا۔ یہ سب وہ طریقہ جو اکثر تہجد گزاروں میں آیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب اپنے مقام سے اصل شے ہٹے گی تو اس کی جگہ پُر کرنے کے لئے کوئی نئی چیز آئے گی۔ لیکن اس طریقے سے نقصان یہ ہوا کہ نہ قیام اللیل کا اصل مقصد سامنے رہا اور نہ تہجد کا اصل نصاب پیش نظر رہا۔ اس پر واقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے انتہائی مؤثر اور تعمیری مرثیے کہے ہیں۔ میں ان کا ایسے ہی معترف نہیں ہوں اللہ ہم سب کو شخصیت پرستی سے محفوظ رکھے۔ عمل و کردار کے محاذ سے علامہ کس مقام پر کھڑے تھے اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے میں نے کبھی اس بات کے اظہار میں باک نہیں رکھا ہے کہ: میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ اس دور کے ترجمان القرآن علامہ اقبال ہیں۔ وہ بات جو کبھی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے لئے کہی گئی اور وہ بات جو کبھی مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے لئے کہی گئی کہ حجر

ہست قرآن در زبان پہلوی

— اس دور میں وہ مقام علامہ اقبال کا ہے کسی کو پسند ہو یا نا پسند ہو۔ چنانچہ ذرا دیکھئے کہ کس کس انداز سے علامہ نے مسلمانوں کی قرآن سے بے اعتنائی اور بے نیازی کا مرثیہ کہا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں سے

بآیاتش ترا کا ہے جہاں نیست کہ از یاسینِ او آساں بمیری

پھر ہمارے اہل علم و تصوف کی الا ماشاء اللہ قرآن کی جانب عدم توجہ کی روش سے علامہ کو کس قدر دکھ تھا اس کا ذکر ان کے کلام میں جا بجا موجود ہے جس میں ان کا دل حساس خون کے آنسو روتا نظر آتا ہے۔ اور کتنی تلخی ہے علامہ کے ان اشعار میں جو میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں انہی کا اعادہ کر رہا ہوں۔

صوفی پوش مال مست از شرابِ نغمہ تو آلِ مست
آتش از شمعِ طراقی در دلش درنی سازد بقرآنِ محفلش

واعظ و ستان زنِ افسانہ بند معنی آؤ پست و حرفِ اُبلند
 از خطیبِ دیلمی گفت راؤ باضعیف و نثارِ دُورِ سرِ کارِ اُلو
 واقعہ یہ ہے کہ اس دور میں ہمارے اہل نقیصت کی الاما شاء اللہ یہی
 کیفیت ہے کہ قوالیوں سے مال آئے گا۔ عراقی اور جامی کے اشعار سنیں گے
 تو تڑپ اٹھیں گے۔ لیکن قرآن مجید کا ان کے محفلوں میں گزر نہیں ہوگا اُس
 سے کوئی شکر کا رہی نہیں ہوگا قرآن کی تلاوت یا قرأت سے ان کے دل میں
 گداز پیدا نہیں ہوگا۔ حالانکہ دلوں کے امراض اور شیطان کے دوسوں
 اور ترغیبات کے ختم کرنے کے لئے اصل شمشیرِ دراصل قرآن ہی ہے۔ کیا پیاری
 بات کہی ہے علامہ نے۔

کشتنِ ابلیس کا مشکل است زانکہ او گم اندر اعماقِ دل است
 اس شعر میں علامہ نے اس حدیث کی ترجمانی کی ہے کہ: اِنَّ الشَّيْطَانَ
 يَجْرِي مِنَ الْاِنْسَانِ كَجَرَى الدَّمِ شَيْطَانُ كَوْبِهَا مَا رَدَّكَ كَيْسَ اُسے
 قتل کر دے۔ شیطان تو ان کے وجود میں ایسے سرایت کرتا ہے جیسے
 خون۔ اگلے شعر میں علامہ شیطان کو قتل کرنے کی وہ تدبیر بتاتے ہیں جو انہوں
 نے اختیار کی ہے۔

خوشر آں باشد مسلمانِ کُنی کشتہ شمشیرِ قرآنِ کُنی
 تزکیہ کا اصل ذریعہ اور امراضِ قلبیہ و صدہیہ کے لئے اصل تلوار یہ
 قرآن مجید ہے۔ جملہ امراضِ ذہنی کے لئے بھی اصل تلوار قرآن کی آیاتِ بینات
 ہیں لہذا نفس کے تمام رنگوں کے لئے بھی اصل دوا، اصل شفا اور اصل
 علاج قرآن مجید ہی ہے۔ امام بیہقیؒ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ
 عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلوب پر جو
 زنگ آجاتے ہیں اس کے دو علاج ہیں۔ ایک موت کی بکثرت یاد اور دوسرے
 قرآن مجید کی تلاوت حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

ان هذِهِ الْقُلُوبُ تَصْدَأُ بنی آدم کے قلوب بھی اسی طرح
 كما يصدُّ الحديد اذا زنگ آلود ہو جاتے ہیں جیسے

تبلیغ و دعوت اور اسی فکر کے تقاضوں کے اعتبار سے تزکیہ و تربیت ہیں۔
بقول علامہ اقبالؒ

چوں بجاں در رفت جانِ دیگر شود جاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود
یہی طریقہ محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام ہے۔ چوں بجاں در رفت کے
مصدق قرآن حکیم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے باطن میں سرایت کر
گیا اور ان کے اذہان و قلوب اس کے نور سے منور ہو گئے تو ان کی زندگیوں
میں ایک انقلاب عظیم برپا ہو گیا۔ ان کی سوچ بدل گئی، ان کا فکر بدل گیا
ان کے عقائد بدل گئے، ان کی اقدار بدل گئیں، ان کے عزائم بدل گئے ان کے
مقاصد بدل گئے ان کی آرزوئیں بدل گئیں، ان کی تمنائیں بدل گئیں، ان کے
دن بدل گئے، ان کی راقیں بدل گئیں، ان کی صحیفیں بدل گئیں، ان کی شاہیں
بدل گئیں ان کی زمین بدل گئی ان کا آسمان بدل گیا۔ یہاں تک کہ اگر پہلے
زندگی عزیز تھی تو اب موت عزیز تر ہو گئی اور کیفیت یہ ہو گئی کہ :
نہایت یہ مطلوب مقصود مومن نہ مال نہ قیمت نہ کشور کشائی
اور اس قوم کا جس کے بھٹ قبیلوں کا پیشہ : لوٹ مار تھا اور جو ان پرٹھ
اور امی تھے اس قوم کا حال یہ ہو گیا کہ :
رہزناں از حفظ اور ہر شہند از کتابے صاحب دفتر شہند
(جاری ہے)

بقیہ : رفتار کار

کے دو بھائی بھی تشریف فرما تھے۔ انہیں خصوصی طور پر تعاون کے لئے کہا گیا۔ کچھ
سوال و جواب کی مجلس بھی رہی جس میں میں حتی الوسع جواب عرض کرنے کی کوشش
کرتا رہا۔ عصر کے قریب ہم اس مبارک مجلس سے اجازت طلب کر کے واپس عازم ملتان
ہوئے۔ کیونکہ اگر کوئی راستہ لاہور آنے کے لئے اس سے بہتر نہیں ہے۔ ۱۵ بجے شام
ملتان پہنچے اور رات اٹھ بجے لاہور کے لئے روانہ ہو کر صبح ۳ بجے کے قریب گھر پہنچ گئے

THE ORIGINAL

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رفتارِ کار

راولپنڈی / اسلام آباد | یکم اگست ۱۹۸۲ء / نیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر
اسرار احمد صاحب رفیق محترم ڈاکٹر نسیم الدین
خواجہ صاحب اور راقم الحروف جمع نو بجے راولپنڈی کے لیے بدریجہ کار روانہ ہوئے
دوران سفر گیارہ بجے گجرات کے قریب چائے وغیرہ پی اور گوجر خال دو پہر کا
کھانا کھایا اور تقریباً تین بجے بعد دو پہر سوان کیمپ پہنچے۔ مغرب سے ایک گھنٹہ
قبل کمیونٹی سنٹر اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے۔ چونکہ وہاں انجمن اور تنظیم کے
تمام ساتھیوں سے ملاقات ملے تھی۔ زیر د پوائنٹ پر پہنچے تو کھری گھاسیلے
آسمان پر چھا گئیں اور کمیونٹی سنٹر پہنچے تو تیز بارش نے شاندار استقبال کیا۔
بہر حال تنظیم اور انجمن کے تمام ساتھی موجود تھے۔

شدید بارش کے باوجود درس کے وقت تقریباً دو سو تک حاضری ہو گئی۔
آن ڈاکٹر صاحب کی تقریر پر پرا نذار کارنگ بہت غالب رہا۔ پاکستان کے
جواز اور اس کے استحکام پر بفضل گفتگو سے آغاز فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب نے
اِسْتَجِیْبُوْا لِلّٰہِ یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا حَسْبُہٗ خَدَآءُ وَنَدٰی سَہِیْلَہٗ فَرْمَانَ
نبوی حَاسِبُوْا اَلْاَنفُسَکُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ تُحَاسِبُوْا لَکُمْ مَّصَدَقُہٗ اَمْلُوْا
کو اپنی کرتوتوں کا خود محاسبہ کرنے اور اللہ کی جناب میں تائب ہونے کی دعوت
شام کا کھانا رفیق محترم جناب اکرم واسطی صاحب کے ہاں کھایا اور سوان
کیمپ آکر قیام کیا۔

اگلے روز بعد نماز مغرب فری لینڈ ہائی سکول میں اجتماعِ رفقائے تنظیم اسلام
ہوا۔ تمام رفقائے نماز مغرب امیر محترم کی اقتداء میں ادا کی۔ حاضری کے
جائزے کے بعد رفقائے تفصیل تعارف حاصل کیا گیا اور غیر حاضر رفقائے

بارے میں امیر محترم نے ہدایت کی کہ جو لوگ سرے سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ان کے نام مرنے کو بھیجے جائیں۔ تاکہ ان کا اغراج عمل میں لایا جائے۔ ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب نے نظم کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور پابندی نظم کی ترغیب و تشویق دلائی۔ اس موقع پر گول یونیورسٹی لائبریری کے ایک لیکچرار فرزان علی صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کی اور لاہور آکر جمعیت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔

از استر سعید قریشی
قیمت تنظیم اسلامی

امیر تنظیم اسلامی کا دورہ صوبہ سندھ

تنظیم اسلامی کے زفقار اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری کے لیے مقامی طور پر حسب استطاعت دعوت دین کے پروگرام کرتے رہتے ہیں اور اس عہد کی یاد دہانی کے لیے وقتاً فوقتاً امیر تنظیم اسلامی محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جن کے یہ اقدس پرانہوں نے سچ و طاعت اور ہجرت و مہاوتی سہل اللہ کی بیعت سونہ کی ہوئی ہے، کو بھی اپنے ہاں مدعو کرتے رہتے ہیں۔ اسی سلسلے کی کڑی امیر محترم کا حال کا صوبہ سندھ کا دورہ تھا جو پانچ ایام پر مشتمل تھا۔ ان ایام میں حیدر آباد اور کراچی میں امیر محترم کی مصروفیات کی رپورٹ حسب ذیل ہے۔

۱۔ رگت کو امیر محترم بذریعہ تیز رو ۲ بج کر ۵ منٹ کی بجائے
حیدر آباد شام کو ۶ بج کر ۵ منٹ پر حیدر آباد پہنچے۔ اس تاخیر کا

سبب کسی بیان کا محتاج نہیں۔ ہمارے ملک کا ہر فرد آئے دن کی ایسی ہی بے قاعدگیوں کے اسباب سے بخوبی واقف ہے۔ بس اللہ ہی ہمیں محفوظ رکھے

ورنہ اپنی رسوائی اور ذلت کے وہ سارے اسباب و علل ہم نے پیدا کر دیئے ہیں جن کے بعد کسی قوم کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے۔ اللہم لا تہلکنا بسوء

مالنا " حیدر آباد میں قیام کا اختتام رئیس بلدیہ حیدر آباد جناب مولانا
ستیدوسی مظہر ندوی مدظلہ العالی نے فرمایا تھا۔ طبع شدہ پروگرام کے مطابق
مجدد دارالعلوم لطیف آباد نمبر ۱ میں بعد نماز عشاء سورہ الصف کا درس ہوا۔ اس
قد پر مسجد دارالعلوم کی ان خطا میر کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے جس نے پروگرام
لے انتقاد میں ہر ممکن معاونت کی۔ اس پروگرام کی اشاعت کے لیے تنظیم اسلامی
لڑاچی نے بھی حسب استطاعت حصہ لیا۔ نظریہ عزیز صاحب جن کا تعلق حیدر آباد
سے ہے اور آج کل حصول علم کے سلسلے میں ڈاؤمیٹیکل کالج کراچی میں زیر تعلیم
ہیں۔ دوسرے دو رفقاء محمد رفیق صاحب اور محمد طاہر صاحب (یاد رہے ان
دونوں حضرات کا تعلق بھی حیدر آباد سے ہے) کی معیت میں کثیر تعداد میں کراچی
سے پوسٹرز اور بینرز لے کر پہلے ہی حیدر آباد چلے گئے تھے۔ انہوں نے شہر کے اہم
مقامات میں پوسٹرز چسپاں کر دیئے تھے اور نمایاں مقامات پر کپڑے کے بڑے
بینرز بھی آویزاں کیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن حکیم کی تعلیمات سے مستفید
ہونے کے لیے پروگراموں میں شرکت کر سکیں۔ اس کے علاوہ چند زقائد مکتبہ
لے کر بھی پہنچ گئے تھے اور مسجد دارالعلوم کے باہر مکتبہ بھی لگا یا گیا۔ حاضری کافی
حصول فرما رہی تھی۔ مسجد کا ہال بھر جانے کے بعد صحن میں بھی سامعین کافی تعداد میں
موجود تھے۔

۸ اگست کو دوپہر بارہ بجے بلدیہ ہال میں سورۃ آل عمران کی آیات ۱۰۲،
۱۰۳ اور ۱۰۴ پر مشتمل درس قرآن ہوا۔ جس میں امیر محترم نے آیات مذکورہ کے
حوالے سے پہلے بندگی رب پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ آپ نے فرمایا: اللہ کا بندہ
بننے کا حقیقی تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی پوری زندگی میں اللہ کی مکمل اطاعت
کرے۔ تعلیمی امور کے ساتھ اپنے تمام معاملات بھی اس کی احکام کے تابع رکھے۔
حلال و حرام کی جو حدود و قیود اس تعالیٰ نے قائم کر دی ہیں، ان سے سرموجنا نہ
رکھے۔ مسلمانوں کی وحدت ملی کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ملت اسلامیہ
کی شیرازہ بندی کے لیے قرآن حکیم ہی واحد اساس ہے۔ یہی وہ جبل اللہ الہامی
ہے جس سے تمکث کے بعد ہی مسلمان اپنے کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ حاصل

کر سکتے ہیں۔ اور اس سے روگردانی کی صورت میں عذاب میں جھونک دیئے جائیں گے۔ ایسی کی سزا دنیا میں ہمیں نقد اس طرح بھی مل رہی ہے کہ ہر طرف سے امن مسلہ ذلت اور پھٹکار کا نشان بن گئی ہے۔

مسلمانوں کو اپنے فرض منصبی یا دہلاتے ہوئے امیر محترم نے آیت ۱۰۲ کی روشنی میں فرمایا: ”تم کو غیر امت نوح انسانی کے لیے قرار دیا گیا ہے۔ تمہاری نجات تاسیس پوری نوح انسانی کے لیے ہے۔ ان کی فلاح و بہبود کی خاطر تمہیں برپا کیا گیا ہے۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم معروف کا حکم دو اور منکر سے روکو اور نظام عدل قائم کرو۔“

بلدیہ ہال میں عاضی کا یہ عالم تھا کہ ہال اپنی تمام تر وسعت کے باوجود تنگ دکھائی دے رہا تھا۔ جب سارا ہال کھپا کھپ بھر گیا تو حاضرین کی اچھی خاصی تعداد باہر کھڑی پورے انہماک کے ساتھ مرد و عورتوں کا جھبھوٹنے والا بیان سن رہی تھی۔ دوپہر کے طعام کا انتظام رفیق محترم جناب غیاث الدین صاحب نے کیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے امیر محترم کے خطاب کے لیے بھی اپنے طور پر پرگلا طے کر لیا۔ چنانچہ ان کے زیر اہتمام بعد نماز عصر قرآن حکیم کی انقلابی دعوت اور ہمارے دینی فرشتے کے عنوان سے ایک جامع خطاب فرمایا۔ معینہ پر وگورام کے علاوہ انفرادی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ جناب واحد بخش صاحب سابق ڈائریکٹر سندھ ایجوکیشن نے امیر محترم کو اپنی انگریزی کتاب کی فولڈ کاپی پیش کی۔ موصوف اس کتاب کو مزید چھپوانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح مولانا فضل احمد غزنوی مدظلہ العالی نے بھی اپنی تفسیر کی ایک جلد امیر محترم کو پیش کی۔ واضح رہے کہ مولانا فضل احمد غزنوی صاحب نے قرآن کی چار جلدوں پر مشتمل تفسیر لکھی ہے جس کا ترجمہ بقول ان کے چار زبانوں میں ہو چکا ہے۔

ملک کے نامور اخبار روزنامہ ”جسارت“ اور نوائے وقت کے نمائندے بھی بغرض انٹرویو امیر محترم سے ملے۔ اپنی شدید مصروفیت کے باوجود امیر محترم نے مذکورہ نمائندوں کو یکے بعد دیگرے انٹرویو دیئے۔

پروگرام کے مطابق آج بھی نماز عشاء کے بعد مسجد دارالعلوم میں سورۃ

الصفت کا درس ہوا جس میں امیر محترم نے اس سورۃ مبارکہ کی روشنی میں جس کو جہاد کے موضوع پر ذوق السنہ کی حیثیت حاصل ہے مسلمانوں کی اجتماعی جدوجہد پر شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا۔ حاضری پہلے سے زیادہ تھی۔ ۹ اگست کو جناب ظفر عزیز صاحب رفیق تنظیم اسلامی کے مکان ۹، دبی لطیف آباد پر سوال و جواب کی نشست ہوئی۔ تقریباً ۴۰ افراد نے شرکت کی۔ الحمد للہ سوال و جواب کے بعد، افراد نے امیر محترم کے ہاتھ پر جہاد فی سبیل اللہ کی بیعت کی۔ ان، خوش نصیب افراد میں ایک خاتون بھی شامل ہیں۔ اسی نشست کے ساتھ حیدر آباد کا پروگرام اختتام پذیر ہوا اور تقریباً ۱۲ بجے دوپہر امیر محترم عبدالواحد عاصم صاحب قیم تنظیم صوبہ سندھ کی معیت میں بذریعہ کار کراچی کے لیے روانہ ہوئے۔ اس سفر میں ڈاکٹر فرحت برنی صاحب بھی امیر محترم کے ہمراہ تھے۔ کراچی میں حسب سابق امیر محترم کا قیام عبدالواحد صاحب کے گھر پر تھا۔

۹ اگست کو بعد نماز مغرب مسجد جامعہ الصفا واقعہ لیاقت آباد عقب کراچی | الاعظم سکوائر میں دورہ درس شد ان کے پروگرام کا آغاز ہوا جس میں سورۃ احزاب کی تیسرا کوٹہ درس کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ پہلے دن بجلی کی رسد مغرب کی نماز سے پہلے منقطع ہو گئی اور سوا گھنٹے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ امیر محترم کے پروگرام میں عام طور پر معمول یہ ہوتا ہے کہ جس سورۃ یا آیت کا درس دینا ہو تو اس کا عربی متن فوٹو اسٹیٹ کروا کر حاضرین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے تاکہ دوران درس متن پر نگاہ رہے۔ لیکن بجلی نہ ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ نہ ہو سکا۔ ادھر مسجد حاضرین سے بھرپور تھی اور لوگ اس گرمی اور جنس کے عالم میں امیر محترم کو سننے کے لیے بے تاب تھے۔ چنانچہ امیر محترم نے اللہ کا نام لے کر بغیر لاؤڈ اسپیکر کے خطاب کا آغاز کیا۔ آپ نے ابتدا میں فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب لاؤڈ اسپیکر سرے سے نہیں تھا۔ پھر بھی دین کا کام ہوتا تھا۔ ہمیں بھی ان مادی چیزوں پر زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ مسلسل خطابات کی وجہ سے آپ کے گلے کی حالت انتہائی طراب تھی لیکن اللہ تعالیٰ

جب اپنا کام کرنا چاہیں تو وہ بحسن و خوبی ہو جاتا ہے۔ باوجود گنہگاروں کی نرازی کے اللہ تعالیٰ نے آواز میں ایسا اثر پیدا فرمایا کہ مسجد کے وسیع و عریض ہال میں ہر جگہ تک امیر محترم کی آواز سنائی دے رہی تھی بلکہ سخن میں بیٹھ بڑے حضرات کا کنا تھا کہ آواز واضح طور پر سنائی دے رہی تھی اور اسپیکر کی کمی کا ذرا احساس تک نہیں ہوا۔

سورۃ احزاب کی آیت لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ الایہ کی روشنی میں مطالبات دین پر خطاب فرمایا۔ کوئی آدھ گھنٹے تو بغیر اسپیکر کے ہی امیر محترم بولتے رہے۔ اس کے بعد سامعین میں سے کسی مرد و عورت نے جنرل کا انتظام کر لیا اور پھر اسپیکر پر تقریباً ڈیڑھ گھنٹے میں مذکورہ آیت کی روشنی میں خطاب مکمل فرمایا۔ اس موقع پر ہم جنرل کا انتظام کرنے والے صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔

دوسرے دن یعنی، اراگست کو بھی امیر محترم نے سورۃ احزاب کے تیسرے رکوع کی روشنی میں مفصل خطاب فرمایا۔ مطالبات دین، یعنی بندگی رب، شہادت علی الناس اور اقامت دین کی تکمیل کے لیے جو لوازمات ہیں، ان پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی۔ یوں دو دن میں ہماری دینی ذمہ داریاں اور ان کو پورا کرنے کے لیے بنیادی شرائط کھول کر بیان کیے گئے۔

اراکست کو بعد نماز فجر محمدی مسجد میں سورۃ حجرات کی آیات نمبر ۱۱ اور ۱۵ کا درس ہوا۔ امیر محترم نے اپنے اس مختصر مگر جامع درس میں اسلام اور ایمان، ایمان قافونی اور ایمان حقیقی کو واضح انداز میں پیش فرمایا۔ تقریباً ساڑھے نو بجے دفتر تنظیم اسلامی میں سوال و جواب کی نشست ہوئی۔ اس کے بعد چار افراد نے امیر محترم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سہ پہر چار بجے رفاقت تنظیم کی امیر محترم کے ساتھ ملاقات تھی۔ باہم تبادلہ خیالات کا یہ سلسلہ کوئی ایک گھنٹہ جاری رہا۔ اس نشست میں بھی دو افراد نے بیعت کی۔ نماز عصر کے بعد امیر محترم عبدالواحد حامی صاحب کی معیت میں ایئر پورٹ روانہ ہوئے۔

اس طرح امیر محترم کی مصروفیات اختتام پذیر ہوئیں۔

(ضمیمہ اختر)

برائے عبدالواحد عاصم قیم تنظیم اسلامی صوبہ سندھ

دیگر تنظیمیں سرگرمیاں

ضمیمہ اختر خان صاحب کراچی کی تنظیم سے منسلک ہیں۔ اَبال طور پر ان کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے۔ عید الفطر کے موقع پر وہاں جانا ہوا تو وہاں انہوں نے بھرپور دعوتی کام کیا۔ جب انسان میں حقیقی جذبہ ہو تو کام کے مواقع خود فراہم ہو جاتے ہیں۔ ان کی رپورٹ ہمارے نوجوان رفقار کے لیے شعلہ راہ ہے۔ اسی خیال سے اسے شاملِ مِثاق کیا جا رہا ہے۔ (ادامہ)

روداد آزاد کشمیر | عید الفطر والدین کے ساتھ منانے کے لیے ۲۵ رمضان المبارک کو راقم کراچی سے آزاد کشمیر

کے لیے عازم سفر ہوا۔ دوران سفر ایک حادثہ پیش آیا۔ بس کے نتیجے میں راقم کے دونوں پاؤں شدید زخمی ہو گئے۔ لہذا اپنے آبائی گاؤں پہنچنے تک کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم ایک اطمینان تھا کہ یہ سب کچھ خالق و مالک کے اذن سے ہی ہوا ہے۔ بقول آیت قرآنی ”مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لَئِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ“ گھر پہنچ کر کچھ دن زیرِ علاج رہا۔ اسی دوران عید الفطر کا دن آ گیا۔

عید کے دن بھی طبیعت تو آمادہ نہیں تھی کہ عید گاہ تک جاؤں لیکن اپنے آپ پر جبر کر کے نماز عید ادا کرنے کے لیے عید گاہ پہنچا۔ عید کی نماز سے قبل امام صاحب نے اپنے مختصر خطاب کے بعد مجھے اظہارِ خیال کی دعوت دی۔ ناسازی طبیعت کے باوجود اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سورۃ العصر کی تلاوت کی اور اس کی روشنی میں گفتگو کا آغاز کیا۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ تقریباً ۴۵ منٹ میں ایمان، اعمال، صالحہ، توامی بالحق اور توامی بالصبر پر حاضرین کے فہم و سمجھ کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی معروضات مکمل کیں۔ ممکنہ کوشش یہ رہی کہ حاضرین کو ایسی مثالیں دے کر سمجھایا جائے جن سے وہ

ہاؤس ہوں۔ چنانچہ ان چار بنیادی لوازمات کو جن ہر ایک انسان کی کامیابی اور مدار ہے آج کل کے مروجہ نظام امتحان سے جو تعلیمی اداروں میں اپنایا جاتا ہے مثال دے کر سمجھایا کہ جس طرح ایک سو نمبر کا پرچہ ہے تو اس میں پاس ہونے کے لیے ۳۴ نمبر حاصل کرنے ضروری ہوتے ہیں۔ اس سے کم پر کوئی طالب علم پاس نہیں ہوتا۔ بعینہ آخرت میں کامیابی کے لیے کم سے کم نمبر (MINIMUM MARKS) ایمان کے بعد مین چیزوں یعنی اعمال صالحہ، تواضع بالحق اور تواضع بالبصر پر عمل پیرا ہونے ہی سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کے عام فہم اور سہل انداز میں اکیلے احساں اُجاگر کرنے کی کوشش کی تاکہ ان میں کوئی تحریک پیدا ہو۔ چنانچہ حاضرین کے چہروں کے تاثرات سے ایسا محسوس ہوا کہ سامعین مزید کچھ سننا چاہتے ہیں۔ وقت محدود تھا اس لیے کہ نماز عید بھی ادا کرنی تھی۔ یہ سلسلہ تقریباً پورے دس بجے تک جاری رہا۔ اب مناسب تھا کہ ان کے سامنے کچھ عملی باتیں بھی کی جائیں۔ پانچ منٹ کی اجازت چاہی تاکہ جو کچھ کہا گیا ہے اس کا خلاصہ بیان کیا جائے۔ چند جوہرائی نے پُر جوش انداز میں کہا کہ آپ جتنے وقت میں اپنی گفتگو ختم کر سکتے ہیں اتنا وقت لیں۔ مگر امام صاحب نے ازراہ کرم فرمایا ”چلو دس منٹ مزید لے سکتے ہیں“ گنجائش ہی اتنی تھی۔ دس منٹ میں راقم نے منضبط طریقے سے مذکورہ فرامعنی کو پورا کرنے کے لیے اجتماعی جدوجہد کا مختصر سا خاکہ حاضرین (مصلین عید) کے سامنے پیش کیا۔ اس کا اثر اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید سے یہ ہوا کہ نماز عید کے بعد چند نوجوان راقم سے علیحدہ ملے اور اسی پہنچ پر منظم کام کے آغاز کا عزم ظاہر کیا۔ ان کے جذبات کو سراہتے ہوئے ان سے عرض کی کہ فی الحال کچھ تنظیم کی کتب کا مطالعہ کریں تاکہ مزید وضاحت ہو جائے اور پھر اس کام کا آغاز کیا جائے۔ اس موقع پر انہیں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کا پتہ بھی دیا جو راقم خاصی تعداد میں اپنے ساتھ کراچی سے لے گیا تھا۔ اس کے علاوہ امیر محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی دوسری کتب کے سیٹ بھی ساتھ لے گیا تھا۔

مندرجہ بالا سطور میں جو خاکہ پیش کیا گیا ہے اس کو تنظیم اسلامی کی ضلع

پرچہ کی تحصیل دہیرکوٹ میں دعوتی سرگرمیوں کا نقطہ آغاز کہا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد عید کے ایام میں گھر پر آنے والے حضرات سے دعوتی گفتگو ہوتی رہی۔ گفتگو کے بعد تعلیم یافتہ نوجوانوں کو کتب بھی پڑھنے کے لیے دیتا رہا۔ اب صحت بحال ہو رہی تھی اور چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو مختلف مقامات پر عام اجتماعات (PUBLIC GATHERING) میں بھی شرکت کی۔ ان مقامات پر بھی دعوتی نوعیت کی گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ ایک تقریر اپنے سابقہ اسکول میں بھی کرنے کی سعادت حاصل کی۔ جہاں سے واقف نے میٹرک پاس کیا تھا۔ اس اجتماع کے بعد عام لوگوں میں ”مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق“ نامی کتابچہ تقسیم کیا اور اپنے اساتذہ کو ”حکمت قرآن“ کا خصوصی شمارہ بھی پیش کیا۔ میرے اساتذہ میں سے دو امیر محترم سے ٹی۔ وی کے پروگرام ”الہمدی“ کے توسط سے متعارف ہوئے۔ انہوں نے امیر محترم کے لیے تعریفی کلمات کہے۔ ان کے اساتذہ گرامی جناب راہم گئی صاحب اور ستید ناظم حسین شاہ صاحب ہیں۔

اب روزانہ کا ایک معمول سا بن گیا کہ کہیں نہ کہیں کسی ایسے مقام پر حاضر ہوتا جہاں لوگوں سے زیادہ سے زیادہ تعداد میں ملاقات ہو سکے۔ اسی سلسلے میں جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ بیس بجلا نامی ایک گاؤں میں جواب تقریر بشہر میں تبدیل ہو چکا ہے اور ہمارے گاؤں سے قریب پانچ میل کے فاصلے پر واقع ہے، تو وہی سطح پر ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں تو وہاں بھی جانے کا ارادہ کیا۔ حسن اتفاق سے وہاں جب اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ پہنچا تو معلوم ہوا کہ ٹورنامنٹ میرے اکیلے ساؤ اور گورنمنٹ ہائی سکول موٹ جو تندرہ گاؤں سے ایک میل کے فاصلے پر ہے، مکے ہیڈ ماسٹر جناب الطاف سالک صاحب کی سرپرستی میں ہو رہے ہیں۔ امید کی ایک کرن نظر آئی کہ جس مقصد کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں انشاء اللہ کسی حد تک پورا ہو جائے گا۔ لیکن وہاں کا نقشہ قدرے مختلف سامنے آیا۔ وہ اس طرح کہ کھیل میں شرکت کرنے والی ٹیمیں زیادہ تھیں اور پورا دن کھیل جاری رہا۔ اس صورت حال میں ایسے لمحے کا انتظار تھا کہ اساتذہ سے ملاقات ہو جائے۔ چنانچہ جب نماز ظہر کے لیے وقف ہوا تو اساتذہ سے مسجد میں ملاقات ہوئی۔ نماز

کے بعد ان کی معیت میں قریب ہی بیس بگلا کی دینی درسگاہ میں چلے گئے جہاں چائے کا بھی انتظام کیا گیا۔ اسی اثناء میں مجھے اپنے اساتذہ سے گفتگو کا موقع ملا۔ تنظیم اسلامی کا نقطہ نظر اُن کے سامنے پیش کیا۔ الحمد للہ مجموعی طور پر اساتذہ خوش ہوئے اور ہیڈ ماسٹر صاحب موصوف جن کی SUPERVISION میں کھیلن ہو رہے تھے، نے تنظیم اسلامی کی دعوت کو سراہا۔ اُن کے انگریزی کے چند جملے جو انہوں نے راقم کے لیے کہے اُن کا مفہوم نقل کرنے سے قبل اپنے قریب نفس اور شیطان لعین کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ وَرَفْسِیْ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّیْطَانِ
الْمَلْعَنِیْنِ الرَّجِیْمِ -

آپ کے جملوں کا مفہوم یہ تھا:-

We are very happy to hear your dynamic thoughts. We hope you will succeed in your mission. moreover, we assure you of our co-operation by all means. May Allah grant you success in your mission and guide you to the straight path.

Ameen.

اس مختصر سی تقریب جس میں راقم نے اساتذہ کو ایک نوعیت کا پیغام دیا، کے بعد انگریزی کے کتا پتے جو کراچی سے ساتھ لے گیا تھا ہیڈ ماسٹر صاحب کو پیش کیے اور ان سے درخواست کی کہ وہ دوسرے اساتذہ تک بھی پہنچائیں۔ ایک سنہری موقع اور ملا جس میں اپنے نقطہ نظر کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک جلسہ عام تھا جو ردِّ قادیانیت اور ردِّ شیعیت کے سلسلے میں منعقد کیا گیا تھا۔ اس میں راقم تقریر کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ یہاں علماء کی ایک کثیر تعداد موجود تھی جو متذکرہ موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ بلکہ دھواں دھار تقریریں کر رہے تھے۔ البتہ وقت کی قید تھی کہ ہر مقرر کو سولہ ایک منظر کے جن کو آخر میں خطاب کرنا تھا صرف آدھے گھنٹے میں تقریر ختم کرنا ہوگی۔

یہاں مناسب ہے کہ آخری مقرر کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے۔ آپ کا اسم گرامی جناب خورشید انور صاحب ہے۔ آپ ایک عالم دین ہیں اور آج کل رنگلا کی جامع مسجد میں خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے لاہور میں دارالعلوم نعیمیہ کے علم دین میں سند حاصل کی ہے۔ آپ طالب علمی کے دور سے ہی امیر محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے متعارف ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لاہور میں قیام کے دوران ڈاکٹر صاحب موصوف کا جہاں کہیں درس قرآن ہوتا تھا میں اس میں ضرور شرکت کرتا تھا اور اسی وقت سے ڈاکٹر صاحب کے نقطہ نظر سے متاثر ہوں۔ چنانچہ آج کل مولانا موصوف جس انداز سے توحید و سیرت نبویؐ کو بیان کرتے ہیں اس طرح اگر مذکورہ دارالعلوم سے فراغت پانے والا ہر عالم بیان کرے تو موجودہ فروعی اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔

وقت کی تنگی کو مد نظر رکھتے ہوئے راقم نے اس آدمی گھنٹے کا استعمال اس طرح کیا کہ تقریباً ۲۵ منٹ میں تنظیم اسلامی کی اساسی دعوت پر متعلقہ آیات قرآنی کی روشنی میں اپنی گفتگو کسی حد تک مکمل کر لی۔ آخر میں قادیانیت اور شیعیت کے بارے میں اپنی رائے پیش کی۔ اس میں راقم کا نقطہ یہ تھا کہ اگر دین غالب قائم اور نافذ ہو تو چاہے قادیانی فتنہ ہو یا شیعیت، سارے فرو ہو سکتے ہیں چونکہ اس وقت دین بالفعل قائم نہیں ہے اس لیے ان فتنوں کو بچنے کا موقع مل رہا ہے۔ اگر دین کو قائم کرنے کی ہم نے جدوجہد نہ کی تو یہی نہیں بلکہ اور کئی طرح کے فتنے بپا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس گفتگو کے بعد بھی چند احباب نے ملاقات کی اور مزید معلومات حاصل کیں۔ جن سفارت نے اس طرح کی دلچسپی لی انہیں اپنی اجتماعی بددہد سے آگاہ کیا جس کے لیے تنظیم اسلامی کا قیام عمل میں آیا۔ مزید برآں جلسے کے اختتام پر علماء حضرات میں سے بعض کو ”دعوت رجوع الی القرآن“ حکمت قرآن کا انکارہ پیش کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ اپنی آراء سے ہمیں نوازیں۔

ادھر ۲۶ جولائی کو کراچی سے ایک ٹیلی گرام موصول ہوا جس میں ۳ اگست سے پہلے میری واپسی کا تقاضا تھا۔ اس طرح یکم اگست کو واپسی کا پروگرام طے پایا۔ واپسی سے دو دن قبل ان نوجوانوں کو اپنے محلے کی مسجد میں مدعو کیا جو جمعہ الفطر

کے دن کافی جوش و خروش دکھا رہے تھے۔ ان کے سامنے بحیثیت مسلمان ہماری دینی ذمہ داریاں واضح کرنے کی کوشش کی اور ان ذمہ داریوں سے عہدہ بھرا ہونے کے لیے اجتماعی جدوجہد کے حوالے سے تنظیم کی اہمیت بھی واضح کی۔ ان حضرات میں سے چھ نوجوان آگے بڑھے اور اپنے آپ کو جامعتی نظم میں منسلک کرنے کے لیے پیش کیا اور عہد نامہ رفاقت پڑھا۔ ان چھ افراد میں ایک ائی سکول رنگلا کے مدرس ہیں اور دو طالب علم۔ بقیہ نوجوانوں میں ایک راقم کے چھوٹے بھائی ہیں۔ ان افراد کی تربیت اور انہیں نظم کا پابند بنانے کے لیے مدرس موصوف کو راقم نے اپنی صوابدید پر ناظم مقرر کیا۔ کیونکہ یہی پابند سنت شخص تھے۔ میری حقیر رائے یہ ہے کہ امیر محترم کسی ایسے رفیق کو ان نوجوانوں کی تربیت کے لیے مامور فرمائیں جو مینے میں کم از کم دوسرے ان کی خبر گیری کے لیے آزاد کنفر جملے۔

اس مقام کا محل وقوع یہ ہے : ضلع پونچھ کا یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو رنگلا سے ڈیڑھ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس گاؤں کو طارق آباد کہتے ہیں اور یہ تحصیل دہیر کوٹ میں واقع ہے۔

جن چھ افراد نے عہد نامہ رفاقت پڑھا ان کے پتے اور اسما حسب ذیل ہیں۔ (۱) زاہد حسین صاحب (ناظم) ڈاک خانہ رنگلا۔ گاؤں طارق آباد۔

تحصیل دہیر کوٹ ضلع پونچھ آزاد کشمیر

(۲) محمد ممتاز خان (رفیق) ایف

(۳) فیاض احمد خان

(۴) عبدالغفور خان

(۵) محمد زبید خان (طالب علم)

(۶) محمد آصف

ملتان / وہاڑی : (۲۸-۲۹ جولائی ۱۹۸۳ء)

جیسا کہ گذشتہ ماہ عرض کیا گیا تھا تنظیمی سرگرمیوں کے فروغ کے لئے مرکز کی جانب سے رفقاء کے گروپ ایسے علاقوں میں بھیجے جاتے ہیں جہاں تنظیم کی شاخ حال ہی میں قائم ہوئی

ہو۔ اس ضمن میں لاہور کے دور فقار کے ایک مجموعے سے گروپ نے ملتان اور دہلی کا دورہ کیا۔ اس کے امیر ڈاکٹر وقار تھے۔ دورے کی اجمالی رپورٹ انہی کے قلم سے ملاحظہ فرمائیے :-

الحمد للہ یہ مختصر دورہ تنظیم کے کام اور خود اپنی ہدایت کے اعتبار سے بہت موزوں رہا۔ میرے رفیق سفر حسب سابق جناب شیخ حفیظ صاحب تھے۔ پروگرام مرکز کی طرف سے ہدایت کے مطابق ملتان اور دہلی کا تھا۔ ملتان پہنچ کر معلوم ہوا کہ نہ تو امیر ملتان موجود ہیں اور نہ ہی ہمارے پہلے میزبان ڈاکٹر خاکوانی صاحب۔ ہماری ملتان آمد کی اطلاع اگرچہ جناب صاحبہ خاں صاحب کو مل چکی تھی مگر ہمیں ان کے گھر کے راستے کا علم نہیں تھا۔ بہر حال ہم سیدھے گلگشت کالونی کی مرکزی مسجد میں گئے۔ حسن اتفاق سے وہاں ماحجد صاحب کے والد نماز کے لئے آئے ہوئے تھے۔ ان سے تعارف کر دیا اور اپنی صورت حال عرض کی۔ وہ ازراہ لطف و کرم ہمیں اپنے ہاں لے گئے۔ گھر جا کر انہیں علم ہوا کہ ہماری آمد ان کے دولت خانے پر ہی ہونی چاہئے تھی۔ ماحجد صاحب جو اپنی ڈیوٹی پر تھے کچھ دیر کے بعد گھر تشریف لے آئے۔ شام کے اجتماع میں سب رفقاء کو اکٹھا کر لیا گیا۔ ان کے سامنے دعوت کی بات تفصیلی طور پر رکھی گئی۔ کام کی رفتار ملتان میں کچھ رمضان اور کچھ رفقاء کی غیر موجودگی کے باعث پچھلے دو ماہ سے تقریباً ڈکی ہوئی تھی جس کو نئے سرے سے منظم کرنے اور چلانے کی درخواست کی گئی۔ رفقاء بہت پر خلوص ہیں۔ امید ہے یہ علاقہ تنظیم کے لئے بہت مؤثر ثابت ہوگا۔

اگلے دن صبح صبح دہلی کے لئے روانہ ہوئے اور ۹ بجے کے قریب ۱۰ کلومیٹر پر واقع اس بستی میں پہنچے۔ ڈاکٹر منظور صاحب کے کلینک کا خاکہ جو انہوں نے سالانہ اجتماع کے موقع پر بتایا تھا اسی کو ڈھونڈتے ہوئے بہر حال پہنچ گئے۔ ڈاکٹر صاحب خاصی تندہی سے وہاں کام کر رہے ہیں۔ ہمارے پہنچنے کے تقریباً ۳ گھنٹے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی۔ اس لئے کہ وہ ایک رفیق (جو کہ ان کے بھتیجے ہوتے ہیں) کے مکان کی تعمیر کے سلسلے میں قریبی گاؤں گئے ہوئے تھے۔ جمعہ کے وقت سب رفیق جمع ہو گئے تھے۔ ملتان کی طرح یہاں بھی ایک صاحب غیر حاضر تھے۔ بہر حال رفقاء کے سامنے یاد دہانی کے طور پر میں نے دعوت و اقامت دین کی اہمیت واضح کی۔ ڈاکٹر منظور صاحب

امپورٹ - ایکسپورٹ کا قابلِ فخر ادارہ

رین بولو انٹرنیشنل

برآمدی اشیاء

آرٹ سلک فیکس کارمنش : بیڈ شیٹس
کائن کلاکھ : کائن کارمنش : احرام تولیہ : تولیہ
ہینڈی کرافٹس : لکڑی کا مندریچر -

درآمدی اشیاء

لاکھ دانہ : سکر فلم : سوچ سٹارٹ
پولیسٹر ریان -

مرکزی دفاتر

I قلو غلام رسول بلڈنگ شاہراہ قائد اعظم لاہور

ذیل دفاتر - کراچی - فیصل آباد -

ضمیمہ میثاق، ستمبر ۶۸۳

(۱)

ڈاکٹر اسرار احمد

کانخط بنام — صدر پاکستان

جنرل محمد ضیاء الحق بالقابہ

(تحریر: ۲۷ دسمبر ۱۹۸۲ء)

(۲)

خطاب بہ صدر مملکت

مسجد دارالسلام، باغ جناح، لاہور، ۲۸ نومبر ۱۹۸۰ء

(شائع شدہ میثاق، دسمبر ۱۹۸۰ء)

اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش
میں زہرِ ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 مکرمی و محترم سے جناب جنرل محمد منیار الحق صاحب
 چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر و صدر پاکستان
 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مزاج گرامی - مندرجہ ذیل گزارشات پیش خدمت ہیں :-

مجھے یقین ہے کہ آپ اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ میں معروف اور مردِ بہ
 معنی میں ہرگز سیاسی آدمی نہیں ہوں اور میرے بیشتر اوقات اور تمام تر مباحثی مستقبل
 کے اسلامی انقلاب کے لئے میدانِ جہاد کرنے کی غرض سے دعوتی و تبلیغی اور تعلیمی تدریسی
 سرگرمیوں کے لئے وقف ہیں۔ (چنانچہ یہی میرے دفاتی کونسل یا مجلسِ شوریٰ استغنی
 کا اہم ترین سبب تھا۔!)

ساتھ ہی مجھے اس امر کا بھی یقین ہے کہ یہ حقیقت بھی آپ کی نگاہوں سے اجھل
 نہیں ہو سکتی کہ کوئی باشندہ مسلمان خالص غیر سیاسی نہیں ہو سکتا۔ بایں معنی کہ وہ
 ملک ملت کے حالات سے قطعاً بے خبر یا لاتعلق رہے اور قوم و وطن کی صلاح و
 فلاح یا ان کو درپیش خطرات و مخدشات کے بارے میں سوچ بچار اور غور و فکر سے
 بھی کام نہ لے۔

چنانچہ میں بھی اس ضمن میں اپنی امکانی حد تک حالات کا مشاہدہ بھی کھلی آنکھوں
 سے کرتا ہوں اور دوسروں سے تبادلہ خیال بھی کھلے قلب ذہن کے ساتھ کرتا ہوں۔
 اور اس سلسلے میں مجھے اپنے اُن دوروں اور سفرزوں سے بھی مدد ملتی ہے جو مجھے
 اپنی دعوتی و تبلیغی مباحثی کے ضمن میں اندرونِ ملک یا بیرونِ وطن کرنے پڑے
 ہیں۔ اور پھر خود غور و فکر بھی کرتا ہوں اور اس کے نتیجے میں جو رائے بھی میری
 رہے ہیں انہیں اُن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مطابق مشورہ پورے نفع و خیر خواہی کے
 جذبے کے ساتھ عوام کو بھی دوں اور ان کو بھی جن کے ہاتھوں میں ملک و قوم
 کی تمام کار ہے۔ اذرنے فرمانِ نبویؐ: ”الَّذِينَ اتَّصَبَحُوا“ یعنی ”وین
 توہم می النفع واخلص اور خیر خواہی و وفاداری کا ہے“ اور جب پوچھا گیا ”لَنْ
 يَدْخُلَ الْجَنَّةَ“ یعنی ”حضور! کس کے ساتھ؟“ تو ارشاد ہوا: ”لِلَّهِ وَلِكُلِّ شَيْءٍ

وَلَا سُوْلِيْہٗ وَلَا اِمْمَۃٌ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَاقِبَتِہُمْ۔ یعنی ”اللہ اور اس کی کتاب اور اس کے رسول کے ساتھ انصاف و دفا داری اور مسلمانوں کے اولوالعمر اور عوام دونوں کے ساتھ نفع و خیر خواہی!“

یہی وجہ ہے کہ آج سے سولہ سو سال قبل اگلیا ۱۸ اگست ۸۰ء کو اسلام آباد میں علماء کونشن سے قبل منعقدہ مشاورتی اجلاس کے موقع پر جب میں نے آپ سے چند منٹ علحدگی میں گفتگو کی تھی، تب بھی بعض مشنوں آپ کے گوش گزار کئے تھے جن کا تعلق اکثر و بیشتر ملک کی سیاسی صورت حال سے تھا اور پھر جب اداکل مئی ۸۲ء میں لاہور کے گورنمنٹ ہاؤس میں، میں، شوری سے اپنا استعفیٰ پیش کرنے حاضر ہوا تھا، تب بھی میں نے بعض مشنوں سے دیئے تھے جن کا تعلق اس ملک میں اسلامی نظام کے قیام و نفاذ سے تھا۔ اور اللہ گواہ ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا دل بھی گواہی دے گا کہ ان دونوں مواقع پر میرا محرک مندرجہ بالا حدیث نبوی کے مطابق نفع و خیر خواہی کے جذبے کے سوا اور قطعاً کچھ نہ تھا!۔ اور خالصتہً اسی جذبے کے تحت آج پھر میں اس عرصے کے ذریعے حاضر خدمت ہو رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ نفلے مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔

اَللّٰہُمَّ اِنِّیْۤ اِلَیْکَ حَقًّا ذُرْقُنَا اَوْتَاعًا وَاَرِنَا الْبَاطِلَ
بَاطِلًا وَاَرِ ذُرْقُنَا اِحْتِنَابًا آمِیْنِ یٰۤاَرَبَّ الْعٰلَمِیْنَ۔

جہاں تک اس ملک میں اسلامی شعائر کی ترویج اور شریعت اسلامی کے نفاذ۔ یا بالفاظ دیگر، اسلامی نظام کے قیام کا تعلق ہے اس کے بارے میں مجھے اس وقت کچھ عرض نہیں کرنا۔ جس کا اصل سبب، میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، یہ ہے کہ اس معاملے میں میں آپ سے قطعاً مایوس ہو چکا ہوں۔ اور عرض و معروض یا لگہ شکوہ وہیں ہوتا ہے جہاں کوئی توقع موجود ہو! مجھے خوب معلوم ہے کہ اس ذہنی و فکری اور اخلاقی و عملی ہر اعتبار گہنایت جڑے ہوئے معاشرے میں اسلام کا قیام و نفاذ کوئی آسان کام نہیں اور اس کیلئے

یقین محکم پر مبنی جرأت مومنانہ اور علم راسخ پر مبنی حکمت عمل کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ کو تقدیر الہی نے جو ایک موقع عطا فرمایا تھا کہ آپؐ ”بازی اگرچہ پاؤں سکام تو کھوسکا“ کے مصداق اگر دین حق کے قیام و نفاذ کے لئے بھرپور کوشش اور پورے جرات مندانہ اقدام کے باوجود خدا خواستہ ناکام رہتے تو کم از کم ایک ایسی مثال تو تاریخ میں چھوڑ جاتے کہ اگر ایک غیر مسلم دہپنس آف ویلز بعدہ ڈیوک آف وندسرا ایک عورت کی خاطر وقت کی عظیم ترین سلطنت کے تخت دست بردار ہو سکتا ہے تو ایک مسلمان چیف مارشل لارڈ منسٹر ٹیڈ بھی اسلام کی خاطر حکومت و اقتدار کو قربان کر سکتا ہے۔ مجھے شدید افسوس ہے کہ آپ اس موقع کا حق ادا نہ کر سکے۔

اس ضمن میں ’بیبیکا‘ میں نے ۲۰ اگست ۸۰ء کو علماء کمونشن میں اپنی تقریر میں عرض کیا تھا، ابتدائی تین سال جو اس اعتبار سے نہایت قیمتی تھے کہ تحریک نظام معطلی، کاجوش و خروش برقرار تھا اور ملکی صفائیں وہ کیفیت قائم تھی کہ نظام اسلامی کے نفاذ کے ضمن میں بڑے سے بڑا اقدام بھی بلا روک ٹوک کیا جا سکتا تھا، تغفل اور ترہق کے نذر کر دیئے گئے اس طرح اسی غلطی کا اعادہ ہو گیا جس کا ارتکاب پاکستان میں برسر اقتدار آنے والی اولین قیادت نے کیا تھا۔

پھر جب حدود اور زکوٰۃ آرڈینیسنس کا اجرا ہوا اور اس پر اہل تشیع کی جانب سے جارحانہ ردِ عمل ظاہر ہوا تو نہ صرف یہ کہ گھٹنے ٹیک دئے گئے بلکہ زیادہ قابل افسوس اور اہم تر بات یہ کہ نظام زکوٰۃ کے ضمن میں شیعہ اور سنی کے مابین تفریق کر کے ضعیف الایمان یا ناواقف سنیوں کے شیعہ بن جانے کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اس کے باوجود کہ میں نے ۱۸ اگست ۸۰ء کے مشاورتی اجلاس میں خدا کا واسطہ دے کر عرض کیا تھا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ آرڈینیسنس پورے کا پورا واپس لے لیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو حسب سابق عوام کا نجی معاملہ قرار دیدیں۔ لیکن خدا ارادے میں شیعہ اور سنی میں فرق و امتیاز نہ قائم فرمائیے گا۔ اجتماعیات انسانہ کے ذیل میں اولین معاملہ عائلی اور سماجی نظام کا ہے اور اس ضمن میں ایک طرف عائلی قوانین کو شریعت کورٹ کے دائرہ کار اور حدود اختیار میں لانے کی جرأت آپ اس لئے نہیں کر پاتے کہ بعض اعلیٰ طبقات کی بیگیاں اور کچھ مغرب

زہد و خواتین کی جانب سے ناموافق رد و عمل کا اندیشہ ہے۔ اور دوسری طرف معاشرے میں خواتین کے مقام و کردار اور ستر و عجاب یا خود آپ کے الفاظ میں ”چادر اور عیار دیواری“ کے ضمن میں اسلام کے نقطہ نظر کے بارے میں جو اختلافات گزشتہ دنوں ہمارے ملک میں ترور شور سے ظاہر ہوئے، اس کے بارے میں اگرچہ ذہنی توازن کے کچھ باتیں ایسی بھی کہیں جو دینی طبقات کے لئے اطمینان بخش تھیں، لیکن عملاً اپنا پورا وزن مغرب زدہ اور اباحت پسند طبقے میں ڈال رکھا ہے (بالخصوص آپ کے مالیہ غیر ملکی دوروں کے دوران آپ کی اہلیہ صاحبہ محترمہ کا یہ طرز عمل کہ سر سے چادر بھی اتر گئی۔ اور ناچوں سے مصافحہ بھی ہو گیا۔ از خود بھی فیصلہ کن تھا، لیکن اس پر مزید مہر تصدیق آپ کے اُن فرمودات سے ثابت ہو گئی جو آپ نے انجلیا ہوسٹن میں ارشاد فرماتے تھے۔)

نابا بریں پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام و نفاذ کے عظیم معرکے کے آپ کے ہاتھوں سر جوئے کی اب کم از کم مجھے کوئی امید بانی نہیں رہی۔ اور مجھے اس لئے تک پہنچنے میں کہ یہاں اسلام صرف انقلابی طریق کار ہی سے آ سکتا ہے، آپ کے اس جملے نے بھی مدد دی ہے جو رحیم یار خان میں بلدیاتی نمائندوں کے ایک اجلاس میں ایک برقع پوش خاتون کو سنسکر کے تابڑ توڑ سوالات کے جواب میں کہ آپ نفاذ اسلام کے لئے یہ کیوں نہیں کرتے؟ اور وہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ”بیٹی! اس ملک میں اسلام کسی انقلابی عمل کے نتیجے میں نہیں آ رہا کہ ہم اتنے بڑے بڑے قدم اٹھا سکیں! ایسے دیہ روایت ہے رحیم یار خان کے معروف دینی اور سماجی کارکن ڈاکٹر محمد زید مسلم صاحب کی، جو اس خاتون کو سنسکر کے مالکوں میں

تاہم پاکستان کی بقا اور اس کے استحکام کے ضمن میں ایک مشورہ میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں اور اصل اسی کے لئے یہ عرصہ تحریر کر رہا ہوں جو مجھے اپنے ذاتی مشاہدات و معلومات اور حالات کے تجزیے اور جائزے کے شدید اندیشہ لاحق ہے کہ مستقبل کا مورخ کہیں یہ نہ کہے کہ ”حکومت میں“ پاکستان کے نام سے مسلمانوں کی جو عظیم ترین مملکت وجود میں آئی تھی اسے اولاً تو ۱۹۷۱ء میں دو ٹوٹ کیا ایک شرابی اور زانی ٹوٹے لے اور پھر اس کے مزید ٹکڑے ہوئے

(BALKANISATION) کا معادہ نہ روٹنا ہوا ایک پابندِ موسم و مسلوٰۃ اور

دین و ملا و بر میر کا شخص کے ہاتھوں !! ” معاذ اللہ ! اثم معاذ اللہ !!

آپ کو یاد ہوگا کہ ۱۸ اگست ۸۰ کو بالکل علیحدگی آئیں گفتگو کے دوران میں آپ کے سوال کیا تھا کہ ” ملک میں جو سیاسی غلامارشل لاد کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے، اُس کو دور کرنے کے لئے آپ کے ذہن میں نقشہ کیا ہے۔ ؟ میری رٹے میں تو یہ میاں

غلام (Political Vacuum) خودکشی (Suicide) کے مترادف ہے !! ” — اس پر آپ نے کھرے تاثر کے انداز میں فرمایا تھا کہ ” ملک کا

صاحب ! میں نے اپنا تو جائزہ لے لیا ہے کہ میرے اندر ہمت نہیں ہے (جس کے معنی میں نے یہ لے لئے تھے کہ آپ صدر ایوب مرحوم کے طرزِ عمل کی جانب اشارہ کر رہے ہیں) لیکن موجودہ سیاسی جماعتوں کو حکومت دے دینے کو بھی میں اتنا ہی *Swindler* سمجھتا ہوں اور تیسری کوئی شکل موجود نہیں ہے ! ” — جس پر میں نے عرض کیا تھا کہ

” نہیں جناب ! تیسری صورت موجود ہے اور وہ یہ کہ آپ *No Party Basis* اور *Shortest Possible Notice* پر الیکشن کراویں !! ” — تو

آپ نے فرمایا تھا کہ ” ہاں اس پر ہم خود کر رہے ہیں کہ *short notice* اور *No Party Basis* نیز ایک *L.F.O.* کے ساتھ الیکشن کرا

ویں ! ” — آخر میں میں نے عرض کیا تھا کہ ” یہ بالکل درست خیال ہے لیکن آپ آخر تک سوچتے رہیں گے ؟ جلدی کیجئے ! ” *Time is running out* ”

for you ” — آج اس گفتگو کو سوا دو سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا لیکن انہوں نے کہ وہ سیاسی غلاموں کا توں موجود ہے اور آپ کی جانب سے اس کے دُور کرنے کے لئے تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ۔

اس ضمن میں اغلباً آپ کے اطمینان کا باعث یہ امر ہے کہ آپ کے خلاف کوئی عوامی تحریک نہ تاحال چل سکی ہے، نہ ہی اس کا کوئی فوری اندیشہ موجود ہے —

اس سلسلے میں میں یہ عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ خدا را اس صورت حال سے دھوکہ نہ کھاتے ۔ اس لئے کہ اس کا اصل سبب بین الاقوامی حالات ہیں جن کے باعث پاکستان کے محب وطن بالخصوص دینی و مذہبی مزاج کے لوگ کوئی

Risk لینے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن ایک تو کون نہیں جانتا کہ بین الاقوامی حالات میں کوئی تبدیلی کسی بھی وقت رونما ہو سکتی ہے اور دوسرے کسی ملک کے بقا و استحکام کے لئے یقیناً بین الاقوامی صورت حال بھی کسی قدر اہم ہوتی ہے لیکن اصل اہمیت اس ملک کے اپنے عوام کا اطمینان ہوتا ہے۔

اس سلسلے میں بالخصوص اندرون صوبہ سندھ جو لاواکے ماہے، مجھے یقین ہے کہ اس کا علم آپ کو بھی لازماً ہو گا۔ لیکن میں اس امکان کو بھی یکسر نظر انداز نہیں کر سکتا کہ بعض اوقات صاحب اقتدار لوگوں کے ارد گرد جن لوگوں کا جوار قائم ہو جاتا ہے وہ اُسے صحیح صورت حال سے مطلع نہیں ہونے دیتے۔ واللہ اعلم!

میرے اندازے میں سندھ میں "سندھ ویش" کے لئے میدان پوری طرح اُسی طرح ہوا ہو چکا ہے جیسے مشرقی پاکستان میں "بنگلہ دیش" کے لئے ہوا تھا اور اب فرق صرف یہ ہے کہ چونکہ مشرقی پاکستان ہم سے دُورا دکھائی دیتا تھا اس لئے مرکزی حکومت وہاں موثر کنٹرول نہ کر سکی اور سندھ چونکہ زمینی طور پر ملحق ہے۔ لہذا یہاں ایسی کسی بھی تحریک کو باسانی کھلا جاسکتا ہے، لیکن میرے نزدیک اس عامل Factor پر بہت زیادہ انحصار بھی سخت نامعقول اندیشی ہے۔

سفوط مشرقی پاکستان کے بعد ہمارے سیاسی مبصرین اور تجزیہ نگاروں نے مشرقی پاکستان کی ملحدگی کے اسباب میں سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ اس سبب کو بیان کیا تھا کہ پاکستان میں راتوب خان مرحوم کے مارشل لا کے نفاذ نے وہاں کے لوگوں میں سیاسی محرومی کا احساس پیدا کر دیا تھا اور ملحدگی پسندوں کے ہاتھ میں سب سے بڑی دلیل یہ آگئی تھی کہ فوج چونکہ ساری مغربی پاکستان کی ہے لہذا فوج کی حکومت کے معنی یہ ہیں کہ مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان پر حکومت کر رہا ہے۔ آج عینہ یہی دلیل سندھ کے ملحدگی پسند لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ فوج کا اکثر و بیشتر حصہ پنجاب سے ہے اور کچھ تھوڑا سا سرحد سے۔ لہذا مارشل لا کے پردے میں اصلاً "پنجاب" ہم پر حکومت کر رہا ہے۔ اور ہر گزرنے والا دن اس دلیل کو قومی سے قومی تر کر رہا ہے۔

بنا بریں میں عرض کرتا ہوں کہ خدارا اس تعطل کو جلد از جلد رفع کرنے کی جانب واضح پیش قدمی فرمائیے۔ ایسا ہو کر یہ اتش مثلاً پھٹ پڑے اور ہر ملک و ملت کے کسی بھی خواہ کے لئے کچھ نہ ہو سکے!!

مجھے خوب انداز ہے کہ ایک جانب ہم اس وقت جس صورتِ حال سے درپار ہیں، اس میں اکثر سیاسی جماعتوں کے مہینہ، موقت کے مطابق، مسئلہ کے دستور کے تحت انتقال اقتدار کے لئے فوری انتخاب میں بہت سی پیچیدگیاں مضمر ہیں۔ دوسری جانب ملک کے آئندہ نظام کے بارے میں آپ کے ذہن میں جو مختلف تجویزیں ہیں، وہ بھی ملک و ملت کی خیر خواہی کے جذبے پر مبنی ہیں۔ اور تیسری جانب مختلف سیاسی حلقوں کی طرف سے بھی جو اختلاف رائے ان موضوعات پر سامنے آ رہا ہے کہ انتخابات جلد لگانے ہوں یا مغلوط؟ — اور حسب سابق ہوں یا متناسب نمائندگی کے اصول پر؟ وغیرہ وغیرہ — وہ بھی یقیناً خلوص و اخلاص ہی پر مبنی ہیں۔ لیکن میرے نزدیک اصل سوال یہ ہے کہ ان معاملات میں آخری فیصلہ کرنے کا مجاز کون ہے؟ کیا صرف آپ اور آپ کے ”رفقاء کار“، یعنی پارشل لارڈز انتظامیہ؟ یا زیادہ سے زیادہ وہ سیاسی جماعتیں جو کسی درجے میں آپ کی منظور نظر ہیں یا کم از کم آپ کے لئے قابل قبول ہیں؟ — ؟؟ یا کوئی اور؟ — ؟؟

میں اس مسئلہ پر کم و بیش چھ ماہ سے مسلسل غور کرتا آ رہا ہوں۔ اور ایک رائے جس پر میرا دل ٹھک گیا ہے، تجویز کی صورت میں خالصتہً ملک و ملت اور خود آپ کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ تجویز یہ ہے کہ :-

- (۱) ملک میں ایک انتخاب فوراً ہو۔ یعنی فروری یا مارچ ۱۹۸۳ء میں — لیکن یہ انتخاب انتقال اقتدار یا تشکیل حکومت کے لئے نہ ہو بلکہ ایک منتخب مجلس شوریٰ، یا مجلس ملی کے لئے ہو۔ اس میں حق رائے دہی کی اساس اور مصلحتات کی تشکیل تو بالکل دُہی ہو جس پر فروری یا مارچ میں انتخابات ہونے ہوتے۔ لیکن ہو یہ خالص غیر جماعتی بنیاد (No Party Basis) پر۔
- (۲) اس طرح جو مجلس شوریٰ یا مجلس ملی وجود میں آئے، اس کے سامنے ملک کے آئندہ نظام کے بارے میں جو تجاویز آپ کے سامنے ہیں، وہ آپ رکھیں اور طرز انتخاب وغیرہ کے ضمن میں جو باتیں دوسرے لوگوں کے سامنے ہیں، انہیں وہ رکھیں۔ اور ان تمام امور پر یہ مجلس ایک سال کے عرصے کے اندر اندر فیصلہ لے، جو نہ صرف یہ کہ دو تہائی اکثریت پر مبنی ہو بلکہ ہر صوبے سے منتخب

شدہ لوگوں کی بھی کم از کم نصف تعداد لازماً اس میں شامل ہو۔
 (۳) اگر یہ مجلس اس مشکل مرحلے کو کامیابی سے سر کر لے اور مطلوبہ اکثریت کے
 ساتھ نظام تجویز کرے تو مارشل لا، انتظامیہ تین سے چھ ماہ کے عرصے
 کے اندر اندر اس کے مطابق انتقالِ اقتدار اور تشکیلِ حکومت کے لئے
 ایکشن کرائیے کی پابند ہو۔ اور اگر وہ مجلس ایک سال کے اندر اندر
 تفویض کردہ ذمہ داری سے عہدہ برآ نہ ہو سکے تو وہ از خود تحلیل (Dissolution)
 ہو جائے اور پھر تین سے چھ ماہ کے عرصے میں اسی 'مجلس شوری' یا 'مجلس ملی'
 کا انتخاب دوبارہ ہو اور جب تک مطلوبہ اتفاق رائے (Consensus)
 حاصل نہ ہو، یہ سلسلہ جاری رہے۔ اور اس دوران میں فوج کے لئے نہ
 صرف اخلاقاً جائز بلکہ ملک و قوم کی حفاظت و سالمیت کے اعتبار سے لازم
 سمجھا جائے کہ وہ Care Taker کی حیثیت سے کاروبار حکومت چلاتی
 رہے۔

اس تجویز کے محاسن یا بدوش پہلوؤں پر گفتگو کو میں اس لئے تحصیلِ مکمل
 سمجھتا ہوں کہ وہ اظہارِ من الشمس ہیں۔ البتہ اس کے خلاف اس واحد
 دلیل کا جائزہ لینا لازمی ہے جو بادی النظر میں بہت قوی معلوم ہوتی ہے
 یعنی کہ کہیں مجوزہ مجلس شوریٰ یا مجلس ملی ایک بھرپور "دستور ریہ" —
 Full Fledged Constituent Assembly کا کردار اختیار نہ
 کر لے اور دستورِ ملکی کے خطرناک مذوقچے (Pandora's Box) کو کھول
 کر اُن نازک اور پیچیدہ مسائل کو از سر نو نرغی نہ بنائے جو سوشل کے دستور میں
 لے شدہ ہیں۔

میرے نزدیک یہ دلیل بہت کمزور اور بودی ہے، اس لئے کہ مسائلِ کامل ان
 سے اعراض اور صرفِ نظر سے نہیں بلکہ مقابلے اور جوجھے (Face) کہتے
 ہی سے نکلن ہوتا ہے۔ پاکستان کا قیام محض ایک وقتی حادثہ نہ تھا بلکہ ہندوؤں
 ایسی منظم اور بیدار قوم اور وقت کی حکمران طاقت (لیبر گورنمنٹ) کی متفقہ خواہشات

کے علی الرغم پاکستان صرف اس لئے قائم ہوا کہ ایک طرف مسلمانان ہند کو ہندوؤں
 کے انتقامی طرزِ حمل کے اندیشے کا منفی محرک موجود تھا تو دوسری طرف احیائے اسلام
 کا مثبت جذبہ بھی موجود تھا جسے قائدِ اعظم مرحوم کے مسلسل اعلانات نے ایک نہایت
 قوی امید کی صورت دے دی تھی۔ اور تیسری طرف ارادہ الہی اور شہادتِ ایڈمی
 بھی شامل حال تھی جو اصل فیصلہ کن عامل (Factor) ہے۔ اور یہ تینوں عوامل
 اب بھی پوری قوت و شدت کے ساتھ موجود ہیں۔ ضرورت صرف اس امر کی
 ہے کہ ان کو بروئے کار لانے کی کوشش کی جائے (یعنی Mobilise
 کیا جائے) اور یہ کام ان شاء اللہ اس مجوزہ مجلسِ شوریٰ یا مجلسِ ملی اور اس
 کیلئے منعقد ہونے والے انتخابات کے ذریعہ ہو جائیگا۔ مسئلے کے چونکہ یہ انتخابات نہ تشکیل حکومت
 کے لئے ہوں گے اور نہ ہی جماعتی بنیاد (Party Base) پر ہوں گے لہذا
 اس میں سیاسی حلقوں اور جماعتوں کی صف بندی (Polarisation)
 خالصتہً اس اساس پر ہوگی کہ کون محبتِ دین اور محبتِ وطن ہے۔ اور کون لا
 دینیّت، الحاد، مادہ پرستی، اباحت اور علاقائی و لسانی قومیتوں کا عاشق اور
 پرستار۔!!۔ اور مجھے یقین ہے کہ اگر تقسیم اس واضح اساس پر ہوتا تو ان شاء
 اللہ فیصلہ کن فتحِ محبتِ اسلام اور محبتِ پاکستان قوتوں کو حاصل ہوگی۔ جیسے کہ اکثر مبصرین او
 تجزیہ نگار حضرات نے سقوطِ مشرقی پاکستان کے بعد کہا تھا کہ وہاں اگر لوگوں کے
 سامنے اصل مسئلہ یہ رکھا جاتا کہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا اس سے علحدہ
 ہونا؟۔ تو وہاں کے عوام کی غالب اکثریت لامحالہ متحدہ پاکستان کے حق میں
 رائے دیتی!۔ مجھے اس تجزیہ سے کامل اتفاق ہے۔ اور مجھے یقینِ وثاق ہے کہ
 میری تجویز پر عمل درآمد کے نتیجے میں ان شاء اللہ عزیز و تحریکِ پاکستان کے از سر
 نو احیاء کا وہ مقصد باحسنِ وجوہ حاصل ہو جائے گا جس کے لئے آپ ہر سال "یومِ پاکستان"
 "یومِ اقبال"۔ اور "عیدِ میلاد النبیؐ" منانے کے ضمن میں کروڑوں روپے صرف
 کر رہے ہیں۔ (جو صحافتِ غزلیہ، اکثر و بیشتر ضیاعِ محض ہے۔!)
 میں اپنی اس تجویز اور اس کی افادیت پر بحمد اللہ عقلی اور نظری اعتبار سے
 پوری طرح مطمئن ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک وجدانی احساس

یہی ہے جسے میں آپ پر ظاہر کر دینے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا۔ اور وہ یہ کہ قرآن حکیم میں سورہ مائدہ میں ہی اسرائیل کی تاریخ کا یہ واقعہ مذکور ہے کہ مصر کے طویل دور غلامی کے نتیجے میں ان میں سیرت و کردار کا جو زوال و انحلال پیدا ہو گیا تھا، وہ پالینس برس کی صحرا فوری کے بعد رفع ہو سکتا تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں بھی آزادی کے بعد بے یقینی اور بے مقصدیت کے صحرائے تیرہ میں بھٹکتے ہوئے چالیس برس کے لگ بھگ ہونے کو آئے ہیں تو کیا عجب کہ اب اس بھٹکے ہوئے راہی کو منزل کا سراغ مل ہی جائے۔ !! اور مملکت خداداد پاکستان عالمی سطح پر احیاء اسلام اور غلبہ دین کے انقلاب آفرین عمل کے ضمن میں اپنے مثبت کردار کو ادا کرنے کے لئے کمر بستہ اور سرگرم عمل ہو ہی جائے۔ !!! دَمَا

ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَيْنِ نَبِيهِ

بِسُورَتِ وَيْجَرُ مَجْجَ شَدِيدًا نَدِيْشَهُ هَے كَهَارًا مَلِكُ تَدْرِیْجًا جَسْ عَاذًا اَرَا نِیْ كِیْ جَانِبِ
بُزْجَرُ هَا هَے اَسْ كَے دَمَا كَهْ خِیْزُ صَوْرَتِ اَعْتِیَارُ كَرْنِے مِیْنِ اَبْ زِیَادَهْ دِیْرُ نَیْشِ لَگَے كِیْ
اَوْرُ اُنْجَے تَا مَالِ اَمْرِیْجِے اَوْرُ رُوسْ كَے مَا بَیْنِ جَوْنَا زَكُ تَوَا زِنِ بَرَقَرَارِ كُتَا تَحَا، اَسْ
مِیْنِ اُنْجَے حَالِیْہِ دَوْرَہِ اَمْرِیْجِے كَے بَعْدِ جَو تَبْدِیْلِ اَتِیْ هَے اُسْ كِیْ بِنَا بِرُوسْ اَوْرُ بَحَارَتِ
دُوْنُوں اِیْسِے كِیْ سَیْ صَوْرَتِ مَالِ سَے بَھَرُ پُورِ فَائِدَہِ اَمُٹَا نَے كِیْ ہَرِ مُمْكِنِ كُوشَشِ كَرِیْ
كُے۔ اَوْرُ اَسْ كَا نِیْجَہِ مَلِكِ وَ مِلَتِ كَے حَقِّ مِیْنِ كِیْ سَیْ طَرَحِ سَیْ خُوشِ اُنْدَہْ ہُوكَا۔
نَقَطَ وَاسْلَامِ مَعَ الْاَكْرَامِ

فاکسار

اسرار احمد عفی عنہ

۲۷ دسمبر ۱۹۸۲ء

مطابق ۱۰ ربیع الاول ۱۴۰۳ھ

خطاب بہ صدر مملکت

اسرار احمد

دوران خطبہ جمعہ، مسجد دارالسلام،

باغ جناح، لاہور — ۲۸ نومبر ۱۹۸۰ء

”آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج صدر مملکت جناب محمد ضیاء الحق صاحب نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اس مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اگرچہ ایک پہلو سے ذرا تکلیف بھی ہوئی ہے۔ چونکہ باغ میں ہم نے سیکورٹی کا کچھ زیادہ ہی اہتمام دیکھا (یہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ انڈونیشیا کے صدر جناب سوہارٹو صاحب نماز جمعہ کے بعد عمرانہ میں شرکت کے لیے باغ جناح میں تشریف لانے والے تھے)۔ شاید ہمارے چند مستقل نمازی ان غیر معمولی حفاظتی انتظامات کی وجہ سے مسجد تک نہ پہنچ سکے ہوں اور لوٹ گئے ہوں۔ بایں ہمہ صدر مملکت کی موجودگی ہمارے لیے بڑی مسرت کی بات ہے۔ میں اس موقع پر چند باتوں کی طرف صدر صاحب کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ یہ کام میں اس امید پر کر رہا ہوں کہ صدر صاحب اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ میں ایک خالص غیر سیاسی آدمی ہوں۔ میں اس وقت بھی عمل طور پر غیر سیاسی آدمی تھا، جب یہاں سیاست کی بڑی کھچڑیاں بک رہی تھیں اور بہت سے لوگوں نے بہتی گنگا سے خوب ہاتھ دھوئے تھے۔ میں اس وقت بھی تمام ہنگاموں سے بالکل الگ تھلگ رہا اور اسی کام میں بہر وقت اور بہر متن مصروف رہا جس کو میں نے پورے شعور اور محاسبہ و آغوشی کے احساس مسئولیت کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ اور اپنا نصب العین بنا تھا یعنی قرآن حکیم کی روشنی میں اعلائے کلمۃ اللہ اور تجدید ایمان کے لیے سعی و جہد اور دعوت و تبلیغ، الحمد للہ میں اس کام میں پوری یک سوئی کے ساتھ لگا رہا اور لگتا ہوا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا جہد نہراں شک کہ اس نے ہر قسم کی سیاسی اور منگائی ترغیبات کی طرف مجھے آنکھ اٹھانے سے محفوظ رکھا ہے۔ میں فی الوقت صاحب صدر کی خدمت میں جو معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ اس امید پر کہ موصوفان

کو تھل کے ساتھ سنیں گے۔ مجھے ذاتی طور پر بتجربہ ہے کہ صدر صاحب نے بہت لوگوں کی باتیں کمال تھل اور صبر کے ساتھ سنی ہیں۔ علماء کنونشن میں واقعہ یہ ہے کہ صدر صاحب نے لوگوں کی لمبی لمبی تقریریں جس تھل و صبر کے ساتھ سنی ہیں ان کے حوصلہ اور ہمت کی داد دیتا ہوں۔ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ لوگوں کی ٹکری و ذہنی سطح میں عظیم تفاوت ہوتا ہے۔ مختلف ذہنی و فکری سطح کے لوگ جب کسی پلیٹ فارم پر تقریروں کے لیے آتے ہیں تو ان میں تقریباً کام کی بھی ہوتی ہیں اور بھرتی کی بھی ہوتی ہیں۔ ایسے مقررین بھی ہوتے ہیں جو ذریعہ بیان و تقریر کے اظہار کے لیے اپنی تقریر طویل تر کر دیتے ہیں اور متعلق و غیر متعلق موضوعات پر کافی وقت لے لیتے ہیں۔ لیکن میں نے علماء کنونشن میں دیکھا ہے کہ صدر صاحب نے بڑے سکون اور توجہ کے ساتھ سب کی باتیں سنیں۔ ان کے اس حوصلہ اور ہمت کی داد دینا غلط ہے۔ لہذا میں نے ان کے اس وصف کا تذکرہ اپنے امریکہ کے حالیہ دورے میں بھی متعدد مقامات پر کیا اور یہاں بھی اپنی تقریروں میں ادا اپنے احباب و رفقاء کی مجالس میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔

میں اس موقع پر چند چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف صدر مملکت کی توجہ منطقی کرانا چاہوں گا۔ میں بڑی بڑی باتوں کا ذکر دانستہ نظر انداز کر رہا ہوں۔ چونکہ بات موقع و محل کی مناسبت سے کہنی مفید ہوتی ہے۔ باتیں گو چھوٹی ہیں لیکن وہ صرف بظاہر چھوٹی ہیں ورنہ ان کا گہرا تعلق ہمارے مجموعی فکر کے ساتھ ہے۔ ایک صاحب نے ایک مرتبہ کہا تھا اور بالکل درست کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کی ایک غلطی یہ بھی ہے کہ ہم بڑی بڑی باتوں کے متعلق تو بہت سوچتے ہیں۔ لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ چھوٹی باتیں بسا اوقات بڑی باتوں کے حل میں مانع ہوتی ہیں۔“

اس موقع پر میں صدر صاحب کی خدمت میں پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے جائزہ لیجئے کہ ہمارے ملک میں کرکٹ کے کھیل کو حکومت کی جو غیر معمولی سرپرستی حاصل ہے تو کیا یہ گیم قرآن مجید کی طرف سے ہم پر عائد کیا گیا ہے یا سنت رسولؐ سے ماخوذ ہے۔ یا ہماری روایات اور تہذیب کا کوئی لازمی حصہ ہے۔ اس کھیل کی وجہ سے پانچ پانچ اور چھ چھ دن ہماری پوری قوم معطل ہو کر رہ

جاتی ہے۔ کھیل کی وجہ سے دفاتروں میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ لوگ یا تو ٹی۔ وی کھولے کھیل دیکھتے ہیں یا ٹرانس سٹر ریڈیو کے ذریعہ کانٹری سنتے ہیں۔ غور کیجئے کہ کتنا قیمتی وقت قومی سطح پر ضائع ہوتا ہے۔ ہمارے گیمز اور بھی ہیں، جو ڈیڑھ دو گھنٹے میں کھیلے جاتے ہیں۔ ان میں ایکشن ہے۔ حرکت ہے۔ جو انفرادی ہے۔ ایسے گیمز کی سرپرستی بہت کم کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن یہ کرکٹ کا گیم واقعہ یہ ہے میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ کہ آخر کیوں ہم نے اس کو سر فہرست رکھ چھوڑا ہے۔ جبکہ اس گیم کا ہماری روایات سے اور ہماری تہذیب سے کوئی تعلق نہیں! کیا محض اس لیے کہ یہ گیم ہمارے سابق بدیشی حکمرانوں کا خاص اور پسندیدہ کھیل ہے اس کو جاری رکھا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کھیل کی سرپرستی کا کوئی جواز یا فائدہ میری سمجھ میں نہیں آتا، وقت کا قومی سطح پر زیاں پھر اس کھیل پر لاکھوں کا خرچ! جو فضول خرچی اور اسراف کے ذیل میں آتا ہے۔ اس لیے میں عرض کروں گا۔ کہ ہمدردی سے جانکر لیجئے کہ اس گیم کی سرپرستی سے قومی سطح پر نقصان اور فائدے کا تناسب کیا ہے پھر کوئی مثبت قدم اٹھائیے۔

دوسری بات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضورؐ نے فرمایا تھا کہ:-

”میں اپنی امت کے بائے میں جس بات کا سب سے زیادہ اندیشہ رکھتا ہوں وہ عورتوں کا فتنہ ہے“ (ادکمال قال صلی اللہ علیہ وسلم) خدا کے لئے سوچئے ہمارے دین کی کچھ روایات ہیں۔ کچھ شعائر ہیں۔ ہماری شریعت میں جہاں زنا اور قذف کیلئے حدود و تعزیرات مقرر کی گئی ہیں، وہاں مترو جواب کے لئے بھی کچھ احکامات دیئے گئے اور کچھ قیود عائد کی گئی ہیں۔ یہ بات مختلف مواقع پر اپنی تقاریر و تحریرات میں عرض کر چکا ہوں اور ٹیلی ویژن پر بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ شریعت کے تمام احکام کو نافذ نہیں کریں گے تو یہ شریعت پر ظلم ہو گا اور لوگوں پر بھی ظلم ہو گا۔ ہیں اپنی روایات کی طرف دیکھنا چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ان سے روگردانی تو نہیں کر رہے؟

میں بڑی دلسوزی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ پتہ نہیں، میری زندگی کتنی ہے اور کتنی زندگی صدمہ صاحب! آپ کی ہے لہذا قول حق کہنے میں نہ مجھے دباہنت

اختیار کرنی چاہیے اور نہ ہی آپ کو اس پر سنجیدگی سے غور و خوض کرنے میں تامل کرنا
 چاہیے۔ آپ سوچئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بات کا کیا جواب دیں گے کہ
 اچھے عہد حکومت میں پاکستان میں خواتین کی ہاکی کی ٹیم دبا ہر جانے کے لئے، تیار ہو
 رہی ہے۔ اور ایسے معاملات میں قدم بھیچے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھے ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے
 ہیں کہ آپ سیلاب کا رخ موڑیں اور معاشرے کو وہ طور طریقے ختم کرنے کی کوشش کریں جو
 ہمارے دین کی رُو سے برائیاں ہیں اور ہماری اخلاقی اقدار کے قطعی منافی ہیں۔ خدا نے
 آپ کو اس کا موقع دیا ہے۔ سیاسی باتیں میں اس موقع پر نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اپنی
 جگہ اہم ہیں۔ لیکن ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے۔ ویسے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ میں
 ایک غیر سیاسی آدمی ہوں اور میں اپنی زندگی دین مبین اور اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید
 کی خدمت کے لئے وقف کر چکا ہوں۔ میری یہ حقیر اور ناچیز کوششیں میرے لئے
 کسی درجہ میں بھی توشہ آخرت ہو جائیں تو یہی میرے لئے سب سے بڑی سعادت ہے
 لیکن میں اپنا دینی فرض سمجھتا ہوں کہ مجھے کتاب و سنت سے جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ
 نبی اکرمؐ کے قول مبارک کہ ”الَّذِينَ انصَبَتْ لِكُنُفِهِمْ نَارُ اللَّهِ“ کی تعمیل میں آپؐ کی نبی و
 رنبوی خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ آپ کے سامنے مکہ دوں۔ مجاہد کے احکام ہماری
 سرپرست کے جز و لایفک ہیں اہمات المؤمنین کے لئے سورۃ احزاب میں جو احکام
 آئے ہیں، وہ محض تلاوت کے لئے نہیں ہیں بلکہ عمل کے لئے ہیں جیسے ہمارے مردوں
 کے لئے مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُسوۃ حسنہ ہیں۔ ہماری خواتین کیلئے
 بھی تو اُسوۃ چاہیئے تھا۔ سورۃ احزاب ہی میں یہ آیت آئی ہے ”لَقَدْ كَانَ لَكُمْ
 فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ“ (سورۃ احزاب آیت ۲۱)، بلاشبہ مسلمانوں!
 تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ ایک بہترین و کامل نمونہ ہے۔
 اب خواتین کیلئے بھی تو ایک اُسوۃ حسنہ چاہیئے تھا۔ خواتین کی زندگی کے کچھ پہلو ایسے بھی
 ہیں جن کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اُسوۃ نہیں بن سکتی۔ اس صورت
 کیلئے ہماری خواتین کے لئے اُسوۃ ہے ازواج مطہرات کا۔ اسی لئے ازواج مطہرات
 سے قرآن مجید میں اسی سورۃ احزاب میں فرمایا گیا ہے کہ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لَسْتَ مِنَ
 الْوَحْدَانِ مِنَ الْبَشَرِ (آیت ۲۲) ”اے نبی کی بیویوں! تم عام عورتوں کی طرح نہیں
 ہو“ یعنی تمہیں تو اُمت کی خواتین کے لئے نمونہ بننا ہے۔ اسی لئے فرمایا کہ ”اگر تم میں

سے کسی نے کوئی غلط حرکت کی تو اسے دہری سزا دی جائیگی، ” (آیت ۳۰) اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گی اور نیک عمل کریں گی، اس کو ہم دہرا اجر دیں گے، ” (آیت ۳۱) ازواجِ مطہرات کو جو تنقید کی گئی اور جو بشارات دی گئی ہے تو یہ معاملہ ہلکے غور و فکر کا ہے۔ ہمیں چاہیے۔ کہ ان آیات پر تدبر کریں اور ان سے جو ہدایات اخذ ہوں، ان پر عمل پیرا ہونے اور دوسروں سے عمل کرانے کی حتی الامکان اور حتی الوسع کوشش کریں۔ مجھے اندازہ ہے کہ انگریز کی غلامی اور دوسرے سباب سے ہمارے معاشرے کی ذہنی و اخلاقی اقدار و روایات میں زبردست انحطاط آیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہماری معیشت کا ایسا دھانچہ بن گیا ہے جس میں عورتیں معاشی میدان میں کام کر رہی ہیں۔ ان کا مسئلہ کافی پیچیدہ ہے۔ لیکن میں عرض کر دوں گا کہ

‘Where there is a Will there is a way’

یعنی عزمِ مصمم ہو اور یہ ارادہ کر لیا جائے کہ یہ کام کرنا ہے، اپنی روایات اور اپنے دین کی تعلیمات کو اختیار کرنا ہے تو ان شاء اللہ راہ آسان ہو جائیگی۔

تیسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ صدر ایوب مرحوم کے دور میں جو عائلی قوانین نافذ کئے گئے تھے، ان کو پاکستان کے ہر کتب فکر کے فلاسفر کرام نے غلط قرار دیا تھا لیکن آج بھی ان کو تحفظ حاصل ہے۔ خدا کے لئے سوچئے کہ جو قوانین نافذ مشرعیّت متصادم ہیں، وہ کیوں نافذ رہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کوئی بڑا کام لے اور آپ اس ملک کی تاریخ میں ایک عظیم شخصیت کا مقام حاصل کریں۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے لوگ پہلے بھی اقتدار میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مواقع دیے بد قسمتی سے وہ محروم رہ کر اس دنیا سے چلے گئے ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا نام بھی ایسے لوگوں میں شامل ہو۔ لہذا میری مخلصانہ اپیل ہے کہ جو مواقع آپ کو حاصل ہیں، ان کو غنیمت سمجھا جائے۔ تبدیلی اور اصلاح کے کام کا آغاز چھوٹی چھوٹی سی باتوں ہی سے کیجئے ” قطرِ قطر“

بہم شود دریا۔“ میں نے کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ جو قول حق ہے، اس کو سنیں اور قرآن حکیم کے الفاظ مبارکہ کا کامل مصداق بنیں ”الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ“ یعنی جو صحیح بات بھی آپ کے گوش گزار ہو، اس کو عزمِ مصمم اور بہترین طریق سے ردِ عمل لانے کی توفیق پاتیں۔ ”مَنْ مَّارَتْ الْعُلَمَاءُ مِنْ“

آپ کو پرائیوٹ کنکریٹ کے میاری
گارڈر۔ بالے اور سلیم وغیرہ
کاروں تو وہاں آٹھ بیس بجائے جہاں

اظہارِ امید کی تیار چھتیں

کا پورا غور آئے

✽ سہ ماہی کے لیے سب سے پہلے دیکھیں کہ

فون ۲۵۵۶۶ ۲۵۱۳۲

پیشہ ورانہ اور تیار چھتیں

بی ٹی کے لیے سب سے پہلے دیکھیں کہ

پیشہ ورانہ اور تیار چھتیں

فون ۲۵۵۶۶ ۲۵۱۳۲

پیشہ ورانہ اور تیار چھتیں

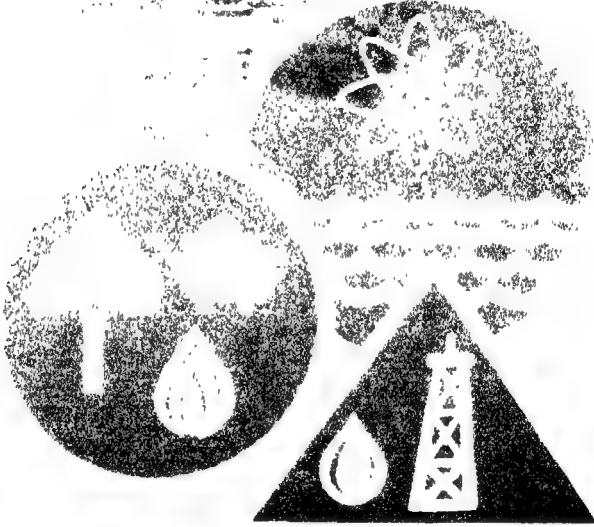
بی ٹی کے لیے سب سے پہلے دیکھیں کہ

پیشہ ورانہ اور تیار چھتیں

فون ۲۵۵۶۶ ۲۵۱۳۲

جاری کردہ: مختار سنز گروپ آف کمپنیز

پتہ: گیس کے گھرانے، لاہور

ہمارے ملک کی توانائی سے جان لی جاتی ہے۔ اس کی کمی کو دور کرنے کے لیے پوری لی جاتی ہیں۔ ہماری صحت، تجارت، صنعت کے شعبوں میں توانائی کی قلت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی پائی ہوئی توانائی ان اہم شعبوں کے فروغ میں کام نہ لے گی۔

قدرتی گیس بہت
قیمتی ہے
اسے ضائع نہ

سو فی ناردرن گیس پائپ لائنز لیمٹڈ

ماہنامہ شہد قاصد

مدیر مسئول
ڈاکٹر اسرار احمد

مرکزی مکتبہ تنظیم اسلامی

مقام اشاعت: ۱- ۳۶ کے۔ ماڈل ٹاؤن - لاہور

پنجاب یوٹیلیٹیز کمپنی لمیٹڈ - فیصل آباد - فون: ۲۶-۳۱
۲۳۹ ۳۱

ماہنامہ میشقل لاہور

جلد ۳۲ شمارہ ۱۰۵ خرم الحرام ۱۴۰۴ھ مطابق اکتوبر ۱۹۸۳ء

مشمولات

- ۲ ————— محاضرات قرآنی
۳ ————— عرض احوال

ماہنامہ
الہدیٰ (۱۰۰ویں نمبر)
مقرر: ڈاکٹر امیر احمد

۱۶ ————— جاں نثارانِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ڈاکٹر امیر احمد

۳۳ ————— نظم جماعت اور امارت بشرعیہ
مولانا محمد سعید الرحمن ملوی

۴۷ ————— اظہار حق
(قادیانیت اپنے لٹریچر کے آئینہ میں)
قاری نصیر احمد غزنوی

۶۳ ————— رفت و کار

خط و کتابت کے وقت اپنا خیر یاری نمبر
مسنور تحریر فرمادیں

ادارۃ تحریر
شیخ جمیل الرحمن
حافظ عاکف بیحد

سالانہ تعاون
۱۰ روپے
قیمت فی شمارہ
۳ روپے

ناشر
ڈاکٹر امیر احمد

طابع
چودھری رشید احمد

مطبع
مکتبہ دین شاہ فاطمہ لاہور

مکتبہ تنبیہ اسلامی
فون : ۸۵۲۶۱۱

سب آفس: طاب دہ منزل
نزد آرام باغ، شاہرہ یاقوت
کراچی۔ فون بولے ۷۷۷۷۷۷

إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْعَزِيزُ

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

کے زیر اہتمام - اس سال دوسری بار

حاضرات قرآنی

۲۸ اکتوبر تا یکم نومبر ۸۳ء - جناح ہال لاہور

میں جاری رہیں گے جن میں مقامی اصحاب علم و دانش کے علاوہ

ہندوستان سے متعدد علماء کرام شرکت فرمائیں گے مثلاً:

۱ - مولانا سعید احمد اکبر آبادی مدظلہ (مدیر و بڑھان، دہلی)

۲ - مولانا محمد تقی امینی مدظلہ (ناظم سنی دینیات، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ)

۳ - پروفیسر محمد اقبال انصاری (ڈائریکٹر شعبہ علوم اسلامی، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ)

۴ - مولانا وحید الدین خاں (مدیر و السالہ، دہلی)

۵ - مولانا اخلاق حسین قاسمی (مہتمم مدرسہ رحیمیہ، دہلی)

اور بعض دیگر اصحاب

”صلواتے عام نہ یارانِ نکتہ و ال کیلئے!“

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عرض احوال

محرم الحرام ۱۴۰۲ھ کا شمارہ پیش خدمت ہے۔ قارئین کو یاد ہو گا کہ آج سے دو سال قبل ۱۴۰۲ھ کے ماہ محرم میں والد محترم، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے موقع کی مناسبت سے ’سائنس و کربلا‘ کے موضوع پر مفصل تقریر کی تھی۔ جس میں اس حادثہ فاجعہ کے پس منظر، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے موقف اور ان کی شہادت کے واقعے پر شرح و بسط سے روشنی ڈالی گئی تھی۔ یہ تقریر دسمبر ۱۹۸۱ء کے میثاق میں شائع ہوئی تھی۔ اس شمارے کی مانگ اتنی بڑھی کہ اُسے دوبارہ شائع کرنا پڑا۔ لیکن اُس کی تمام کاپیاں بھی ہاتھوں ہاتھ نکل گئیں اور ضرورت محسوس ہوئی کہ تیسرا ایڈیشن بھی شائع کیا جائے۔ لیکن بعض وجوہات کی بنا پر ایسا ممکن نہ ہوا۔ اب اس تقریر کو باقاعدہ کتابچے کی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے۔ توقع ہے کہ اس میثاق کے قارئین کے ہاتھوں میں پہنچنے تک مذکورہ بالا کتابچہ بھی چھپ کر مارکیٹ میں آجائے گا۔

زیر نظر شمارے میں مولانا سعید الرحمن علوی صاحب کا ایک دقیق اور گر انداز مضمون بعنوان ’نظمِ جماعت اور امارت شرعیہ‘ شامل ہے۔ یہ مقالہ مولانا موصوف نے ’دوسرے سالانہ‘ محاضراتِ قرآنی، منعقدہ مارچ ۱۹۸۲ء کے آخری اجلاس کے لئے ارسال کیا تھا۔ اس مددِ درجہ جامع مقالے میں مولانا نے برصغیر پاک و ہند میں ’نظمِ جماعت‘ کی پوری تاریخ اور اس کے مختلف ادوار کو بہت مربوط انداز میں پیش فرمایا ہے۔ اس صدی کے اوائل میں غلبہٴ دین اور جہاد فی سبیل اللہ کی غرض سے تشکیلِ جماعت کے لئے جو کوششیں ہوئیں، وہ اگرچہ

ماضی قریب کی تاریخ سے متعلق ہیں لیکن پاکستان کے مسلمانوں کی اکثریت اُن سے قطعیً ناواقف ہے۔ وہ تمام لوگ جو اقامتِ دین اور جہاد فی سبیل اللہ اور ان کے ضمن میں تشکیلِ جماعت کے موضوعات سے دلچسپی رکھتے ہوں یا ان امور کے لئے سرگرم عمل ہوں ان کے لئے یہ مقالہ خصوصی دلچسپی اور فکرمی و عملی رہنمائی کا حامل ہے۔ اس مقالے سے جہاں نظمِ جماعت کی ضرورت و اہمیت واضح ہوتی ہے وہیں 'طریقِ تنظیم' کے معاملے پر بھی وضاحت سے روشنی پڑتی ہے۔

ہمارے بزرگ رفیق کار اور رکنِ ادارہ تحریرِ شیخ جمیل الرحمن صاحبِ قین چار ماہ سے اپنی بعض مصروفیات کے باعث کراچی میں مقیم ہیں۔ گو میثاق کی ادارت کے ضمن میں اُن کا تعاون نہیں اس دوران بھی حاصل رہا۔ لیکن اپنے مصروفیات کی بنا پر وہ میثاق کو اتنا وقت نہ دے پائے جتنا وہ اس کے قبل دے رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عزمِ احوال کا کالم گذشتہ دو ماہ سے ان کی تحریر سے محروم ہے۔ توقع ہے کہ شیخ صاحب اس ماہ کے وسط تک کراچی میں اپنی مصروفیات سے فارغ ہو جائیں گے اور پھر سے میثاق کو بھرپور وقت دے سکیں گے۔ اور معاملہ وہی ہوگا۔

خ لوائی جین میں پھر سے بہار آج !

ماکس سعید

۲۶ / ۱۲ / ۱۴۰۲ھ

اٹھویں نشست ۵۸ دی

مقام عزیمت حکمت قرآنی کی اساسات

سورۃ لقمان کے دوسرے رکوع کی روشنی میں
پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر شدہ
منتخب نصاب کا درس ثالث
از: ڈاکٹر اسرار احمد

————— (۲) —————

محترم حاضرین اور معزز ناظرین! آپ کو یاد ہو گا کہ میں نے ان مجالس کے بالکل آغاز میں یہ عرض کیا تھا کہ فہم قرآن کے دو درجے ہیں۔ ایک جسے قرآن مجید تذکرہ القرآن قرار دیتا ہے یعنی آیات یا سورتوں سے انکا اصل لب لباب اصل سبق حاصل کر لیا جائے۔ اور دوسرا ہے تدبر قرآن یعنی اسکی گہرائی میں غوطہ زنی کی جائے۔ ایک ایک لفظ پر ڈیرہ لگا کر تدبر اور تفکر کا حق ادا کیا جائے۔ ہم نے پچھلی نشست میں سورۃ لقمان کے دوسرے رکوع کا جو مہل تھا، اس میں ہمارے لئے جو رہنمائی تھی اس کو تو جس حد تک بھی ممکن ہو سکا، اخذ کر لیا تھا۔ آج ذرا بطریق تدبر اس پر غور کیجئے تو یہ بات سامنے آئیگی کہ یہ رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں

حکمت قرآنی کی اساسات معین ہوتی ہیں۔ یہ حکمت کا لفظ اپنے عام طور پر سنا ہوگا اور بالعموم ہم اسے فلسفے کے ساتھ جوڑ کر بولتے ہیں یعنی۔ فلسفہ و حکمت۔ لیکن جان لیجئے کہ فلسفہ اور حکمت میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے۔ فلسفے کا دار و مدار عقل کے مسلمات پر ہے۔ فلسفہ آگے بڑھتا ہے منطق کے اصولوں پر جبکہ حکمت میں جو اصل اساس ہے وہ بدہیاتِ فطرت پر ہے۔ ہماری فطرت میں کچھ چیزیں مضمحل نہیں ہم جانتے ہیں چاہے ان کے لئے کوئی دلیل نہ دیں لیکن وہ جو ہماری فطرت میں مضمحل حقائق ہیں ان کو بنیاد (BASE) بنا کر پھر عقل کا عمل اور فکر (PROCESS) آگے بڑھے تو جو حاصل ہوگا، وہ حکمت ہے۔ لفظ حکمت کو بھی ذرا ابھی طرح سمجھ لیجئے۔ ح۔ ک۔ اور م سے جو الفاظ عربی زبان میں بنتے ہیں ان سب میں آپ کو ایک مضمون مشترک ملے گا اور وہ ہے کسی شے کی نچنگی اور مضبوطی۔ چنانچہ اسی سے لفظ استحکام بنا ہے۔ جیسے عام طور پر بولا جاتا ہے کہ فلاں چیز مستحکم ہے۔ حکمت اصل میں انسان کی عقل و شعور کی وہ نچنگی ہے کہ جس سے اُس میں اصابت رلے پیدا ہو جاتے۔ اُسے صحیح حقائق تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ صحیح نتائج تک انسان پہنچ رہا ہو۔ یہ ہے حکمت۔ قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں اسکو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک بہت بڑا انعام، اپنا ایک بہت بڑا احسان قرار دیا ہے۔ فرمایا: **يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ**۔ ”اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتا ہے۔“ جس کو چاہتا ہے۔ **وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أَوْفَىٰ خَيْرًا كَثِيرًا** ”اور جسے حکمت عطا ہو گئی اُسے تو غیر کثیر عطا ہو گیا۔ تو یہ ہمارے ہاں کی VALUES ہیں۔ یہ عقل کی پختگی کو انسانی حقائق رسی کی کیفیت، اصابت رائے، یہ اللہ تعالیٰ جسکو عطا فرمائے یہ اُس پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے۔ ایک حدیث نبوی بھی حکمت کے ضمن میں میں چاہتا ہوں کہ مزداد آپ کو سنا دوں۔ حضور فرماتے ہیں۔

الحکمت منالۃ المؤمن فحیث وجدہا فہو احق بہا۔ حکمت الہ
 دانائی مومن کی گمشدہ متاع کے مانند ہے۔ وہ اس کا سب سے بڑھ کر خزانہ
 ہے جہاں کہیں بھی پاتے۔ یعنی جیسے آپ کی کوئی چیز کہیں کھو گئی ہو اور
 پھر آپ کو وہ کہیں نظر آئے تو آپ پتے ہیں اس کی طرف کہ یہ میری
 چیز ہے۔ اس فعل میں آپ کو کوئی رکاوٹ اور کوئی جھجک نہیں ہوتی۔
 بالکل اسی طرح مومن کا معاملہ ہے کہ WISDOM ، حکمت یا دانائی
 اُسے جہاں بھی نظر آئے گی وہ اُسے لپک کر قبول کر لے گا بالکل اُسی طرح جس
 طرح کوئی شخص اپنی کسی گمشدہ چیز کو حاصل کرنے کے لئے لپکتا ہے۔ بلکہ
 حضورؐ نے فرمایا ہوا حق بہا۔ مومن سب سے زیادہ مستحق ہے حکمت کا۔
 حیث وجدہا جہاں کہیں بھی وہ اُسے مل جائے۔

اب آپ اس رکوع میں دیکھئے کہ حضرت لقمان کی شخصیت کے حوالے
 سے گفتگو شروع ہوئی لیکن حکمت قرآنی کی دو اساسات کو معین کر دیا گیا۔
 پہلی اساس کیا ہے؟ شکر خداوندی۔ لفظ شکر کو بھی میں چاہوں گا کہ آپ
 اچھی طرح سمجھیں۔ اگرچہ یہ لفظ اردو میں مستعمل ہے لیکن اگر کسی سے آپ
 پوچھیں شکر کسے کہتے ہیں تو کہے گا۔ شکر شکر ہوتا ہے، اُس کے لیے شاید
 وہ کوئی اور لفظ استعمال نہ کر سکے۔ شکر کیا ہے؟ امام رابعؒ اصعبانیؒ
 نے بڑی عمدہ تعریف کی ہے۔ الشکر تصور النعمۃ و اظہارہا
 شکر کا مفہوم ہے کسی نعمت، کسی احسان کا اعتراف اور تصور کرنا اور
 اس کا اظہار کرنا اور اسکے برعکس جو کیفیت ہے وہ کفر ہے اس آیت
 میں بھی آپ نے دیکھا وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
 حَمِيدٌ۔ عام طور پر کفر کے معنی صرف انکار سمجھے جاتے ہیں جیسے کوئی دین کی
 کسی بات کا انکار کرے۔ رسالت کا منکر ہو۔ آخرت کا منکر ہو۔ توحید کا منکر ہو
 وہ کافر ہے۔ لیکن اصل میں کفر لغوی اعتبار سے شکر کی ضد ہے۔ یہ دونوں
 الفاظ ANTONYMS میں شکر اور کفر۔ شکر کیا ہے کہ نعمت کا انسان

کو احساس ہوا اور اس کا وہ اظہار کرے اور کفر کے معنی چھپا دینا۔ لہذا کفر کے بنائے میں امام راجح کتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں نعمت کو بھلا دینا اور اس کو چھپا دینا۔ یہ کفر ہے۔

آپ غور کریں گے۔ شکر فطرت کا جزو لاینفک ہے۔ اگر فطرت صحیح ہو مسخ نہ ہوئی ہو۔ تو یہ بات اس حد تک درست ہے کہ یہ معاملہ مثلاً انسانوں تک محدود نہیں بلکہ حیوانات تک میں بھی پایا جاتا ہے چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی بھوکا پیاسا جانور ہو۔ آپ نے اس کے سامنے چارہ یا پانی رکھا اور اس نے اپنی بھوک یا پیاس مٹائی تو اب وہ جو گردن اٹھا کر آپ کو دیکھے گا تو اس حیوان کی آنکھوں میں جذبہ تشکر چمکتا ہوا آپ کو نظر آئیگا۔ یہ فطرت ہے۔ اور اچھی طرح جان لیجئے کہ فطرت کی صحت کی علامت یہ ہے کہ انسان میں شکر کا جذبہ موجود ہو۔ اگر یہ کیفیت ختم ہو جائے تو ایسا شخص ایکنہ شکر انسان ہوگا۔ اسکے ساتھ بھلائی کی بارہی ہو اور اُسے احساس بھی نہ ہو کہ کسی نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ کسی نے اس کے ساتھ احسان کیا ہے۔ اُسے شعور تک نہ ہو کہ کسی نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اسکی فطرت مسخ ہو چکی ہے۔ یوں کہتے کہ اسکی فطرت کے سوتے خشک ہو گئے ہیں۔ سب چیزتہ کو عین شکوئی کہتے ہیں یعنی وہ چشمہ جواہل رہا ہے۔ دابة شکور۔ اس جانور اور اس حیوان کو کہتے ہیں کہ اگر جسکی ٹہل کی جلنے۔ سیوا کی جائے۔ اچھا کھانے پینے کو دیا جائے تو وہ فریب ہوتا ہے۔ اس کا ظہور ہوتا ہے اسکے وجود میں تو وہ دابة شکور ہے۔ تو یہ شکر جو ہے یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ اب ان پدربیات فطرت پر اضافہ ہوگا عقل کا۔ عقل کا وظیفہ کیا ہے! عقل کا FUNCTION کیا ہے! عقل کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اصل منعم کو پہچانے!

اب آپ غور کریں گے کہ جب انسان عہد طفولیت میں ہوتا ہے

تو اس کے ذہن کی دنیا ابھی اتنی محدود ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین ہی کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ میرے رازقی ہیں۔ یہی میرے محافظ ہیں۔ یہی میرے دکھ درد کو محسوس کرنے والے ہیں۔ کوئی تکلیف ہو تو یہی رفع کرتے ہیں۔ لہذا اس کا جذبہ تشکر اپنے والدین کی ذات کے ساتھ محدود رہتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے فکر انسانی کا ارتقاء ہوتا ہے۔ ذہن میں وسعت پیدا ہوتی ہے تو انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ میں تو بہت سوں کا زیر بار احسان ہوں۔ میرا وطن ہے۔ میری قوم ہے۔ میرے اعزاء و اقرباء ہیں۔ یہ سب کے سب مجھ پر احسان کرتے ہیں۔ میری بھلائی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ میں ان سب کے لئے زیر بار احسان ہوں۔ تو اب گویا کہ وہ شکر پھیل رہا ہے۔ پھر انسان یہاں تک سوچتا ہے یہ زمین جس سے میری غذا حاصل ہو رہی ہے۔ یہ سورج جس سے یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ فصلیں پکتی ہیں۔ ہوائیں چلتی ہیں میں ان میں سے ہر چیز کے زیر بار احسان ہوں۔ میری ضروریات جو پوری ہو رہی ہیں۔ تو اس پوری کائنات کی ایک ایک شے، میری روبریت میں، میری ضروریات کی بہم رسانی میں لگی ہوئی ہے۔ یہ شکر پھیل کر کائنات کی وسعتوں کو اپنے اندر سمولے گا۔

اس کے بعد انسان اگر ایک چھلانگ اور لگائے فکر انسانی اگر ایک قدم اور اٹھائے تو وہ اس نتیجے تک پہنچ سکتا ہے کہ یہ تمام مظاہر فطرت اور ان میں جو تعدد و نظر آرہا ہے ان سب کا منبع اور سرچشمہ ایک ذات ہے۔ سورج میں اگر نمازت ہے تو اسکی اپنی نہیں۔ کوئی اور ہے جس نے اس میں یہ نمازت رکھی ہے۔ کسی شے میں اگر کوئی وصف ہے تو وہ اس کا ذاتی نہیں۔ ایک خالق ہے۔ ایک رب ہے۔ ایک نعم ہے جس کے انعامات اور احسانات کا یہ پورا سلسلہ اس کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا جائے کہ عقل جب اس حد کو پہنچ جائے گی تو وہ شکر جو شروع ہوا

مقادیرین کی ذات سے اور وہ پھیلتا ہوا کائنات کی وسعتوں کو محیط ہو گیا تھا پھر ایک ذات پر جا کر مرکوز ہو جائے گا۔ اور وہ سمجھ لے گا کہ شکر کا سزاوار حقیقی اللہ ہے۔ یہاں فطرت اور عقل دونوں کے امتزاج سے جو حاصل ہوا وہ کیا ہے؟ اسی بات کو یوں فرمایا: وَلَقَدْ أَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحَكِيمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ - ”ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی۔ حکمت عطا کی کہ کر شکر اللہ کا۔“ معلوم ہوا کہ یہاں ان یعنی ذکر، جو ہے وہ منطقی نتیجہ ہے حکمت و دانائی کا۔ وہ حکمت حکمت نہیں جس سے کہ شکر خداوندی کی کیفیت قلب میں پیدا نہ ہو۔

اب یہ بات بھی جان لیجئے۔ اس شکر کے تین درجے ہیں۔ امام راعب نے بہت خوبصورتی سے اس مسئلہ پر بحث کی ہے۔ شکر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ نعمت کا احساس اور اور اک ہو ظاہر بات ہے کہ اگر کسی بچے کے ہاتھ پر کوہ نور بے سیر رکھ دیا جائے تو اُسے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اُسے کیا چیز دی گئی ہے! وہ اُسے کالج کا ملٹرا سمجھے گا۔ تو جس قدر شکر اُس میں ہونا چاہیے اتنا پیدا نہیں ہو سکتا اس لئے اُسے شعور ہی نہیں ہے کہ مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا گیا ہے۔ تو پہلی چیز ہوگی نعمت کا ادراک۔ شعور۔ کما حقہ۔ دوسرا درجہ ہوگا۔ شکر باللسان۔ زبان سے بھی حمد و ثنا ہو منعم ہستی کی جسے آپ شکر یہ ادا کرتے ہیں۔ جیسے THANKS - مشکراً - یہ اُس معاشرے میں جو ایک متمدد اور مہذب معاشرہ ہوگا۔ اس میں یہ الفاظ سب سے زیادہ کہے اور سنے جانے والے الفاظ ہیں۔ پھر ایک تیسرا درجہ ہے۔ شکر بالجوارح۔ اُس نعمت کا حق ادا کر دے۔ اگر اس نعمت کا حق ادا نہیں کیا تو یہ بھی ناشکرا پن ہے۔ اگر کسی بچے کو اسکے والد نے بہت ہی عمدہ کتاب لاکر دی۔ بچہ مہذب تھا۔ اُس نے اپنے والد کا شکر یہ فوراً ادا کیا لیکن پھر اس نے اُس کتاب کو بند کر کے طاقِ نسیان پر رکھ دیا اور اُس سے کوئی استفادہ

ذکیا تو یہ بھی ناشکر اپن ہے تو نعمت کا حق ادا کرنا یہ بھی شکر کا تقاضا ہے۔ یہ ہے وہ چیز کہ جس سے قرآن حکیم معرفت الہی تک انسان کو پہنچاتا ہے۔

حکمت کے نتیجے میں شکر خداوندی پیدا ہو اور انسان اللہ کا حق ادا کرے۔ اس کو انہی آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ دیکھو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اس کی نعمتوں کا حق جو تم سے مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ شرک سے اجتناب کیا جائے چونکہ شرک بہت بڑی نا انصافی ہے۔ اس موضوع پر انشاء اللہ آئندہ درس میں گفتگو ہوگی۔

اب اس رکوع میں حکمت قرآنی کی جو دوسری بات زیر بحث آئی ہے اس کو نوٹ کیجئے اور وہ قصور ہے معروف اور منکر کا نیکی اور بدی کا تصور۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ فطرت انسانی میں نیکی اور بدی کی پہچان موجود ہے اس کا امتیاز اور فرق یہ انسان طبعاً کرتا ہے۔ اسکی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کو بتایا جائے کہ سچ بولنا اچھا ہے۔ جھوٹ بولنا برا ہے۔ انسان اپنی فطرت سے اس بات سے واقف ہے کہ سچائی اچھائی ہے۔ اور جھوٹ برائی ہے۔ وعدہ پورا کرنا نیکی ہے۔ وعدے کی خلاف ورزی کرنا برائی ہے۔ ہمسائے کچا تھ حسن سلوک یہ خیر ہے۔ ہمسائے کو پریشان کرنا، یہ شر ہے اس لئے قرآن نے الفاظ استعمال کئے ہیں معروف، معروف کے معنی ہیں، 'جانی پہچانی چیز'۔ منکر وہ چیز کہ جو پہچان میں نہ آئے۔ میں حیران ہوا کرتا ہوں ان دو الفاظ کے حوالے سے قرآن حکیم نے حکمت کے کیسے اہم مسائل سے پردہ ہٹایا ہے۔ نہ صرف یہ کہ انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے بلکہ فطرت انسانی کا میلان نیکی کی طرف ہے۔ بدی کی طرف نہیں۔ بدی سے طبیعت ابا کرتی ہے۔ یہ

دوسری بات ہے کہ بالکل غیر معمولی حالات میں (Abnormal circumstances) میں یا غلط قسم کے ماحول سے اثر پذیر ہو کر

انسان بدی کا رخ کر لیتا ہے۔ لیکن فطرتِ انسانی جو ہے وہ اس غلط رخ اختیار کرنے والے شخص کو متنبہ کرتی رہے گی۔ اُس کا ضمیر اس کو بتاتا رہے گا کہ تم غلط راستے پر جا رہے ہو۔ تو یہ ہے دوسری اساس اور اس کا تعلق ایمان بالآخرہ سے ہے۔ یہ بات آگے چل کر اور کھلے گی۔ اگر نیکی نیکی ہے اور بدی بدی ہے تو پھر نیکی کا صلہ ملنا چاہیے۔ بدی کی سزا ملنی چاہیے۔ گندم از گندم بروید جو ز جو۔ گندم سے گندم پیدا ہوتی ہے۔ جو بوڑھے تو وہی کاٹو گے۔ تو کیسے ممکن ہے۔ یا تو یہ کہیے کہ نیکی اور بدی برابر ہے ان میں کوئی فرق اور تفاوت نہیں۔ لیکن اگر فطرت اس کو قبول نہیں کرتی۔ عقل سلیم اس کو قبول نہیں کرتی۔ فطرت اور عقل کا فیصلہ یہ ہے کہ نیکی نیکی ہے۔ بدی بدی ہے تو نیکی کا نتیجہ اچھا، بدی کا نتیجہ بُرا نکلتا چاہیے۔ یہی وہ بات ہے جو حضرت لقمان نے کہی۔ اے میرے بچے نیکی یا بدی خواہ رانی کے دانے کے برابر ہو۔ پھر خواہ وہ کسی چٹان میں ہو۔ کہیں فضا کی پہنائیوں میں ہو۔ کہیں وہ زمین کے پیٹ میں گھس کر کی گئی ہو اللہ اسکو لے آئے گا۔ یہ اعمال انسانی منافع جانے والے نہیں۔ یہ ہیں وہ امور کہ جن پر قرآن مجید کا اگر آپ لفظ فلسفہ استعمال کرنا چاہیں تو قرآن کے فلسفے کی عمارت ان اساسات پر تعمیر ہوتی ہے۔

اب اس سلسلے میں جو سوالات آپ حضرات کرنا چاہیں میں اس کے لئے حاضر ہوں۔

سوال ہے : ڈاکٹر صاحب قرآن میں ذکر آیا ہے کہ **إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ**۔ جبکہ آپ نے فرمایا ہے کہ فطرتِ انسانی میں شکر اس کا جزو لاینفک ہے تو اس بات کی ذرا وضاحت فرمادیجئے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ انسان تو ناشکرا ہے۔

جواب ہے : اصل میں **الْإِنْسَانُ** جب آتا ہے تو الف لام کسی چیز کو معین بھی کر دیا کرتا ہے۔ کسی شخص معین کے بارے میں بات ہو رہی ہو تو بہر حال

اس سے تو انکار نہیں کہ انسانی معاشرے میں ہر دور میں جہاں **NORMAL** اشخاص ہوں گے وہاں وہ لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جن کی شخصیت **PERVERT** ہو چکی ہو۔ مسخ ہو چکی ہو۔ تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے۔

سوال : کوئی شخص اگر شکر ادا کرتا ہے تو کیا وہ اس شخص کے لئے فائدہ مند ہے ؟

جواب : جی ہاں۔ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اس لئے کہ اس آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ **مَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ** اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے شکر کی روش اختیار کرے گا بلکہ **FOR THE MATTER** شکر صرف اللہ کا نہیں۔ بندوں کا بھی ہے حضور نے فرمایا **لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ** جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کریگا جس کنوئیں میں سے پانی خشک ہو چکا ہو اُس میں کوئی بھی ڈول ڈالے گا۔ پانی نہیں نکلے گا۔ جسکی فطرت کے سوتے خشک ہو چکے ہیں اُس میں سے شکر کا جذبہ نہ انسانوں کے لئے برآمد ہو گا نہ اللہ کے لئے۔ اگر یہ شکر ہے تو انسان کی اپنی شخصیت کا ارتقا صحیح رخ پر ہو گا اللہ کو شکر کی احتیاج نہیں ہے۔ اللہ تو غنی اور مجید ہے۔ اُسے کوئی احتیاج نہیں۔ کوئی اسکی حمد و ثنا کرے نہ کرے۔ وہ اپنی ذات میں خود ہی محمود ہے۔ ستودہ صفات ہے۔ تو شکر کی ضرورت اللہ کو نہیں۔ شکر کی ضرورت انسان کو ہے کہ اسکی اپنی شخصیت کا ارتقاء۔ اس کی اپنی خودی کی تعمیر بقول علامہ اقبال صحیح رخ پر صحیح خطوط پر ہوگی۔

سوال : ڈاکٹر صاحب اس سورت کا نام سورۃ لقمان ہے لقمان کا لفظی مطلب کیا ہے ؟

جواب : لقمان تو ایک شخصیت کا نام ہے۔ ایک انسان کا نام ہے یہ اسم علم ہے۔ قرآن مجید میں سورتوں کے نام صرف بطور علامت رکھے گئے

ہیں۔ یعنی وہ سورت جس میں حضرت لقمان کا ذکر ہے۔
 سوال ہے : ڈاکٹر صاحب موجودہ دور میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کسی کو نصیحت
 کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ نہ ہی نصیحت سنا
 پسند کرتے ہیں نہ ہی اسے قبول کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو کیا یہ بہتر نہیں
 ہوگا کہ ہم اپنی ذاتی اصلاح پر توجہ دیں بجائے اسکے کہ ہم دوسروں کو نصیحت
 کریں۔

جواب ہے : میرا خیال ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو عیلدہ
 (EXCLUDE) نہیں کرتیں۔ دونوں ہوں تب بات پوری ہوتی ہے۔
 نصیحت کرنیوالے اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ اَنَا مُرُوْنُ النَّاسِ
 بِالْبِرِّ وَتَنَسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی اور بھلائی کی تلقین کرتے
 ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تو یہ دونوں باتیں جمع کیجئے۔ اپنی اصلاح
 کی طرف انسان کو شاں ہے اور دوسروں کو بھی اصلاح کی تلقین کرتا ہے۔
 یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لئے ممد ہوں گی۔

سوال ہے : ڈاکٹر صاحب انسان شکر کیسے ادا کر سکتا ہے۔
 جواب ہے : میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ادراک۔ پھر اللہ کی
 حمد و ثنا پھر عمل کو اللہ کی ہدایت کے تابع رکھنا۔ اگلی سورت جو ہم پڑھیں گے
 وہ سورہ فاتحہ ہوگی۔ اس کا آغاز ہی اس مضمون سے ہوتا ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ
 رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔ یہ زبان سے ہے۔ پھر عمل میں اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرنا
 یہ تین تقاضے پورے کریں گے تو شکر خداوندی کا کسی درجے میں حق ادا ہوگا
 سوال ہے : ڈاکٹر صاحب اس رکوع میں انسانی فطرت کے بارے میں بتا
 گیا ہے کہ یہ اسے برائی اور اچھائی کے بارے میں واضح ہدایات دیتی ہے
 جبکہ عام مشاہدہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ برائی کو ہوتا ہوا دیکھتے
 ہیں اور پھر چپ چاپ چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی کس مذمتک گرفت

ہو سکتی ہے۔ ؟

جواب ہے : یہ آپ نے بہت صحیح سوال کیا۔ اصل میں یہ ہماری شخصیتوں کی کمزوری اور ناچختگی کی علامت ہے کہ ہم نے اگر کسی بُرائی کو دیکھا تو اب تین درجے ہو سکے۔ ہیں ہمارے رد عمل کے جس کو حضورؐ نے ایک حدیث میں بیان کیا۔ مَنْ دَامَى مِنْكُمْ مَسْكُورًا فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ أَوَّلَ دَرَجَةٍ تَوَعَّزْتِ كَمَا هِيَ كَقُلُوبِ مَنْ لَا قُوَّةَ لَهُمْ أَنْ يَنْتَظِعُوا نَارَ جَهَنَّمَ - اگر اس کی استطاعت نہ ہو۔ فیلسافہؒ تو زبان سے تلقین کی جاتے۔ نصیحت کی جائے کر کیا کرے ہو۔ فان لم يستطع۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ حالات اتنے بگڑ جائیں کہ اسکی بھی اہانت نہ ہو تب یہ ہے کہ ایک احساس ضرور ہے فان لم يستطع فقلبه۔ صدمہ ضرور ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ آخری درجہ ہے۔ حضورؐ نے فرمایا: ذَالِكَ أضعف الايمان۔ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ جب یہ بات بھی نہیں ہوگی اور ایک شخص گزر جائے گا اُسے احساس بھی نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے تو معلوم ہوا کہ ایمان کی کوئی رمق بھی اسکے اندر باقی نہیں رہی۔ یہ وہ درجہ ہے کہ جس کے بارے میں علامہ اقبالؒ نے کہا کہ

و اٹھے ناکامی دستاع کا رواں جاتا رہا۔

کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا

اب انشاء اللہ آئندہ نشست میں اس رکوع پر بطریق تذکرہ

تذکرہ دونوں اعتبارات سے فرید گفتگو ہوگی۔

والاخر دعوانا ان الحمد للہ رب العلمین ۵

مرکزی نجہن خدام القرآن لاہور

کی مطبوعات میں
ایک اہم اضافہ

عبداللہ

اور

فلسفہ قربانی

ۛۛۛ

ڈاکٹر اسرار احمد

ایک تقریر اور ایک تحریر

صفحات — ۴۸

قیمت : ۳ روپے صرف

بنے کا پتہ

۳۴ — کے ماڈل ٹاؤن لاہور

فون — ۸۵۲۶۱۱

ایگل

ایک عالمگیر قلم

خوشخط رواں

اور دیرپا

اسٹین لیس

اسٹیل کی

اریڈیم ٹیڈنٹ

کے ساتھ

ہر جگہ دستیاب

آزاد فرنیچر اینڈ گیسٹری لمیٹڈ

۲۲۷۷۷۷۷۷

جان نثارانِ محمّدی اللہ علیہ وسلم

نبی اکرم کی امتیازی شانوں میں سے ایک شان

ڈاکٹر اسرار احمد - منظمِ اسلامی

کے ایک خطابے کا طویل اقتباس

پوری نسل انسانی کی تاریخ میں بے شمار اعتباراتِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ منفرد ہے۔ کسی اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا جائزہ لیجئے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی شان تک بھی جماعتِ انبیاء و رسل میں سے کوئی نہیں پہنچتا۔ اللہ کی تخلیق کا نقطہ کمال میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی شک نہیں تمام کائنات کی تخلیق کا نقطہ عروج انسان اور تمام انسانوں کے سردار ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نہ معلوم کس کس پہلو سے معاملہ امتیازی ہے۔ ہم ان امتیازی شانوں کو گن بھی نہیں سکتے۔ جب ہم کسی خاص مسئلہ پر غور کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کسی وقت کسی ایک بات کا شعور ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کسی دوسری بات کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ساتھی دیئے، واقعہ یہ ہے کہ اس معاملہ میں آپ کا معاملہ بالکل مختلف ہے، امتیازی ساتھیوں کے معاملہ

میں آپ سے زیادہ کسی خوش قسمت انسان کا ہم تصور نہیں کر سکتے نہ ایسی کوئی شخصیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزری ہے۔ نہ آپ کے بعد اس کا کوئی امکان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سامتی دیتے۔ اس کی نظیر پوری انسانی تاریخ میں موجود نہیں ہے۔ اس بات میں ہمیں دیگر انبیاء و رسل کا معاملہ بھی مختلف نظر آتا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام
اصحاب موسیٰ علیہ السلام کے حالات کو دیکھئے آپ کو نظر آئے گا

بنی اسرائیل آنجناب کا اس وقت تک ساتھ دیتے رہے جب تک کہ آنجناب ان کو فرعون کی غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرا کے بحیرہ مایت مصر سے نکال نہیں لائے۔ پھر جو نافرمانیوں کا معاملہ شروع ہوا ہے تو وہ لامتناہی تھا۔ آتے ہی تو انہوں نے بچھڑے کی پستش شروع کی۔ پھر ان کا پیہم اتنا دل آزار طرز رہا کہ حضرت موسیٰ پکار اٹھے۔ **وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقُولُ هٰذَا نَشُودُ وَنَحْنُ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ط** اور یا کرو موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات جو انہوں نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگو! تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہارا طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، یہ بات کسی ایک واقعہ سے متعلق نہیں ہے فعل مضارع ہے جس میں دوام ہوتا ہے یعنی اے میری قوم کے لوگو! تمہارا میرے ساتھ ایذا رسانی کا طرز عمل مسلسل جاری ہے۔ آنجناب پر تنقیدیں ہوتی تھیں۔ آپ کا استہزاء ہوتا تھا۔ فقرے چست کتے جاتے تھے۔ الزام لگائے جاتے تھے کہ تم نے ہمیں مروادیا۔ گویا وہ مسد میں چین کی ہنری بچہ تھے۔ یہ ساری اذیتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیلینی پڑیں۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب جہاد و قتال سے پوری قوم نے کورا جواب دے دیا اور صاف انکار کر دیا۔ اور کہا **فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ** (المائدہ ۶۴) یہ آخری چرکا تھا جو اپنے ساتھیوں کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگا۔ جس پر آنجناب کی قوت برداشت جواب دے گئی اور آپ

کی زبان سے بے اختیار نکلا، رَبِّ اِنِّیْ لَا اَمْلِکُ اِلَّا نَفْسِیْ وَ اَخِیْ
فَاَنْصُرْنِیْ بِیَسِّنَا وَ یَسِّتِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِیْنَ ؕ (المائدہ ۲۵) ”موسیٰ
علیہ السلام نے کہا، ”اے میرے رب! میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یہ
میری اپنی ذات یا میرا بھائی۔ پس تو ہمارے اور ان نافرمان لوگوں کے
درمیان تفریق کر دے۔“

انجیل پڑھیے تو اس سے بھی آگے آپ کو معاملہ
اصحاب علیہ السلام | نظر آئے گا۔ یہودیوں نے بحیثیت امت کیا
کچھ حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ نہیں کیا۔ گمراہ کہا، کافر
کہا، مرتد کہا، جادوگر کہا، واجب القتل ٹھہرایا اور اپنی دانست میں
صلیب پر چڑھوا کر دم لیا۔ چلتے، ان کا معاملہ چھوڑتے۔ انہوں نے تو حضرت
مسیح علیہ السلام کو رسول ہی نہیں مانا۔ آنجناب کے حواریین کا معاملہ
دیکھیے! آپ کو کل بہتر افساد دیئے گئے۔ آنجناب کی اپنی حواریین
کو دعوت یہ تھی کہ میرے ساتھ رہو۔ ان بہتر ہیں سے اس دعوت پر لبیک
کہنے والے نکلے صرف ۱۲ حواریین۔ ان بارہ میں سے ایک وہ ہے جس نے
غدارمی کی دوسرا وہ ہے جس نے تین مرتبہ آنجناب کا انکار کیا۔ انحراف
شدہ انجیل میں یہ بات اب بھی موجود ہے مگر فتاری کی رات کو آخری
کھانے کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا ”پیٹر! اس سے پہلے پہلے
کہ مرغ سحر اذان دے تو مجھ سے تین بار اعلان براءت کرے گا“ لہذا
اب رہ گئے دس۔ تو انجیل کی گواہی یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی
جان شاری نہ دکھا سکا اور اس اڑے وقت میں حضرت مسیح علیہ السلام
کا ساتھ نہ دے سکا۔ پھر مسلسل ساتھ رہنے والوں کو حضرت مسیح علیہ
السلام جس طرح نصیحتیں کرتے رہے وہ بھی انجیل میں مذکور ہیں جن کے
بین السطور ان حواریین کی قلبی کیفیات کی ایک جھلک نظر آسکتی ہے
حضرت مسیح علیہ السلام ان سے بار بار کہتے نظر آتے ہیں ”تم یقین کیوں
نہیں رکھتے! تم مانتے کیوں نہیں ہو! تم کو اللہ پر توکل کیوں نہیں ہے!“

اصحاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم | اس لحاظ سے

تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بے حد و نہایت امتیازی ہے بلکہ اتنا امتیازی، جیسا کہ میں عرض کر چکا کہ نبی کریم صلعم کو ایسے جان نثار اصحاب ملے کہ تاریخ انسانی اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ حالات و واقعات کی تہہ میں اصل حکمت و مشیت تو اللہ تعالیٰ کی کار فرما ہوتی ہے لیکن اسی کی یہ سنت ہے کہ وہ ظاہر میں بھی حالات و واقعات کے لئے اسباب و علل فراہم کرتا ہے لہذا اس بات کو ذہن میں رکھئے کہ کسی قوم کا جو بنیادی اخلاقی سرمایہ ہوتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جس قوم میں بنیادی انسانی اخلاق کا دیوالہ نکل چکا ہو، اس قوم کو آپ بلوئیں گے تو جو ممکن ملے گا وہ اس قوم کی اجتماعی کیفیات کے مطابق نکلے گا۔ اسی طرح بنیادی انسانی اخلاقیات کی اگر کچھ پونجی کسی قوم میں محفوظ ہو تو اس قوم کا ممکن ایسے لوگوں پر مشتمل ہو گا جن میں انسانی اخلاق کی اقدار بدرجہ اتم موجود ہوں گی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے اس میں شک نہیں کہ وہ بڑی اکھڑ قوم تھی۔ بڑی جھگڑالو قوم تھی، خود قرآن مجید میں، اس کو قَوْمًا لَّدَا کُہا گیا ہے۔ وہ اعتقادی اور عملی طور پر بھی بہت سے مفاسد میں گرفتار تھی اسب کچھ تھا لیکن بنیادی انسانی کردار ان میں محفوظ رکھا گیا تھا۔ ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو دیدیا۔ اب ہر چہ با و اباد۔ مان لیا تو مان لیا۔ مہان ہے تو اس کے لئے خود فاقہ کریں گے لیکن اس کو کھلائیں گے۔ باپ کا قاتل بھی اگر امان لے چکا ہے، جس کو وہ وادیوں میں تلاش کر رہا ہے۔ جس پر قابو پا کیے وہ صحراؤں میں سرگرداں ہے۔ اس تلاش و تعاقب میں سالہا سال بیت گئے ہیں کہ یہ قاتل ہاتھ لگے تو اس کے خون انتقام کی آگ بجھائی جاتے۔ اور وہی شخص آتا ہے اودات کے اندھیرے میں امان لے لینا ہے۔ پہچانا نہیں جاتا کہ کون ہے؟ صبح کے اجالے میں شناخت ہوتی ہے کہ یہ تو باپ کا قاتل ہے تو جذبہ انتقام پر امان دینے کی قدر غالب آجاتی ہے۔ تو

اس سے یہ کہا جاتا ہے۔ کہ جلد سے جلد میری دسترس سے دور چلے جاؤ۔
 کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکوں۔ تو یہ اس قوم کا جو
 کردار تھا، یہی اس کا بنیادی سرمایہ تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ”الناس کالمعادن“ انسانوں کی مثال معادن کی سی ہے۔
 اگر لوہے کی کچ دھات رہے گا، اگر لوہے کی کچ دھات رہے گا۔ سو نے کی کچ
 دھات ہے تو سونا بنا ہر نکلے گا۔ ہو سکتا ہے کہ سو نے کی کچ دھات رہے گا،
 جب کان سے نکلے تو اس کے ساتھ کچھ دوسری دھاتیں اس طرح ملی جلی
 ہوں کہ وہ بظاہر لوہے سے بڑی نظر آئے۔ لیکن جب صاف کریں گے تو
 خالص سونا نکل آئے گا۔ اسی طرح چاہے لوہے کی کچ دھات کان سے نکلتے
 وقت سو نے کی کچ دھات سے بہتر نظر آ رہی ہو لیکن صاف کرنے میں کتنی
 ہی جان لڑاؤ گے تو نتیجتاً نکلے گا لوہا۔ اسی اصول کو ایک دوسرے اصول
 سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ”خياركم في الحيا حلية خياركم
 في الاسلام“ تم میں سے جو جاہلیت میں بہترین تھے، وہ اسلام میں
 بھی بہترین ہیں“ یعنی حالت کفر میں جو لوگ بہترین انسانی اخلاق و کردار
 اور اعلیٰ صفات و اوصاف کے حامل تھے، اسلام میں ان کی یہ خوبیاں
 مزید بکھر گئیں اور وہ نور علی نور کا مصداق بن گئے تو میں یہ عرض کر رہا تھا
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حدودِ بے حساب امتیازات میں بیات
 بھی شامل کیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اصحاب ملے جو اس سے
 قبل کسی نبی یا رسولؐ کو نہیں ملے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے ان جلیل القدر رسولوں کے ساتھ جو معاملہ
 کیا تھا، میں اس کا اجمالاً ذکر کر چکا ہوں۔ بنی اسرائیل کے لئے اللہ تعالیٰ
 نے ارض مقدسہ ”یروشلم“ لکھ دی تھی اور ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام
 کے ذریعے جہاد و قتال کا حکم دیا تھا نیز ان کو دو مومنین صالحین کی زبان سے
 بشارت مل گئی تھی ”فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهَا فَاصْلَحُوْا عَلٰی بِلَدِكُمْ وَ عَلٰی اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا
 اِنَّ كُنْتُمْ مَّحْمُوْدِيْنَ“۔ ”پس جب تم وہاں جاؤ گے تو ان کے مقابلے میں گروہ

کے اندر داخل ہو گئے تو تم ہی غالب رہو گے، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اگر تم اس پر ایمان رکھتے ہو۔“ لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم نے جو جواب یادہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔

جان نثاران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم | ابی اکرم صلی اللہ علیہ

اسلم کے اصحاب ————— (رضی اللہ عنہم اجمعین) کا طرز عمل دیکھئے۔ غزوہ بدر سے قبل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مشورے کے لئے جمع کیا اور بتایا کہ قریش ایک ہزار کا لشکر جوڑ لے کر مکہ سے کوچ کر چکے ہیں۔ ہابشرین میں سے اکثر اصحاب نے ہاں نثارانہ تقریریں کیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف دیکھتے رہے کیونکہ انصار نے بیعت کے وقت صرف یہ اقرار کیا تھا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے، جب دشمن مدینہ پر چڑھ آئے۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ (سردار خزرج) نے اٹھ کر کہا: کیا حضور کا اشارہ ہمدردی طرف ہے؟ یا رسول اللہ تم آپ پر ایمان لائیے۔ ہم آپ کی تصدیق کر چکے۔ ہم آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کر چکے اب خدا کی قسم! آپ فرمائیں تو ہم آگ اور سمندر میں کود پڑیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے مزید عرض کیا: ”اور آپ حکم دیں تو ہم برک عمامہ تک (عرب کا ایک دور دراز علاقہ حبش کی راہ میں قی وق صحرا پڑتا ہے) اپنی سواریاں لے جائیں۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطاء فرمائے“ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ! ہم حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبَّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هُنَا قَاعٌ مَدُونٌ (المائدہ ۲۲) ہم لوگ آپ کے دامن سے باہر سے، سامنے سے، پیچھے سے لڑیں گے۔ چند دوسرے انصار نے بھی سرفروشانہ اور جان نثارانہ انداز میں عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کو جو بات محبوب ہو بسم اللہ فرمائیے۔ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہم اپنا خون بہانے کو اپنے لئے سعادت سمجھیں گے احادیث صحیحہ میں آتا ہے کہ

ہاں نثاروں کی ان تقریروں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور دمک اٹھا۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کی ایک غلطی کی وجہ سے فتح شکست بدل گئی اور کفار کے ایک دستے نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی میں لے کر شہید کرنا چاہا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر هجوم کیا تو آپ نے فرمایا کون ہے جو مجھ پر جان دیتا ہے؟

امادیت میں آتا ہے کہ زیاد بن سکن نامی ایک انصاری صحابی سات انصاریوں کو لے کر اس سعادت کو حاصل کرنے کے لئے آگے بڑھے اور ایک ایک نے جان کی بازی سے لڑا کر جانیں فدا کر دیں۔ حضرت زیاد کھبہ شرف حاصل ہوا کہ جب پھر نصرت الہی سے شکست فتح میں تبدیل ہوئی اور کفار میدان چھوڑ کر پلٹ گئے تو آنحضرت صلعم نے حکم دیا کہ زیاد بن سکن کا نیم جان لاشہ قریب لاؤ، لوگ اٹھا کر لائے۔ کچھ جان باقی تھی، قدموں میں سر رکھ دیا اور اسی حالت میں جان دے دی۔

بچہ ناز رفتہ باشد ز جہاں نیاز مندے

کہ بوقت جان سپردن بسرش رسیدہ ہشتی

اسی غزوہ احد میں ایک مرحلہ یہ بھی آیا کہ ایک کا فر صفوں کو چیتا پھاڑتا آنحضرت صلعم کے قریب پہنچ گیا اور اس شقی نے رحمت للعالمین کے چہرہ مبارک پر تلوار مار دی جس کی وجہ سے مغفر کی دو کڑیاں چہرہ مبارک میں چبھ کر رہ گئیں، پھر چاروں طرف سے تلواریں اور تیر برس لے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر جان نثاروں نے آپ صلعم کو اپنے حلقے میں لے لیا۔ ابو جہاز رضی اللہ عنہ دیکھ کر سپرین گئے اور جو تیر آتے تھے، ان کی پیٹھ پر آتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تلواروں کے داروں کو ہاتھ پر روکا اور ان کا ایک ہاتھ کٹ کر گر پڑا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے علاقے باپ ابو طلحہ مشہور تیر انداز تھے۔ انہوں نے اتنے تیر برسائے کہ دو تین کمائیں ان کے ہاتھ میں ٹوٹ گئیں۔ انہوں نے سرورِ دو عالم صلعم کا چہرہ انور اپنی سپر کی اوٹ میں کر دیا تھا۔ جب کبھی آنحضرت صلعم گردن اٹھا کر دشمنوں کی فوج کی طرف دیکھتے تو وہ عرض کرتے کہ

”یا نبی اللہ! اگر دن نہ اٹھائیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر لگ جائے! یہ میرا سیدہ ہے“
 ہے، ”ابھی حضرت انس بن مالکؓ کے چچا ابن نفیرہؓ نے جب یہ خبر سنی کہ
 رسول اللہ ﷺ نے شہادت پائی ہے تو یہ کہہ کر دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے
 کہ ”آپ کے بعد ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے“ اور لڑکر شہادت پائی،
 لڑائی کے بعد جب ان کی لاشیں دیکھی گئی تو ۸۰ سے زیادہ زخم تھے حضرت
 صلعم پر دشمنوں نے بوردش کی تو حضرت سعد بن ابی وقاص جو مشہور تیر انداز
 تھے، آپ کے ساتھ مسلسل لگے رہے اور آنحضرت صلعم نے اپنا ترکش
 ان کے حوالے کر دیا اور فرمایا ”تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں تیر لڑاتے
 جاؤ“ پوری حیات طیبہ میں یہ کلمہ صرف حضرت سعدؓ کے نصیب میں آیا۔
 حضرت زبیرؓ بن العوام کے جسم پر اس غزوے میں لاتعداد گہرے زخم لگے۔
 مندل ہونے کے بعد بھی وہ اتنے گہرے تھے کہ ان کے پوتے ان میں انگلیاں
 ڈالتے تھے۔ ایک نوجوان مسلمان اس معرکہ کارزار میں بے پرواہی کیساتھ
 کھڑا کھجوریں کھا رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ ”یا رسول اللہ!
 اگر میں مارا جاؤں تو کہاں ہونگا؟“ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 ”جنت میں“ اس نے اس بشارت سے بے خود ہو کر کھجوریں سپینک دیں
 اور کفار پر اس طرح ٹوٹ پڑا کہ شہید ہو گیا۔ یہ چند واقعات جنتہ جنتہ
 میں نے اس لئے بیان کئے ہیں کہ آپ پر واضح ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم کو کیسے جاں نثار رہنا پڑتا تھا۔

”اب کچھ واقعات متف نازک کے صحابیات رسولؐ:

بھی سن لیجئے تاکہ یہ بات بھی مستحضر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین میں سے کیسی کیسی جاں نثار صحابیات آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھیں۔ اکثر خواتین اسلام بشمول حضرت عائشہ
 صدیقہ رضی اللہ عنہا، مشکین مبعہر کر لاتی تھیں اور زنجیوں کو پانی پلاتی
 تھیں۔ خالی ہونے کے بعد پھر جاتیں اور بھر کر لاتی تھیں۔ عین اس وقت
 جب کافروں کے ایک دستے نے هجوم کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو

شہید کرنے کی کوشش کی اور آپ کے ساتھ صرف چند جاں نثار رہ گئے۔ تو حضرت عمارہؓ و آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں اور سینہ سپر ہو گئیں۔ جب کفار آپ کی طرف بڑھتے تھے تو یہ تلوار سے روکتی تھیں۔ حضرت صفیہؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھو بھی اور حضرت حمزہؓ کی بہن شکست کی خبر سن کر ”میدانِ احد میں پہنچیں۔“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے حضرت زبیرؓ کو تاکید کر دی کہ حضرت حمزہؓ کی لاش نہ دیکھنے پائیں کیونکہ سید الشہداء کا مشرکین کی خواتین نے بے دردی سے منہ کیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر بولیں کہ ”میں اپنے بھائی کا ماجرا سنی ہوں لیکن اللہ کی راہ میں یہ کوئی بڑی قربانی نہیں،“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ لاش پر گئیں، ان کا جوش تھا۔ اور عزیزہؓ بھائی کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، لیکن انا للہ وانا الیہ راجعون کہہ کر چپ ہو گئیں اور حضرت کی دعا مانگی۔ انصاریؒ میں سے ایک عقیقہ رکھنے والے باپ، بھائی، اور شوہر سب معرکے میں شہید ہو چکے تھے۔ باری باری ان سب حادثوں کی خبر سنیں لیکن ہر بار یہ پوچھتیں ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟“ لوگوں نے کہا، بخیر ہیں۔ اور بے اختیار پکار اٹھیں کل مصیبت بعدکِ جمل۔ تیرے ہوتے ہوئے سب مصیبتیں بھیجیں۔“

”یہ تو عاقل و بالغ حضرات ہیں“
نوعمر و دل کا جو ہر جاں نثار می | خواتین کی جاں نثار یوں اور سر فر دلوں

کی ایک جھلک تھی۔ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی، اب ایک نظر اس پر بھی ڈال لیجئے کہ جو لوگ کسمن تھے، اور جن کی ابھی میں بھی بھگی نہیں تھیں، ان کی فدائیت اور ذوقِ جہاد و قتال کا کیا حال تھا؟ کیسے کیسے جاں نثار اور فدائی بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈالے گئے تھے۔ غزوہٴ احد کے لئے حضرت زید بن ثابتؓ، حضرت براء بن عازبؓ، حضرت ابوسعید خدریؓ، حضرت عبداللہ ابن عمرؓ اور حضرت

عرابہ اونٹنی بھی فوج کے ساتھ آئے تھے لیکن مدینہ سے نکل کر جب فوج کا جائزہ لیا گیا تو ان کو کسی کی وجہ سے واپس کر دیا گیا۔ حضرت رافع بن خدیجؓ انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے کہ قداؤنچا نظر آئے۔ یہ ترکیب چل گئی اور وہ لے لئے گئے۔ حضرت سمیرؓ کو ایک بالکل نوخیز اور فوجوان تھے جو حضرت رافعؓ کے ہم سن تھے، یہ دلیل پیش کی کہ میں رافعؓ کو کشتی میں بچھاڑ لیتا ہوں۔ اس لئے اگر ان کو اجازت ملتی ہے تو مجھ کو بھی ملنی چاہیے۔ دونوں کا مقابلہ کرایا گیا۔ حضرت سمیرؓ نے حضرت رافعؓ کو بچھاڑ دیا۔ لہذا ان کو بھی اجازت مل گئی۔

”واقعہ رجیع، جس میں عضل، اور قازناہی“

فدائیت کی ایک اور درخشاں نظیر

دو قبیلوں کے ایک وفد نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دھوکہ دیا کہ ان کے قبیلے والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور دشمنی صحابہ کے ایک وفد کو یہ مقصد تباہ کر اپنے ساتھ لے گئے تھے کہ یہ حضرات ان کو اسلام کے عقائد و احکام کی تعلیم دیں گے لیکن مقام رجیع پر ان غداروں نے بنو لحيان کو پہلے کی فتار داد کے مطابق اشارہ کر دیا کہ ان مسلمانوں کا کام تمام کر دیں۔ دوسو آدمیوں نے دہل لوگوں کو گھیر لیا۔ سات صحابہؓ لوکر شہید ہو گئے۔ تین اشخاص نے کافروں کے اس وعدے پر اعتماد کیا کہ ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا اور خود کو ان کے حوالے کر دیا۔ تو ان ظالموں نے نے بد عہدی کی اور ان بھوکے مکہ میں لے جا کر فروخت کر دیا۔ ان میں حضرت خبیثؓ نے جنگ احد میں عارث بن عامر کو واصل جہنم کیا تھا۔ اس لئے عارث کے بیٹوں نے ان کو خرید کر قتل کر دیا۔ دوسرے صحابی زید بن وثیہؓ تھے۔ ان کو صفوان بن امیہ نے قتل کے ارادے سے خرید لیا تھا۔ ان کے قتل کا متاثرہ شامیکین قریش کے معزز سردار جمع ہوئے۔ جب جلالہ نے تلوار ہاتھ میں لی تو ابوسفیان بن حرب (جو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے تھے) نے کہا ”یہ کہنا اس وقت تمہارے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل

کے جابیں تو کیا تم اس کو اپنی خوش قسمتی نہ سمجھتے ؟ حضرت زید نے جو جواب دیا وہ فدائیت کی تاریخ میں آب زر سے لکھا جاتے تو بھی اس کی قدر افزائی کا حق ادا نہیں ہوگا۔ بولے ”خدا کی قسم میں تو اپنی جان کو اس کے برابر بھی ہزینہ نہیں رکھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں میں کانٹا چبھ جائے۔“

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار اصحاب رضوان اللہ علیہم

اجمعین کی سرفروشیوں اور اطاعت گزاریوں کے ایمان افروز حالات

کی کچھ جھلکیاں میں نے آپ کو دکھائی ہیں۔ تاکہ آپ کو یاد دہانی ہو سکے اور آپ کے سامنے یہ بات رہے کہ اس اعتبار سے بھی آنحضرت صلی

اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے میں چاہتا ہوں کہ اطاعت شکاری

اور فدائیت کی کچھ اور جھلکیاں آپ کو دکھا دوں آپ کو علم ہے کہ ذی القعدہ

سہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خواب کی بنیاد پر عمرے

کا قصد فرمایا، احرام باندھا، قربانی کے اونٹ ساتھ لئے اور فرمان جاری

کیا کہ کوئی شخص ہتھیار باندھ کر نہ آئے صرف تلوار جو سفر کا ایک ضروری

آلہ سمجھی جاتی تھی) ساتھ ہوا اور وہ بھی نیام میں بند ہو۔ یہ احتیاط اس لئے

لمحوظ رکھی گئی کہ قریش اس بدگمانی میں مبتلا نہ ہوں کہ مسلمان جنگ کے

ارائے سے آ رہے ہیں چودہ سو معاذ اللہ اس سفر میں آنجناب کے ہمراہ

ہوئے۔ جب قافلہ عسفان پہنچا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ

قریش نے قرب و جوار کے تمام قبائل کو جمع کر کے جنگ کی پوری تیاریاں کر

رکھی ہیں اور عزم کر رکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حال میں مکہ

میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا چاہے ان کا بچہ بچہ کٹ مرے۔ قبیلہ خزاعہ

نے گواہی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن وہ اسلام کے حلیف اور لازماً

تھے۔ اس قبیلہ کے رئیس بدیل بن ورقاء جو فتح مکہ میں ایمان لائے تھے

کو جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا حال معلوم ہوا تو وہ

چند ساتھیوں کے ساتھ بارگاہ نبویؐ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ قریش

کی فوجوں کا سیلاب آ رہا ہے اور انہوں نے عزم کر رکھا ہے کہ وہ آپ کو

مکہ میں داخل نہیں ہونے دیگے۔ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہی کو اپنے
 سفیر بنا کر بھیجا کہ قریش کو پیغام دیں کہ ہم عہدہ کی نیت سے آئے ہیں، جنگ مقصد
 نہیں۔ بدیل بن ورقاء آپ کا پیغام لے کر قریش کے پاس پہنچے لیکن چہرہ
 شریوں نے پہلے تو ان کو بات ہی کرنے نہیں دی۔ پھر پیغام سن کر اسے ر
 کر دیا عروہ بن مسعود ثقفی (ملاقات کے مشورہ سردار) نے پیش کش کی کہ
 مجھے اجازت دو کہ میں خود جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملے کو در
 قریش نے ان کی پیش کش منظور کر لی۔ وہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
 خدمت میں حاضر ہوئے۔ گفت و شنید ہوئی لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں
 نکلا اور وہ واپس آگئے۔ عروہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفا
 کی عقیدت کا جو منظر دیکھا اس نے ان پر عجیب اثر کیا۔ رنج مکہ کے بعد یہ
 بھی ایمان لے آئے تھے، انہوں نے اپنا تاثر جن الفاظ میں قریش کے سامنے
 بیان کیا، اس کے سننے کے لئے میں نے یہ تفصیل بیان کی ہے۔ عروہ
 نے اس سفارت پر جانے سے قبل قریش سے جو گفتگو کی تھی وہ پہلے سن
 لیجئے۔ جب بدیل بن ورقاء کی بات قریش نے رو کر دی تو عروہ نے اٹھا
 کر کہا ”کیوں قریش! کیا میں تمہارے لئے بمنزلہ باپ اور تم میرے
 لئے بمنزلہ اولاد نہیں؟ قریش نے جواب دیا ”ہاں، ایسا ہی ہے“ عروہ
 نے پھر کہا ”میرے متعلق تم کو کوئی بدگمانی تو نہیں؟“ سنبھے بیک زبان کہہ
 ”نہیں“۔ اب یہ کافرو مشرک گفت و شنید کے بعد اگر بنی اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم کے ساتھیوں کے متعلق اپنے تاثرات ان الفاظ میں بیان کرتے
 ”یا معشر قریش! میں نے قیصر و کسری اور سباشی کے دربار دیکھے ہیں
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو ان کے ساتھ جو عقیدت، محبت، اور
 دار فتگی ہے، وہ میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ ایسے جاں نثار مجھے کہیں نظر
 نہیں آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عجب بات کرتے ہیں تو سناٹا چا جاتا
 ہے۔ پورا مجمع گوشش بر آواز ہوتا ہے کوئی شخص ان کی طرف نظر نہ کرنا
 دیکھتا۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں تو جو پانی مگرتا ہے اس پر خلقت ٹوٹ پڑتی ہے۔

لعاب دہن گزنا ہے تو عقیدت کیش ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مل لیتے ہیں۔ ایسے عقیدت مندوں اور جاں نثاروں سے لڑنا ہاروں سے ٹکوانا ہے۔

بیعت رضوانے

چونکہ گفت و شنید نامتام رہ گئی تھی، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خراش بن امیہ کو قریش کے پاس بھیجا لیکن قریش نے ان پر حملہ کر دیا اور وہ کسی طرح اپنی جان بچا کر لوٹ آئے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ قریش نے ان کو نظر بند کر لیا۔ لیکن عام طور پر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے حضرت عثمانؓ کے خون کا قصا لینے کے لئے چودہ سو صحابہؓ سے جاں نثاری کی بیعت لی۔ تمام صحابہؓ نے جن میں مرد و زن دونوں شامل تھے، ولولہ انگیز جوش کے ساتھ دست مبارک پر جاں نثاری اور سرفروشی کا عہد کیا۔ اپنے مستقر سے سیکڑوں میل دور مرد و زن پر مشتمل چودہ سو کی نفری، جو عمرے کے لئے احرام باندھ کر نکلی تھی، جن کے مردوں کے پاس صرف ایک تلوار تھی، نہ تیر و تفنگ، نہ زینہ نہ دوسرا سامان حرب۔ زادِ راہ بھی اتنا جو عمرے کے سفر کے لئے کفایت کر سکے لیکن یہ جاں نثار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر رہے ہیں۔ قریش اور اس کے حلیف قبائل سے جنگ کرنے کے لئے۔ یہ بیعت گویا شہادت کی موت کے لئے بیعت تھی۔ مادی اسباب و وسائل کے اعتبار سے اس قافلے کا قریش کی منظم و مسلح فوجوں کے مقابلے میں کوئی تناسب ہی نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جاں نثاری اور سرفروشی کی اس ادا پر اللہ تعالیٰ نے یہ سند خوش خبری عطا فرمائی: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُكَفِّعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا (سورة فتح)

”اے نبی! تحقیق اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا۔ پس اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی، ان کو انعام میں، قریبی فتح دی۔“

پھر اسی سورۃ فتح میں اپنے عہد کامل کی رسالت کے اعلان کے ساتھ ان کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ان الفاظ مبارکہ سے مدح فرمائی :-
 مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ
 تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا =

”محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب ان کو دیکھو گے تو انہیں رکوع و سجود میں پاؤ گے اور اللہ کے فضل اور خوشنودی کے جو یا اور طالب پاؤ گے۔“ — تو اس معیار ان اوصاف اور اس پائے کے ساتھی تھے اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ

واریضاهم اجمعین -

علیہم

”ماخوذ از“ روداد تنظیم اسلامی حصہ دوم“

عن عبد الله بن عمر - قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

السَّمْعُ وَالطَّهَارَةُ

عَمَلِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِي أَحَبِّ وَكِيلٍ مَا لَزِمُوهُ مَرَّةً مَعْصِيَةً

مرکز انجمن خدام القرآن لاہور
کی مطبوعات میں
ایک اہم اضافہ

سائحہ کربلا

ڈاکٹر اسرار احمد

ایک اہم تقریر جو اب کتابی شکل میں شائع ہوئی ہے

صفحہ ۲۸

قیمت : ۲ روپے صرف

ملنے کا پتہ

۳۶ - کے ، ماڈل ٹاؤن ، لاہور ، فون : ۸۵۲۶۱۱

Siddiq Sons Industries Ltd.

Largest Manufacturers & Exporters of :
*WATERPROOF COTTON CANVAS, TARPAULINS,
TENTS, WEBBING AND OTHER CANVAS
PRODUCTS,*

HEAD OFFICE :

**709, 7TH FLOOR, QAMAR HOUSE,
M.A. JINNAH ROAD, KARACHI (PAKISTAN)**

**2 - K GULBERG II, SHAHRAH-E-IQBAL, LAHORE.
TELEPHONE : 870512 880731**

نظم جماعت اور امارت شرعیہ

مولانا محمد سعید الرحمن علوی

بر عظیم پاک و ہند کے پچھلے المناک دور میں مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بحالی کے ضمن میں جو کوششیں ہوئیں ان میں سے بعض کا تعلق ۱۸۵۷ء سے پہلے ہے اور بعض کا تعلق ۱۸۵۷ء کے بعد سے ۱۸۵۷ء ہماری بد قسمتی کا ہم موڑ نجاتیج برائے نام سی مسلم مغل حکومت بھی دم توڑ کر رہ گئی۔

غازی اورنگ زیب عالمگیر مرحوم سے لے کر ۱۸۵۷ء کے دور میں مختلف رہنماؤں نے مسلمانوں کی حکومت کے تحفظ کے لئے اپنے طور پر کوشش کی جبکہ اس دوران ایک تحریک ایسی بھی نظر آتی ہے جس کا مقصد محض مسلمان قوم کا غلبہ نہ تھا بلکہ ان کے پیش نظر فی الحقیقت ایک عادلانہ اسلامی حکومت کا قیام تھا جس کا سربراہ نہ قیصر ہونا امر، نہ جمہوریت کی آڑ میں ادا امر دین کو غارت کرنے والا ہو بلکہ وہ حقیقی معنوں میں اَلَّذِیْنَ اِنْ مَلَكْنَاْهُمْ فِی الْاَرْضِ حِیْ الْاٰیَہ کا مصداق ہو۔ یہ تحریک جس کا میں نے اشارہ کیا اس سے میری مراد وہ تحریک جہاد ہے جس کے فکری قائد و رہنما حضرت الامام الشاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تھے تو جہاد کے قائد حضرت الامیر السید احمد بریلوی قدس سرہ اور ان کے پیروں میں جو مردانِ خدا مست نظر آتے ہیں انہیں خانوادہ ولی الہی کے فرزند عزیز مولانا محمد اسماعیل شہید دہلوی اور مولانا عبدالحی بڈھانوی کے ساتھ ساتھ علمائے صادق پور کی پوزی کھپ موجود ہے۔

اس تحریک نے گوکہ بالاکوٹ میں وقتی طور پر دم توڑ دیا لیکن یہ کہنا کہ یہ تحریک سرے سے ختم ہو گئی، صحیح نہ ہوگا بلکہ وقت پر یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ آئندہ چل کر عینی تحریکیں اٹھیں ان کے پس منظر میں اسی عہد رفتہ کی چگاریاں تھیں جو ۱۸۵۷ء کے جرنیل مظلم بخت خان مرحوم اسی سلسلہ کے فرد تھے۔
 بیساکہ ”۱۸۵۷ء کے ہیرو“ نامی کتاب کی فاضل مصنفہ سیدہ انیس فاطمہ بدلیوی کی تحقیق ہے۔

۱۸۵۷ء کے بعد بالکل ایک نیا دور شروع ہوتا ہے اور یہ بات یقین کے درجہ میں کہی جاسکتی ہے کہ غاصب انگریزی قوت اس سال کو اپنی مکمل فتح کا سال سمجھتی تھی اور اس کا خیال یہ تھا کہ اب یہاں میرے اقتدار کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہوگا لیکن میدان جہاد میں وقتی طور پر شکست کھانے والے لوگ تعلیم کے میدان میں جت کئے اور اس طرح انہوں نے اپنی منتشر قوتوں کو منظم کرنا شروع کر دیا۔

ایک شکست خوردہ قوم جو اپنا سب کچھ کھو چکی تھی اسے مقصد رقیع و بلند لے لئے متحد کرنا اور اس کے قومی پرہیز گردی و انتملال کے موجود اثرات کو رد کرنا جتنا مشکل کام تھا اس کا عام آدمی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس لئے اس میدان میں اس دور کی قیادت کو فتنی مبر آزما محنت کرنا پڑی، ج کی عافیت کو دش دنیا کے پاس اُس کو تولنے کا کوئی پیمانہ نہیں۔ انیسویں صدی کے مابقی سال ایسے تھے کہ ان میں عیسائی مشنریوں کی بیلغار کو روک کر امت کے عقائد کا تحفظ اور تعلیمی اعتبار سے اپنے بے داغ ماضی سے رشتہ وڑنا ہی سب سے اہم کام تھا اور بیسویں صدی شروع ہوتے ہی حرکت و عمل کے لئے نئی منصوبہ بندی شروع ہو گئی جس میں ایک واضح عنوان، ”جمعیتہ انصار“، کا قیام ہے جسکی فکری قیادت شیخ الہند مولانا محمود حسن کے سر تھی۔
 برسوں میں اس جمعیتہ کے زیر اہتمام مراد آباد وغیرہ میں جو جلسے منعقد ہوئے

اور جس طرح ہندوستان کی منتشر مسلم آبادی آپس میں جڑنا شروع ہوئی اس کا رد عمل دائرہ نگل لاج کے اندر محسوس ہوا اور نئے سرے سے فتنہ سامانی شروع ہو گئی اسی دوران مسجد کانپور کا حادثہ پیش آیا، طرابلس و لبنان کے فوجیوں کا واقعات نے پوری ملت کو خستہ جاں کر دیا اور بھرپور تحریک ریشمی و مال کے حوالہ سے پورے ہندوستان کے قائدین اور کارکنوں کی گرفتاری نے اس خطہ ارضی کو سرایا احتجاج بنا دیا۔ تا اُن کہ جنگ عظیم اول نے بحاری سلاطین دی اور خلافت ترکیہ کے پلیٹ فارم کی زبوں حالی کا سنگین صدمہ بآبِ نظر کو برداشت کرنا پڑا۔ ان حوادث سے آربابِ دانش کو جب ایسی فرصت ملی تو انہوں نے ترجیح کے طور پر سب سے پہلے مسلمان قوم کی وحدت و اجتماعیت اور شعارِ دین کے معاملہ میں اس کے اسات کو بیدار کرنے کی راہیں تلاش کرنا شروع کیں۔ خدا لگتی بات یہ ہے کہ اس سلسلہ میں جو اتنے بے زیادہ متحرک نظر آتا ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کا ہے بن کی مکمل و بھرپور سرپرستی شیخ الہند مولانا محمود حسن فرماتے تھے اور شیخ الہند کے حوالہ سے جمعیت علماء ہند کا سوادِ اعظم ان کی پشت پناہی کو رہا تھا۔ یہ حضرات قرآن و سنت کے نمائندہ و ترجمان ہونے کی حیثیت سے اس بات سے خوب اچھی طرح واقف تھے کہ مسلم قوم کی بد نظمی انتشار و عدم وحدت کن مصائب کا باعث بنتی ہے اور پھر اپنے فرائض کے حوالہ سے اس انتشار کو ختم کر کے رشتہ السلاک کا اہتمام بھی انہی کی ذمہ داری تھی۔ افسوس کہ اس نازک اسٹیج پر امت مسلمہ اور بالخصوص علماء کو ایک شدید و چھپکا لگا۔ اور وہ تھا مولانا محمد حسن کا حادثہ وفات۔ مولانا ابوالکلام آزاد جمعیت علماء ہند کے تیسرے سالانہ اجلاس منعقدہ ۱۶-۱۸-۱۹ ربیع الاول ۱۳۴۰ھ (۱۸-۱۹-۲۰ نومبر ۱۹۲۱ء) بمقام لاہور کے خطبہ مبارک (تحریری) میں فرماتے ہیں۔

حضرات اس تہدید کے بعد میں بالکل آمادہ تھا کہ مقاصد و مطالب کے سفر
روع کروں لیکن آپانک ٹنگین حادثہ کی یاد نے میرے قدم روک دیئے، آپ
اس جمعیت کا گذشتہ ابلاکس مجھے ملنا ہند کے جس بزرگ و محترم وجود کی تہنای
مدارت میں منعقد ہوا تھا آج وہ ہم میں نظر نہیں آتا اگر ہم اسکی موجودگی کی
بی محروم ہو گئے ہیں، میرا اشارہ حضرت مولانا محمود حسن کی ذات گرامی
جانب ہے اور میں یقین کرتا ہوں کہ آج آپ میں سے ہر فرد کو انکی
دعوت غم دے رہی ہوگی ان کی وفات بلاشبہ ایک قومی ماتم ہے اور سب
ان کی یاد کی عزت میں چند لمحوں کے لئے رکت جانا چاہیئے۔ حضرت مولانا مرحوم
وستان کے گذشتہ دور علماء کی آخری یادگار تھے اُن کی زندگی اس عہد
ان و فقدان میں علماء حق کے اوصاف و خصائل کا بہترین نمونہ تھی اُن کا
ی زمانہ جن اعمال حق میں بسر ہوا وہ علماء ہند کی تاریخ میں ہمیشہ یادگار ہیں
۷۰ متر برس کی عمر میں جبکہ اُن کا قد اُن کے دل کی طرح اللہ کے آگے جھک چکا
۱۰۰ عین جوار حرم میں گرفتار کئے گئے اور ہا مل تین سال تک جزیرہ مالٹا میں
رہے یہ مصیبت انہیں صرف اس لئے برداشت کرنا پڑی کہ اسلام و
ت اسلام کی تباہی و بربادی پر ان کا خدا پرست دل صبر نہ کر سکا اور انہوں
۱۰۰ اعدائے حق کی مرنات و اموات کی تسلیم و اطاعت سے مردانہ وار انکار کر دیا
الحقیقت انہوں نے علماء حق و سلف کی سنت زندہ کر دی اور علماء ہند
۱۰۰ لئے اپنی سنت حسنة یادگار چھوڑ گئے وہ اگرچہ اب ہم میں موجود نہیں ہیں
۱۰۰ ان کی روح عمل موجود ہے اور اس کے لئے جسم کی طرح موت نہیں۔
لیہ مدارت ص ۷۷ مطبوعہ اسلام آباد

مولانا آزاد شیخ الہند سے کس درجہ
تاثر تھے اس کے لئے یہ سطور جو ابھی آپ کے سماعت فرمائیے کافی ہیں لیکن
۱۰۰ ذرا سی دیر کے لئے آپ کو ماہنامہ میثاق کے شمارہ مارچ ۱۹۷۷ء کے حوالہ
۱۰۰ سے وہ نوٹ بھی سنانا چاہتا ہوں جو مولانا کی تفسیر ترجمان القرآن میں ملاحظہ فرمائیے

کی آیت ۲۹ کے ضمن میں لکھا گیا ہے۔

احادیث مبارکہ کے مطابق نبی مکرم علیہ السلام کے سفر تبوک کے موقع پر جدین قیس نامی منافق سردار نے بطائف الحیل اجازت لے کر مدینہ میں رہنا چاہا اس کا تذکرہ اس آیت میں ہے کہ ”اِذْ ذَلَّلْنِي وَلَا تَجْعَلْنِي فِيْ مَعْجَاجِزٍ“ اور فتنہ میں مبتلا نہ کریں۔ مولانا کا بے باک لیکن محتاط قلم حرکت میں آتا ہے اور لکھتا ہے۔

”غور کرو گے توافق کی یہ خصلت آج بڑے بڑے مدعیان علم و مشغلت میں بولتی نظر آئے گی جھوٹی وینڈاری اور وحشی پرہیزگاری نے سعی و عزم کی تمام راہیں ان پر بند کر دی ہیں اور وہ سامعی ہیں کہ امت پر بھی بند کر دیں ۱۹۱۲ء کی بات ہے کہ مجھے خیال ہوا کہ ہندوستان کے علماء و مشائخ کو عزائم و مقاصد توجہ دلاؤں۔ ممکن ہے چند اصحاب رشد و عمل نکل آئیں۔ چنانچہ میں نے اس کی کوشش کی لیکن ایک تنہا تنہیت کو مستثنیٰ کر دینے کے بعد سب کا متفقہ جواب یہی تھا کہ یہ دعوت ایک فتنہ ہے اِذْ ذَلَّلْنِي وَلَا تَجْعَلْنِي فِيْ مَعْجَاجِزٍ“

شخصیت مولانا محمود حسن دیوبند کی نعتی جواب رحمت الہی کے جوار میں پہنچ چکی ہے بہر طور علماء ربانین بالخصوص مولانا آزاد نے اس طرح جو توجہ کی اس سبب بڑا دافع تھا انہوں نے اسی خطبہ صدارت میں جس کا ذکر اوپر ہوا، اس کی اس خط میں دس کر دڑ سے زائد آبادی کو ایک ایسی بھیڑ کا نام دیا جو ہندو کی آبادیوں میں بکھری ہوئی ہے، ایک ایسا گلہ جس کا کوئی چرواہا نہیں اور پر زور دیکر کہا۔

”یقیناً ایک حیات غیر شرعی و باہلی ہے جس میں پوری اقلیم مبتلا ہو گئی۔ انہوں نے ایک اعلان کے ذریعہ جو تھریری طور پر ساری ہندوستان میں پھیلایا گیا مسلمان قوم کی مصیبت و نامرادی کا بنیادی سبب نظم جماعت کے فقدان کو بتلایا اور واضح کیا کہ کسی ”اُمر و نافعہ شرع“ اور کسی صاحبِ امر

”سلطانِ قلع“ کے بغیر یہ سیاہ رات ختم نہ ہوگی۔“

وہ خطبہ صلاوت میں فرماتے ہیں کہ ”حیات انفرادی کے بجائے حیات اجتماعی کو جب تک اپنا یا نہ جائے گا۔ اس وقت تک بات نہ بنے گی۔“ ان کے نزدیک یہی اصل و اساس کاربھی اور تمام مقاصد اصلاح اور مصالح انقلاب کا نفاذ و ظہور اسی کے قیام و وجود پر موقوف تھا۔

ان احساسات و جذبات کی بنیاد قرآن و سنت کا وہ ٹکھرا ہوا ذوق تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان رجالِ کار کو ودیعت فرمایا تھا۔ ان کا کہنا یہ تھا اور بالکل بجا کہ

و اسلام نے مسلمانوں کے تمام اعمال حیات کے لئے بنیادی حقیقت یہ قرار دی ہے کہ وہ متفرق، فرادی اور الگ الگ نہ ہوں بلکہ مجتمع، متحد اور کنفس واحدہ ہوں۔

و قرآن و سنت میں وحدت و اجتماع پر بے حد زور دیا گیا ہے اور کفر و شرک کے بعد تفرق و تشتت سے سب سے زیادہ روکا گیا ہے۔
و عقیدہ توحید سے لے کر تمام عبادات و اعمال تک یہی حقیقت مرکز یہ جلوہ طرازی کر رہی ہے۔

و اور علیکم بالجماعۃ والسمع والطاعت، نیز علیکم بالجماعۃ فان الشیطان مع الفذ و هو من الاثنين البعد، اور آھر کہ یجب بالجماعۃ، والسمع والطاعت، والہجرت و الجہاد فی سبیل اللہ وغیرہ ارشادات نبوی اتنے واضح تھے کہ ان سے صرف نظر کرنا ناممکن تھا۔

اور جو حضرات یہ کہتے تھے کہ آج ہماری حکومت نہیں ہے ہم نچہ استبداد کا شکار ہیں۔ نظم جماعت اور امارت شرعیہ کی بات عجیب سی لگتی ہے، انہیں دلانا ناممکن کی طرف لیجاتے ہیں اور یاد دلاتے ہیں کہ جو فتنہ آج یورپ کے امثال ہے چٹی مدی، بھری میں بعینہ یہی فتنہ بلادِ تاتار و چین سے اٹھا تھا تمام بلاد

شرعیہ اسلامیہ کا اس وقت بھی یہی حال تھا جو آج ہے لیکن

اس عہد کے علماء نے پہلا کام یہ کیا کہ جن بلاد پر تاتاریوں کا قبضہ و استیلاء ہو گیا تھا وہاں تبلیغ جماعت اور قیام شرع کے لئے ولایت مسلمان کے نصب و تقرر کا حکم دیا۔۔۔۔۔۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بلاد محکومہ تاتار کے لئے فتویٰ دیا کہ وہاں کے مسلمانوں کو ابداً اس کفر پر قانع نہیں ہونا چاہیے اور ایک لمحہ بھی بغیر کسی امام کے بسر نہیں کرنا چاہیے یا تو وہاں سے ہجرت کر جائیں اور یا ایک امیر نصب کر کے اپنے فرائض شرعیہ انجام دیں۔ (خطبہ ۱۱۲) چنانچہ ۹ دسمبر ۱۹۲۱ء کو اس سلسلے میں سب کمیٹی کا جلسہ بدایون میں منعقد ہوا جس میں مولانا مفتی محمد کفایت اللہ مولانا محمد فاخر، الہ آبادی، مولانا عبد الماجد بدایونی مولانا محمد سجاد بہادری، مولانا عبد الحکیم مدنی، مولانا سبحان اللہ اور مولانا رفیع حسن چاند پوری کے ساتھ ساتھ علامہ سید سلیمان ندوی، حکیم اجمل حسان وغیرہ بھی خصوصی دعوت پر شریک ہوئے اس کمیٹی نے امیر الشریعہ فی الہند کے فرائض و اختیارات سے متعلق ایک رپورٹ مرتب کر دی جبکہ مولانا ابو الحسن سجاد رحمہ اللہ تعالیٰ نے نظام نامہ مرتب کر کے پیش کر دیا۔ یہ تمام تفصیلات ”قومی ادارہ برائے تحقیق تاریخ و ثقافت اسلام آباد“ کی مرتب کتاب ”مجمعۃ علماء ہند کی جلد اول میں“ ضمیمہ ب“ کے طور پر موجود ہیں۔

جہاں تک منصب امامت کے خصائص کا تعلق تھا مولانا آزاد مرحوم مستند خلافت وغیرہ میں بڑی وضاحت سے اسکو ذکر کر رہے تھے۔ ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیں۔

”ایک صاحبِ نظر و اجتہاد دماغ کی ضرورت ہے جس کا قلب کتاب سنت کے غوامض سے معمور ہو وہ اصولی شرعیہ کو مسلمانان ہند کی موجودہ حال پر۔۔۔۔۔ ایک لمحے کے اندر متغیر ہو جانے والے حوادثِ جنگ و صلح پر ٹھیک ٹھیک منطبق کرنے اور پھر تمام مصالح و مقاصد شرعیہ و ملیہ کے

تحفظ و توازن کے بعد فتویٰ شرع صادر کرتا ہے۔ اور —

آج ایک ایسے عازم امر کی ضرورت ہے جو وقت کے سرو سامان کو ذہنی بلکہ وقت اپنے سارے سامانوں کے ساتھ اسکی راہ تک رہا ہو! مشکلیں اسکی راہ میں خباہتوں کا ستر بن کر اڑ جائیں اور دشواریاں اس کے جولان قدم کے نیچے خسر و خاشاک بن کر پس جائیں وہ وقت کا مخلوق نہ ہو کہ وقت کے حکموں کی چاکری کرے وہ وقت کا خالق و مالک ہو اور زمانہ اسکی جنبش لب پر حرکت کرے اگر انسان اس کی طرف سے گردن موڑ لیں تو وہ خدا کے فرشتوں کو ملا لے اگر دنیا اس کا ساتھ نہ دے تو وہ آسمان کو اپنی رفاقت کے لیے نیچے اتار لے، اسکل علم مشکوٰۃ نبوت سے مانوڑ ہو اس کا قدم مہناج نبوت پر استوار ہو اس کے قلب پر اللہ تعالیٰ حکمت رسالت کے تمام اسرار و خواص اور معالجہ اقوام اور طبابت عہد و ایام کے تمام سرائر و خفایا اس طرح کھول دے کہ وہ صرف ایک صحیفہ کتب و سنت اپنے ہاتھ میں لے کر دنیا کی ساری مشکلوں کے مقابلے اور ارواح و قلوب کی ساری بیماریوں کی شفا کا اعلان کر دے۔ وماذا لک علی اللہ بعزیز

مولانا آزاد اور دوسرے حضرات کی نظر اس عازم و فاتح وقت کے سلسلے میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن پر تھی شیخ الہند ابو عظیم کی سب سے بڑی علمی تحریک دیوبند کے پہلے باقاعدہ شاگرد اور اس تحریک کے بانی و مؤسس مولانا محمد قاسم نانوتوی کے ساتھ وقت کے دیگر رجال کار مولانا رشید احمد گنگوہی وغیرہ کے براہ راست فیض یافتہ تھے۔ انگریز کا عروج انہوں نے خود دیکھا تھا۔ اس نے علماء اور رؤسا کے ساتھ ساتھ عام مسلمانوں پر جو ستم ڈھائے تھے ان کا بچیشم خود مشاہدہ کیا تھا اور باقی حالات اپنے اساتذہ سے سنے تھے اپنے استاذ اکبر مولانا نانوتوی کی یادگار مدرسہ دیوبند کے وہ صدر مدرس تھے حضرت الابام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعد اتنی بڑی عظیم شخصیت بطور شاگرد انہی کی نظر آتی ہے، مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا عبید اللہ سندھی

علامہ محمد انور شاہ، مولانا مفتی کفایت اللہ، مولانا منصور انصاری، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا محمد صادق کراچی، مولانا عزیز گل اور مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری وغیرہم پھر اس دور کی فعال اور مخلص مسلم قیادت یعنی مولانا ابوالکلام، مولانا حسرت موہانی، مولانا محمد علی جوہر، حکیم اجمل خان، ڈاکٹر انصاری، نواب مشتاق حسین، ممتاز الملک وغیرہ سے ان کے نہ صرف تعلقات تھے بلکہ یہ سب حضرات ان کو اپنا مربی تسلیم کرتے۔ باقی الہ آباد، فرنگی محل، بدایون اور امرتسر کے مختلف الفکر علماء کرام ان کی قیادت پر پوری طرح مجتمع تھے۔ ۱۹۱۷ء میں مولانا آزاد نے مولانا سندھی کے توسط سے اور بعض حضرات سے خود ملکر معاملات طے کرنا چاہے لیکن شیخ الہند کے سفر مجاز اور جنگ عظیم اول کے سبب یہ کام کھٹائی میں پڑ گیا۔ اسارت مالٹا کے بعد شیخ الہند جلدونات پاگئے تو اب پھر ایک مازم و فاتح وقت کی جستجو شروع ہوئی۔ شیخ الہند اپنی زندگی کے آخری ایام میں جبکہ وہ بالکل سفر وغیرہ سے معذور ہو کر بھی پانکی میں حیات اجتماعی کی غرض سے لکھنؤ، دہلی، علی گڑھ وغیرہ ماے ماے پھر رہے تھے، انہوں نے مولانا آزاد کی امارت کو علی وجہ البصیرت وقت کی ضرورت قرار دیا، فرنگی محل کے صاحب سجادہ مولانا عبدالباری بھی بالآخر راضی ہو گئے لیکن یہ المیہ ہے کہ مولانا معین الدین امیری نے مخالفانہ آواز اٹھائی پھر بدایون وغیرہ سے شیخ الاسلام کی آوازیں اُٹھنے لگیں، ایسا شیخ الاسلام جو انگریز نامزد کرے اور وہ مسلمانوں کے معاملات معاشرتی کا فیصلہ کرے۔ گویا اسی عطا دے کے ٹونڈے سے دوالینے کی تدبیر ہونے لگی جو ملت کی بیماری کا باعث بنا تھا۔ بدایونی آواز کو قوت ملانے سید سلیمان ندوی سے بھی ملی جو مولانا آزاد کے رفیق قدیم اور جمیعہ علماء ہند کے اجلاس کلکتہ ۱۹۲۶ء کے صدر بھی ہو چکے تھے لیکن اب وہ منہ بگئی چھتری تلے شیخ الاسلام کی بات کر رہے تھے۔ شیخ الہند کا جو باقاعدہ حلقہ تھا وہ

ہر طرح مولانا آزاد کو اہل پاتا تھا چنانچہ مولانا مناظر احسن گیلانی کے ایک مکتوب سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا سید محمد انور شاہ، مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا حبیب الرحمن مہتمم دارالعلوم دیوبند سب مولانا کی امارت سے متفق تھے لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا مولانا معین الدین اجیری نے بہت ہنگامہ کیا حتیٰ کہ مولانا عبد الباقی فرنگی علی پراثر انداز ہو کر ان کی رائے تک تبدیل کر ڈالی اور ان کے زیر اثر ان کے مرید باصفا مولانا محمد علی جوہر بھی ابوالکلام سے ایسے المومنین ہوئے کہ الامان -

میں بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس ضمن میں جتنے لٹریچر کا میں نے مطالعہ کیا ہے، اس کے نتیجے میں مولانا اس کے کہ ارباب علم کے معاصرانہ جذبات اور حسد باہمی کو اس عظیم تجویز کی بربادی کا باعث قرار دوں اور کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آتی -

شیخ الہند نے شدید علالت کے دوران جمعیتہ علماء ہند کے دوسرے جلسہ ۱۹، ۲۰، ۲۱ نومبر ۱۹۲۳ء بمقام دہلی کی صدارت بھی فرمائی تھی اور خطبہ صدارت بھی ارشاد فرمایا تھا - بقول مولانا محمد میاں،

”بیماری و نقاہت کے سبب تھوڑی دیر سیٹج پر بیٹھنا دشوار تھا“
لیکن اس اجلاس کے اہم ترین ایجنڈا یعنی امیر الہند کے انتخاب کے سلسلے میں ان کے احساسات یہ تھے

”میرے چار پائی اٹھا کر جلسہ گاہ میں لیجائی جائے اور یہ کام کر لیا جائے پہلا شخص جو بیعت کرے گائیں ہوں گا“ (تاریخ امارت ص ۳۵)

لیکن اطباء اور معالجین نے اس مسئلہ کو ملتوی کر دیا تاکہ صحت بحال ہو جائے لیکن پھر قوم کی اجتماعی صحت بگڑتی ہی چلی گئی شیخ الہند اللہ کو پیارے ہو گئے اور بات الحمد کہ رہ گئی - شیخ الہند وہ بزرگ تھے جن کے متعلق امیر امان اللہ خان والی افغانستان نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ

”محمود الحسن ایک نور ہے جس کی روشنی میں ہم بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں“

اور ترکی وزیر جمال پاشا نے جب مدینہ منورہ میں آپ سے ملاقات کی تو اس نے کہا:

”ان مختصر سی ہڈیوں میں کس قدر دین و سیاست بھری ہوتی ہے اس کا اندازہ کرنا آسان نہیں“
 جبکہ برطانوی حکومت کے نہایت ذمہ دار رکن سر جیمس گورنر یوپی نے کہا -

”اگر محمود حسن کو بلا کر رکھ بھی کر دیا جائے تو اس کی رکھ بھی انگریزوں سے کتر کر گزرے گی“

اس وجود مبارک کا دنیا سے اٹھ جانا معمولی حادثہ نہ تھا۔ مشیت الہی کے سامنے ہر مسلمان کا سر تسلیم خم ہے اور اس پر نہ گلہ ہے نہ شکوہ بلکہ حدیث نبویؐ کے مطابق اس صدمہ عظیم پر آج بھی انا اللہ وانا الیہ راجعون پڑھنا ضروری ہے لیکن جو بات سب سے زیادہ رنج و الم کا باعث ہے وہ ہے اس منسوبہ کا زبردہ زبر ہونا جو اگر اصلی شکل میں سامنے آجاتا تو بر عظیم کارنگ کچھ اور ہوتا اور آج ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان کا وجود اور ادھر دانشوران بے ننگ و نام کے ہاتھوں اُن کا عقیدہ دینی عرضِ خطر میں نہ ہوتا۔

مرکزی سطح پر جب نقشہ نہ ابھر سکا تو محض حضرات نے اپنے اپنے مقام پر اس سلسلے میں جہد و سعی شروع کر دی کیا عجب کہ یہی سلسلہ آگے چل کر نظم باجمی کا سبب بن جائے اس سلسلے میں جہاں تک میری نظر پڑتی ہے دو نمونے ایسے ہیں جہاں کام کی ابتدا ہوئی یعنی بہار و اڑیسہ اور پنجاب۔ ان میں اولیت کا سہرا بہار و اڑیسہ کے سر ہے اور اس میں دراصل رُوحِ عمل کا روضہ ماحقی مولانا ابوالحسن سجاد رحمہ اللہ تعالیٰ کی - جو ایک وقت میں جمعیتہ علماء ہند کے ناظم عمومی رہے، ایسی خوبیوں اور کمالات کے لوگ کم ہی پیدا ہوتے ہیں بقول مولانا عبدالمجید دریا آبادی

معمولاً سجاد کی ذات وقت کی بہت مفتیم ہستیوں میں تھی علماً بھی، علماً بھی، فکر و نظر کی رسانیوں کے لحاظ سے بھی، اخلاص و ایثار کی گہرائیوں کے لحاظ سے بھی۔“

یہی مولانا سجاد بہار میں اس کا باعث بنے اور انہوں نے سوچا کہ ہم جتنا کچھ کر سکتے ہیں کر گزریں، ندوۃ العلماء کے بانی مولانا محمد علی مونگیری رحمہ اللہ کے خلف الرشید مولانا منت اللہ رحمانی آج بھی وہاں نائب امیر شریعت کے فرائض سرانجام دے رہے ہیں رحمانی سلسلہ کے ایک بزرگ مولانا عبد الصمد نے تاریخ امارت میں پھلواری شریف (بہار) کے اجلاس ۱۹۲۱ء کا ذکر کیا ہے جس میں ابتدائی تجویز پاس ہوئی پھر جونہی ۱۹۲۱ء میں علماء کرام کا اجلاس مولانا آزاد کی صدارت میں منعقد ہوا۔ مولانا شاہ بدر الدین امیر شریعت اور مولانا سجاد نائب قرار پائے۔ ان تمام حضرات بالخصوص مولانا سجاد کو مولانا آزاد نے زبردست خراج تحسین پیش کیا اور سچ پوچھیں تو اس محنت کا سہرا مولانا سجاد کے سر ہے یا پھر مولانا آزاد کے سر جنہوں نے رانچی (بہار) کی نظر بندی کے دوران ان حضرات سے رابطہ قائم کر کے اس کام کی بنیاد فراہم کی۔

میری معلومات کی حد تک تقسیم ملک بہار و اڑیسہ کے سوا کسی دوسری جگہ یہ نظم صوبائی سطح پر قائم نہ ہو سکا بعض انفرادی واقعات اپنی جگہ ہیں تاہم تازہ معلومات کے بعد اب بعض دوسرے صوبوں میں ایسی کوششیں بار آور ہونے لگی ہیں اور بہار میں تو الحمد للہ مسلمانوں کی اس معاملہ میں بے پناہ محنت ہو رہی ہے۔

ادھر لاہور میں ۱۹۲۶ء میں مولانا احمد علی قدس سرہ کی انجمن خدام الدین کا سالانہ جلسہ ہوا تو اس میں پانچ صد سے زائد علماء کرام شریک تھے ان میں علامہ انور شاہ، مولانا حبیب الرحمن دیوبندی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا حسین علی وال بچھراں مولانا محمد یوسف بنوری، مولانا ظفر علی خاں اور السید عطاء اللہ شاہ بخاری

ہے حضرات موجود تھے اسی جلسہ کے موقع پر علامہ اقبال مرحوم نے غایت
 برعقیدت مندی کے ساتھ علامہ انور شاہ کو اپنے گھر دعوت دی جسے شاہ
 مب نے قبول فرمایا اور پھر علامہ سے انکے مسلسل تعلقات رہے بلکہ بعض وجوہ
 محدث کا شمیری علامہ کے محسن قرار پاتے۔ اسی جلسہ کے موقع پر سر شفیق
 علامہ بشیر احمد عثمانی کی تقریر سن کر گہا کاش میری ماں نے مجھے اُس درگاہ
 بغرض تعلیم بھیجا ہوتا جس میں مولانا عثمانی نے تعلیم حاصل کی ہے۔ بہر حال
 جلسہ کے موقع پر انہی ملی مقاصد کے لئے اسید عطاء اللہ شاہ بخاری کو
 یت مولانا انور شاہ کی تحریک پر امیر شریعت قرار دیا گیا اور پہلی بیعت شاہ
 نے خود کی۔ اس حلقہ کو قادیانی فرقہ سے برد آزا ہونا پڑا اور پورا پنجاب
 میر جو بوجہ قیابیت کی زد میں تھا امیر شریعت اور ان کے رفقاء کے سبب
 مل اللہ والہ اس فتنہ صالہ سے بچا جبکہ اصلاح عقائد و رسوم معاشرت
 ماملات کا بھی وسیع پیمانے پر کام ہوا جسکی تاریخ مرتب ہونا ضروری ہے
 حضرات گرامی! اس طویل مع خراشی کی معافی چاہتے ہوئے آخر میں اتنی
 عزم کرنا ضروری ہے کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مسلم معاشرہ کی شیرازہ
 ی، اجتماعیت اور نظم جماعت کتنا ضروری ہے؟ یہ نماز روزہ کی طرح کافرض
 اس سے کہیں زیادہ اہم ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ معاملہ جتنا اہم ہے اتنے
 ہم اس سے غافل ہیں۔ ایک مسلم ملک میں مخصوص مقاصد کے لئے درجنوں
 یوں کا ہونا۔ پھر ہر پارٹی کے اندر دو دو تین تین شاخیں یہ اس امت
 لئے اتنا بڑا عذاب و ابتلا ہے جس کا وہ لوگ تو اندازہ کر سکیں گے جنکی
 ن و سنت پر کسی قدر نظر ہے۔ باقی جہاں تک عوام کا تعلق ہے وہ کما حقہ
 سکی اہمیت سے واقف اور نہ اس کے فقدان سے پیدا ہونے والے بُرے
 ت سے آگاہ۔ اور جیسا کہ میں نے کہا مخصوص مقاصد کے تحت پارٹی
 ی اور وہ مقاصد بھی انتہائی گھٹیا۔ یہ بات کسی مسلم معاشرہ کو زیب

نہیں دیتی۔ ایک مسلم معاشرہ میں حزب اللہ اور حزب الشیطان کے بعد کوئی تقسیم نہیں۔ مدارس و مسالک کی بنیاد ہو یا کوئی دوسری بنیاد، اس پر امت کی تقسیم و قسمت اللہ تعالیٰ کے غضب کا موجب ہے جو آج مسلسل بے پنی و اضطراب کی شکل میں ہم پر مسلط ہے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ ارباب النش و بینش، اصحاب حوصلہ و ہمت اور قرآن و سنت کے غوامض و اسرار سے واقف حضرات ملت کی کشتی کو کناڑے لگانے اور اس کو بھورے نکلانے کی تدبیر کریں، سر جوڑیں ایک معازم و فاتح وقت کی قیادت کو اپنا کبر طافوت کی ہر پسندیدہ شکل سے لڑ جائیں اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں جب تک یحوت الدین کلاہ اللہ کی کیفیت پیدا نہ ہو جائے مسلمان قوم تمام تر جدید مادی و مادی سے لیس ہو لیکن اسے نفس مطمئنہ نصیب ہو وہ قلب غافل کے بجائے انابت و رجوع الی اللہ کی نعمت سے مالا مال ہو وہ بائیل رہبان اور بالہمار فرسان کی سردمی حقیقت کو پا کر اس پر عامل ہو جائے تو اس کا سر بلند ہو سکتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آنے والی دنیا میں بھی۔ لیکن اس کے لئے بنیادی شرط وحدت و نظم جماعت ہے کج کلاہی گوشوں میں اسلام اور اسلامی اقدار کی ترویج کی بات اپنے اندر جستی حقیقت لئے ہوئے ہے اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں کہ اُس سے ہر شخص واقف و آگاہ ہے میرا پیغام صرف اتنا ہے کہ اعتصام بحبل اللہ کے قرآنی حکم پور عمل پیرا ہو کہ حزب اللہ کی سنہری زنجیر میں پرویا جانا ہماری ضرورت ہے۔

اور دیکھنا یہ ہے کہ اس آواز حق پر کون کان دھرتا ہے؟
 فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

نادیانیت، اپنے لٹریچر کے آئینے میں

تیسری قسط

جبارِ نبوت | خدا تعالیٰ کا قدیم قانون اور سنت الہی یہی ہے کہ وہ صرف ان لوگوں کو منصب و عورت یعنی نبوت و غیوہ پر مامور کرتا ہے جو اعلیٰ خاندان میں سے ہوں... یہی وجہ ہے جو تمام نبی علیہم السلام اعلیٰ ہم اور خاندان سے آتے رہے ہیں۔ (ضمیمہ تریاق القلوب ۲، ص ۲۸۰ و ۲۸۱ / ۱۵۳)

پہلا رخ

خدا تعالیٰ نے بذریعہ اپنے الہام کے مجھے یہ حجت بھی سکھائی ہے کہ ان کو بہ دے کہ رسول اور نبی اور سب جو خدا کی طرف سے آتے ہیں اور دینِ حق کی دعوت دیتے ہیں وہ قوم کے شریف اور اعلیٰ قوم میں سے ہوتے ہیں... سومیرا خاندان سیاہی ہے۔ (تریاق القلوب - ص ۲۸۵ / ۱۵۴)

مرزا صاحب کے دعاوی و اقوال ذہن میں رکھیں۔

میں اپنے خاندان کی نسبت کئی دفعہ لکھ چکا ہوں کہ وہ ایک شاہی خاندان بنی فارس ہے اور بنی فاطمہ کے خون سے ایک مجنون مرکب ہے یا شہرت عام کے لحاظ سے بل کہہ کہ وہ خاندان مغلیہ اور خاندان سیادت سے ایک ترکیب یافتہ خاندان ہے۔ (تریاق القلوب ص ۲۸۶ / ۱۵۹)

(۱)

دوسرا رخ

میرے جیسے بکس تنہا کے لیے ان تمام امور کا جمع ہونا بظاہر ناکامی کی ایک علامت تھی بلکہ ایک سخت ناکامی کا سامنا تھا کیونکہ کوئی پہلو بھی درست نہ تھا اول ال کی ضرورت ہوتی ہے سو اس وحی الہی کے وقت تمام کلیت ہماری تباہ ہو چکی تھی

اور ایک بھی ایسا آدمی ساتھ نہ تھا جو مالی مدد کر سکتا۔ دوسرے میں کسی ایسے مت خاندان میں سے نہیں تھا جو کسی پر میرا اثر پڑ سکتا۔

میری دعوت کی مشکلات میں ایک رسالت اور وحی الہی اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ تھا۔
(نصرۃ الحق یعنی براہین احمدیہ جلد پنجم ص ۶۸-۶۹)

(۲)

اس زمانہ میں کہ میں ایک گناہ اور اکیلا اور نہایت کم درجہ کی حیثیت کا انسان تھا اور اس قدر کم حیثیت تھا کہ قابل ذکر نہ تھا اور کسی ایسے ممتاز خاندان سے نہ تھا جس کی نسبت توقع ہو سکتی تھی کہ باسانی لوگ اس پر جمع ہو جائیں گے۔

(نصرۃ الحق یعنی براہین احمدیہ جلد پنجم ص ۵۵-۵۶)

(۳)

ایسے گناہی کے زمانے میں جس کو پچیس برس گزر گئے اور میں کچھ بھی چیز نہ تھا اور کسی قسم کی شہرت نہ رکھتا تھا اور کسی بزرگ خاندان پیرزادگی سے نہ تھا تا رجوع خلافت سہل ہوتا۔
(براہین احمدیہ جلد پنجم ص ۵۷-۵۸)

پہلا رخ

برابر سوال کہ محمد حسین کو کچھ زمین مل گئی ہے یعنی بجائے ذلت کے عزت مل گئی ہے یہ نہایت یہودہ خیال ہے... کنز العمال کی کتاب المزارعہ میں یعنی صفحہ ۳، میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث موجود ہے (لَا تَدْخُلُ سَكَنَ الْحَرَّةِ عَلَى قَوْمٍ إِلَّا إِذَا لَهَا اللَّهُ) (طب ابن یمامہ) یعنی کھیتی کا لوہا اور آگہ کسی قوم میں نہیں آتا جو اس قوم کو ذلیل نہیں کرنا۔ پھر اسی صفحہ میں ایک دوسری حدیث ہے۔
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رَأَى شَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحَرَّةِ فَقَالَ لَا يَدْخُلُ هَذَابِيَّتِ قَوْمٍ إِلَّا دَخَلَ الْذُلُّ (ع- عن ابن یمامہ) یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آلہ زراعت کو دیکھا اور فرمایا کہ یہ آگہ کسی قوم کے گھر میں داخل نہیں ہوتا مگر اس قوم کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اب دیکھو ان احادیث سے صریح طور پر ثابت ہے کہ جہاں کاشتکاری کا آلہ ہو گا وہیں ذلت ہوگی... جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان رکھتا ہے اس کو مان پڑے گا کہ کسی کے گھر میں

کاشتکاری کا سامان پڑنا یہ بھی ایک قسم کی ذلت ہے۔

(ضمیمہ تریاق القلوب ۲ ص ۲۴۹ و ص ۱۵۴)

دوسرا رخ

یہی اس بات کو چھپا نہیں سکتا کہ کئی پشت سے میرے خاندان میں زمینداری چلی آئی ہے اور اب بھی ہے۔۔۔ حدیثوں کو پڑھو کہ وہ آخری زمانہ میں آنے والا اور اس زمانہ میں آنے والا کہ جب قریش سے بادشاہی جاتی رہے گی اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک تفرقہ میں پڑی ہوگی زمینداری ہوگا اور مجھ کو خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے وہ میں ہوں۔ احادیث نبویہ میں صاف لکھا ہے کہ آخری زمانہ میں ایک مؤید دین و ملت پیدا ہوگا اور اس کی یہ علامت ہوگی کہ وہ عارث ہوگا یعنی زمیندار ہوگا۔۔۔ اب سوچو زمیندار ہونا تو میرے صدق کی ایک علامت ہے۔ (آئینہ کمالات اسلام حصہ اول ص ۳۱)

(۲)

عقل مند لوگ جانتے ہیں کہ ایک دیانت دار زمیندار اپنے کاشتکاروں سے ایسا بڑاؤ رکھ سکتا ہے جو بحیثیت پورے متقی اور کامل پرمہیز کار کے ہواور زمینداری اور نکو کاری میں کوئی حقیقی مخالفت اور ضد نہیں۔ (آئینہ کمالات اسلام حصہ اول ص ۳۱)

پہلا رخ

یہ بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہواور الہام اس کو کسی زبان میں ہو جس کو وہ سمجھ بھی نہیں سکتا کیوں کہ اس میں تکلیف بالالفاظ ہے۔۔۔ لیکن اگر کوئی زبان ایسی ہو کہ ملہم کو خوب یاد ہواور گویا اس کی زبان کے حکم میں ہوں بابت اوقات ملہم کو اس زبان میں الہام ہو جاتا ہے۔

(چشمہ معرفت - دوسرا حصہ ص ۲۱۸)

دوسرا رخ

ایک دفعہ جس کو عرصہ قریباً بائیس برس کا گذرا ہے۔ ایک انگریزی خوان میرے ملنے کے لیے آیا تو اس کے روبرو ہی یہ الہام ہوا جس ازمانی آئینی یعنی یہ میرا دشمن ہے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ الہام اسی کی قسمت ہے۔ پھر اس سے اس الہام کے معنی دریافت کیے گئے اور آخر وہ ایسا ہی نکلا۔ (تریاق القلوب ص ۲۴۵ و ص ۲۴۶)

(۲)

زیادہ تر تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں جن سے مجھے کچھ بھی واقفیت نہیں جیسے۔ انگریزی یا سنسکرت یا عبرانی وغیرہ۔
(نزل الیہ ۲۳/۵ ص ۵)

اللہ تعالیٰ و انبیاء علیہم السلام و
آسمانی کتابوں، شریعت و مذهب اسلام و
اہل اسلام سے متعلق موزا صاحب کے
ارشادات

خدا تعالیٰ کی توہین

پھر وہ خدا جو مُردہ کی مانند ہے پڑا پس کیا امید ایسے سے اور خون اس کے کیا
ایسے خدا کے خوف سے دل کیسے پاک ہو سینہ میں انکے شق سے بیوں کرتیاں ہو
(نعرۃ الحق ص ۱ ص ۵)

وہ مذہب کس کام کا مذہب ہے جو زندہ خدا کا پرستار نہیں بلکہ ایسا خدا ایک
مُردے کا جنازہ ہے جو صرف دوسروں کے سہارے سے چل رہا ہے۔ سہارا الگ ہوا
اور وہ زمین پر گرے۔
(نعرۃ الحق ص ۱۹ ص ۲۵)

نزدہ ایمان لانا ہرگز ممکن نہیں جب تک انسان زندہ خدا کی تجلیات اور آیات
عظیمہ فیض یاب نہ ہو۔
(نعرۃ الحق ص ۲ ص ۳)

اور ایسے فرضی خدا کی پیروی ایسی ہے جیسے ایک مُردہ سے توقع رکھنا کہ وہ زندہ
جیسے کام کرے گا۔ ایسے خدا کا ہونا نہ ہونا برابر ہے جو ہمیشہ تازہ طور پر اپنے وجود کو
ثابت نہیں کرتا وہ ایک بُت ہے جو نہ بولتا ہے اور نہ سُنتا ہے نہ سوال کا جواب دیتا
ہے۔ (نعرۃ الحق ص ۲۲ ص ۳)

حقیقی خدائی تمام اس پر منحصر ہے کہ اس زندہ خدا تک رسائی ہو جائے جو
اپنے مقرب انسانوں سے نہایت صفائی سے کہلا رہا ہوتا ہے۔ جس طرح ایک انسان
دوسرے انسان سے بولتا ہے ایسا ہی یقینی طور پر بعض شک و شبہ سے پاک ہے۔

ان کی باتیں مستحسنہ ان سے باتیں کرتا ہے اور ان کا جواب دیتا ہے۔

(لہرۃ الحق ص ۲۷ ص ۳۱)

جب تم خود ملتے ہو کہ خدا عادل کو مستحسن ہے پس سست ایمانوں اور دلوں کے اندھو جب کہ وہ دشمن سکتا ہے تو کیا وہ بول نہیں سکتا؟ اور جبکہ ٹھننے میں اس کی کوئی ہتک عزت نہیں تو پھر اپنے بندوں کے ساتھ بولنے سے کیوں اس کی ہتک عزت ہو گئی؟ ورنہ یہ اعتقاد رکھو کہ جیسا کہ کچھ مدت سے الہام پر مہر لگ گئی ہے ویسا ہی اسی مدت سے خدا کی شغوائی پر بھی مہر لگ گئی ہے اور اب خدا نوحہ باللہ مئم بکم میں داخل ہے۔ کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانہ میں خدا شانتا تو ہے مگر بولتا نہیں۔ پھر بعد اس کے یہ سوال ہو گا کہ کیوں نہیں بولتا۔ کیا زبان پر کوئی مرض لاحق ہو گئی ہے مگر کان مرض سے محفوظ ہیں۔۔۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ سننے کی صفت تو اب تک ہے مگر بولنے کی صفت معطل ہو گئی ہے۔

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۲۵ ص ۳۱۲)

خدا شناسی کسی طرح ممکن نہیں جب تک خدا کو اس کی تازہ قدرتوں اور تازہ نشانوں کے ساتھ شناخت نہ کیا جائے ورنہ بغیر اس کے خدا پرستی بھی بُت پرستی ہے۔ کیونکہ جب خدا محض ایک بُت کی طرح ہے جو سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا اور نہ کوئی قدرت دکھلا سکتا ہے تو اس میں اور بُت میں فرق کیا ہے۔ زندہ خدا کی علامات چاہئیں اور اگر وہ ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا اور نہ کوئی قدرت دکھلا سکتا ہے تو کیونکر معلوم ہو کہ وہ موجود ہے۔

(تتمہ حقیقۃ الوحی ص ۶۱۵ ص ۶۱۶)

نئی زندگی ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ایک نیا یقین پیدا نہ ہو اور کبھی نیا یقین پیدا نہیں ہو سکتا جب تک موسیٰ اور مسیح اور ابراہیم اور یعقوب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نئے معجزات نہ دکھائے جائیں۔ نئی زندگی انہی کو ملتی ہے جن کا خدا نیا ہو یقین نیا ہو نثران نئے ہوں اور دوسرے لوں سے کہانیوں میں گرفتار رہیں۔۔۔ سچا نہ سب وہی ہے جس کے ساتھ نمود ہے۔

(تزیان القلوب ص ۹۹ ص ۱۰۰)

مذہب کی توہین

یہ کس قدر لغو اور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی الہی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے اور آئندہ کو قیامت تک اس کی کوئی بھی امید نہیں۔ صرف قصوں کی پوجا کو پس ایسا مذہب کچھ مذہب ہو سکتا ہے جس میں براہ راست خدا تعالیٰ کا کچھ بھی پتہ نہیں لگتا جو کچھ بھی ہیں قصے ہیں۔ بس خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زمانے میں مجھ سے زیادہ بیزار ایسے مذہب سے دو کوئی نہ ہو گا۔ میں ایسے مذہب کا نام شیطانی مذہب رکھتا ہوں۔ نہ کہ رحمانی۔ ورنہ یقین رکھتا ہوں کہ ایسا مذہب جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور اندھا رکھتا ہے اور اندھا ہی مارتا ہے اور اندھا ہی قبر میں لے جاتا ہے۔

(ضمیمہ براہین احمدیہ جلد پنجم ص ۱۸۴ ص ۳۵۴)

ہر ایک طالب حق کے لیے ضروری ہوا کہ اس جہان میں آنکھوں کا نور تلاش کرے ورنہ اس مذہب کا طالب ہو جس میں زندہ خدا کے اوزار نمایاں ہوں۔ وہ مذہب مڑا رہے جس میں ہمیشہ کے لیے یقینی وحی کا سلسلہ جاری نہیں۔ کیوں کہ وہ انسانوں پر یقین کی راہ بند کرتا ہے۔ اور ان کو قصوں کہانیوں پر جوڑتا ہے اور ان کو خدا سے تو امید کرتا ہے اور تاریکی میں ڈالتا ہے۔ (نزدول المسیح ص ۲۶۹ ص ۹۱)

دین کی توہین

وہ دین دین نہیں ہے اور نہ وہ نبی نبی ہے جس کی متابعت سے انسان خدا تعالیٰ سے اس قدر نزدیک نہیں ہو سکتا کہ مکالمات الہیہ سے مشرف ہو سکے۔ وہ دین لعنتی اور قابل نفرت ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ صرف منقولی باتوں پر انسانی ترقیات کا انحصار ہے اور وحی الہی آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے اور خدا نے وحی قدیم کی آواز سننے اور اس کے مکالمات سے قطعی تو میدی ہے۔ سو ایسا دین بدعت اس کے کہ اس کو رحمانی کہیں شیطانی کہلانے کا زیادہ مستحق ہے دین وہ دین ہے جو تاریکی سے نکالتا ہے اور نور میں داخل کرتا ہے۔ سو ایک امتی کو اس طرح کا نبی بنانا

سچے دین کی لازمی نشانی ہے (ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۳۹ ص ۳۰۶)
 جس دین میں یہ قوت نہیں کہ اس کمال تک پہنچا دے اور اپنے پتے پیروؤں کو
 خدا کا ہمکلام بنادے وہ دین مغائب اللہ نہیں۔ (لیکچر لاہور ص ۱۲ ص ۱۱۴)

تمام امت محمدیہ کی توہین

بعض خشک ملاؤں کو میاں تک انکار میں غلو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مکالمات
 الہیہ کا دروازہ ہی بند ہے۔ اور اس بد قسمت امت کے نصیب میں نہیں کہ یہ نعمت
 حاصل کرے اپنے ایمان کو کامل کرے اور پھر کشش ایمانی سے اعمال صالحہ کو
 بجالا دے۔ ایسے خیالات کا یہ جواب ہے کہ اگر یہ امت درحقیقت ایسی ہی بد بخت
 اور اندھی اور شرالام ہے خدا نے کیوں اس کا نام خیرالام رکھا بلکہ سچ بات یہ
 ہے کہ وہی لوگ احمق اور نادان ہیں جو ایسے خیالات رکھتے ہیں... کیا خدا تعالیٰ نے
 وہ دعا سکھلا کر صرف دھوکہ ہی دیا ہے اور ایسی ناکارہ اور ذلیل امت میں کیا خیر
 ہو سکتی ہے جو بنی اسرائیل کی عورتوں سے بھی گئی گزری ہے۔

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۴۳ ص ۳۱۰ ص ۳۱۱ ص ۱۴۴)

اسلام، اہل اسلام اور نبی اکرمؐ کے معجزات کی توہین

اگرچہ فقہ اور نقل کے طور پر تمام اہل اسلام اس بات کو مانتے ہیں کہ خدا موجود
 ہے اور اس کا رسول برحق مگر یہ ایمان کوئی یقینی بنیاد نہیں رکھتا اس لیے ایسے ضعیف
 ایمان کے ذریعہ سے یقینی رنگ کے آثار ظاہر ہونا، گناہ سے سچی نفرت کرنا وغیرہ
 ممکن ہے اور بوجہ اس کے کہ اسلام پر تیرہ سو برس گزر گئے تمام معجزات گذشتہ
 بزرگ نقول اور قصص ہو گئے۔ (نزدول ایسح ص ۱۸ ص ۴۸)

تمام آسمانی کتابوں کی توہین

جس شریعت کو خدا تعالیٰ منوح کر دیتا ہے اس شریعت کی پیروی کرنے
 والوں کے دل مسوخ ہو جاتے ہیں اور ان میں کوئی باقی نہیں رہ جاتا جس پر تازہ

کلام وارد ہو تب وہ کتاب ایک متعین پانی کی طرح ہو جاتی ہے جس کے ساتھ بہت کچھ اور گند مل گیا ہے۔ اور ایسی شریعت سے انسانوں کو کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے ماتھے میں صرف قہقے رہ جاتے ہیں اور آسمان کا تازہ پانی یعنی تازہ کلام الہی ان کے پاس نہیں آتا۔ پس اس سے سمجھا جاتا ہے کہ خدا نے ان کو چھوڑ دیا ہے خلاصہ کلام یہ کہ مروجہ مذہب کی نشانی ہے کہ تازہ کلام کا خوراس میں پایا نہیں جاتا اور وہ لوگ ہمیشہ اس کلام پر بھروسہ رکھتے ہیں جس کو تازہ کلام الہی تصدیق نہیں کرتا۔ اور تازہ نشان تصدیق کرتے ہیں... اس تمام بیان کا خلاصہ در خلاصہ یہ ہے کہ تازہ کلام الہی شریعت کا پشتیان ہے۔ اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ کلام الہی سے مراد وہی کلام ہے جو زمانہ کے لیے تازہ طور پر اترتا ہے۔

(نزل المسیح ص ۱۱۳ ص ۱۱۴)

جب نبوت کا زمانہ گزر جاتا ہے اور خدا کا کلام قصوں کے رنگ میں پڑھا جاتا ہے تب یہ منفقود ہو جاتی ہے اور دلوں میں اس کلام پر یقین نہیں رہتا۔

(نزل المسیح ص ۱۱۵ ص ۱۱۶)

تمام مسندوں کی توہین

یہ مسیح موعود کا زمانہ... پھر لوگوں کو صحابہ کے رنگ میں لائے گا اور آسمان سے کچھ ایسی ہوا پلے گی کہ بہتر فرقے مسلمانوں کے جن میں سے بجز ایک کے سب عار اس اور بدنام کنندہ اس پاک چشمہ کے خود بخود کم ہوتے جائیں گے۔ اور تمام ہنا پاک فرقہ جو اسلام میں مگر اسلام کی حقیقت کے منافی ہیں۔ صفحہ زمین سے نابود ہو کر ایک ہی فرقہ رہ جائے گا (یعنی فرقہ احمدیہ)

ہم اس بات سے بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا سچا اور پاک اور راستہ از نبی مائیں اور ان کی نبوت پر ایمان لا دیں سو ہماری کسی کتاب میں کوئی ایسا لفظ بھی نہیں ہے جو ان کی شان بزرگ کے خلاف

دادا اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ دھوکہ کھانے والا اور جھوٹا ہے۔ اشتہار عام
ملنے کے لیے۔

المشتہر

مرزا غلام احمد از قادیان

(ایام الصلح ۲۲۸)

مفسد اور مفتری ہے وہ شخص جو مجھے کہتا ہے کہ میں مسیح ابن مریم کی عزت نہیں کرتا
مسیح تو مسیح میں تو اس کے چاروں بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں کیونکہ پانچوں
بہا مال کے بیٹے ہیں۔ نہ صرف اس قدر بلکہ میں حضرت مسیح کی دونوں حقیقتیں
شیعوں کو بھی مقدسہ سمجھتا ہوں کیونکہ یہ سب بزرگ مریم بتول کے بیٹے سے
آئے اور مریم کی وہ شان ہے جس نے ایک مدت تک اپنے تئیں نکاح سے روکا
پھر بزرگان قوم کے نہایت اصرار سے بوجہ حمل کے نکاح کر لیا گو لوگ اعتراض کرتے
ہیں کہ برخلاف تعلیم توریت عین محل میں کیوں کر نکاح کیا گیا اور بتول ہونے کے
بعد کیوں ناحق توڑا گیا اور تعدد ازواج کی کیوں بنیاد ڈالی گئی یعنی باوجود یوسف
تبار کی پہلی بیوی ہونے کے پھر مریم کیوں راضی ہوئی کہ یوسف بتار کے نکاح میں
وے مگر میں کہتا ہوں کہ سب مجبوریاں تھیں جو پیش آگئیں اس صورت میں وہ لوگ
اہل رحم تھے نہ کہ قابل اعتراض۔ (کشتی نوح ص ۳۶۷ - چھوٹی تقطیع)

آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں آپ
نازنا کارا اور کیسی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا مگر
نایدیر بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہوگی۔ آپ کا کنبہ بڑوں سے میلان اور صحبت
تمی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے ورنہ کوئی پسر ہمیز گار
نہیں ایک جوان کنبہ کی یہ توقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک
نہ لگا دے اور زنا کاری کی گمانی کا پلیدہ عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس
نے پیروں پر ملے۔ سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے۔
(ضمیمہ انجام آتم ص ۱۹۱)

عیسائیوں نے بہت سے آپ کے معجزات دیکھے ہیں مگر حق بات یہ ہے کہ آپ
نے کوئی معجزہ نہیں ہوا۔ ممکن ہے آپ نے معمولی تدبیر سے کسی شب کو روغیہ کو

اچھا کیا ہو یا کسی اور ایسی بیماری کا علاج کیا ہو مگر آپ کی بد قسمتی سے اسی زمانہ میں ایک تالاب بھی موجود تھا جس سے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوتے تھے۔ خیال ہو سکتا ہے کہ اس تالاب کی مٹی آپ بھی استعمال کرتے ہوں گے۔ اس تالاب سے آپ کے معجزات کی پوری پوری حقیقت کھلتی ہے اور اس تالاب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی معجزہ بھی ظاہر ہوا ہو تو وہ معجزہ آپ کا نہیں بلکہ اس تالاب کا معجزہ ہے اور آپ کے ہاتھ میں سوا کرو فریب کے اور کچھ نہیں تھا۔ (منیر انجام آتم مس ۱۹)

حضرت مسیح ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ بائیس برس کی مدت تک تجارتی کام بھی کرتے رہے ہیں۔ (انالادہام حصہ اول ص ۲۵۴ مس ۲۱)

(یعنی اسلام) مذہبی کی طرح یہ سکھاتا ہے کہ خدا نے ایک انسان کی طرح ایک عورت کے پیٹ سے جنم لیا اور نہ صرف نو مہینہ تک خون حیض کھا کر ایک گزہ گار جسم سے جو بنتِ سبع اور تمر اور راحاب جیسی حرام کار عورتوں کے ضمیر سے اپنی فطرت میں اہنیت کا حصہ رکھتا تھا خون اور ہڈی اور گوشت حاصل کیا بلکہ بچپن کے زمانہ میں جو جسمو بتیں ہیں جیسے خسرو چچک و انتوں کی تکلیف وغیرہ وہ سب اٹھائیں اور بہت سا حصہ عمر کا معمولی انسانوں کی طرح کھو کر آخر موت کے قریب پہنچ کر خدائی یاد آگئی۔ (میار المذہب - مس ۲۸۸)

یہ بات اس کی صفت حق و قیوم ہونے کے مخالف ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے ہی اپنے فعل اور قول میں ظالم کر چکا ہے کہ وہ انلی ابدی اور غیر فانی ہے اور موت اس پر جائز نہیں۔ ایسا ہی یہ بھی نہیں کہہ سکتے وہ کسی عورت کے رحم میں داخل ہوتا اور خون حیض کھاتا اور قریباً نو ماہ پورے کر کے سیر ڈیڑھ سیر کے وزن پر عورتوں کی پیشاب گاہ سے روتا چلاتا پیدا ہو جاتا ہے اور روٹی کھاتا اور پاناہ جاتا اور پیشاب کرتا اور تمام دکھ اس فانی زندگی کے اٹھاتا ہے اور آخر چند ساعت جان کنڈنی کا فذاب اٹھا کر اس جہانِ فانی سے رخصت ہو جاتا ہے۔

(میار مذہب - مس ۲۸۹)

یہ بات غیر معقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی آنے والا ہے کہ جب لوگ نماز کے لیے مساجد کی طرف دوڑیں گے وہ کلیسا کی طرف بھاگے

گاہ اور جب لوگ قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ انجیل کھول بیٹھے گا اور جب لوگ عبادت کے وقت بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے تو وہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو گا اور شراب پئے گا اور سوڈا کا گوشت کھائے گا اور اسلام کے حلال و حرام کی کچھ پرواہ نہیں رکھے گا۔
(حقیقۃ الوحی ص ۳۱)

ایسا ہی عیسیٰ بن مریم کے خون سے اور مریم کی منی سے پیدا ہوا اور پھر خدا نے کہا ہو حاسو ہو گیا۔ پس اتنی سی بات میں کوئی خدائی اور کوئی خصوصیت اس میں پیدا ہو گئی جو سم برسات میں ہزار ہا کیڑے مکوڑے بغیر ماں اور باپ کے زمین سے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں کوئی ان کو خدا نہیں بٹھیراتا۔

(نعرۃ الحق ص ۵۵)

مگر خدا نے ان کو (یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو) پیدائش میں بھی اکیلا نہیں رکھا بلکہ کسی حقیقی بھائی اور کسی حقیقی بہنیں ان کی ایک ہی ماں سے تھیں مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اکیلے تھے نہ کوئی دوسرا بھائی تھا نہ بہن۔

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۲۶۲)

میں کہتا ہوں (حضرت عیسیٰ کو) اُترنا تو کیا آسمان پر جانا ہی نصیب نہیں ہوا یہی رائے یورپ کے محقق علماء کی بھی ہے بلکہ وہ صلیب پر سے نیم مڑو ہو کر بچ گئے اور پھر پوشیدہ طور پر بھاگ کر ہندوستان کی راہ سے کشمیر، بل، پنجاب اور وہیں فوت ہوئے۔

وہ صرف ایک عاجز انسان تھا اور تمام انسانی ضعفوں سے پورا حصہ رکھتا تھا اور وہ اپنے چار حقیقی بھائی اور رکھتا تھا جو بعض اس کے مخالف تھے اور اس کی حقیقی مشیر و یار تھیں۔ کمزور سا آدمی تھا جس کو صلیب پر محض دو میٹروں کے ٹھونکنے سے غش آگیا۔ تذکرۃ الشہادتین ص ۲۵ ۲۳

تمام انبیاء علیہم السلام کی توہین

جیسا کہ وحی تمام انبیاء علیہم السلام کی حضرت آدم سے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک از قبیل امتحانات احلام و حدیث النفس نہیں ہے۔ ایسا ہی یہ وحی بھی ان

شبہات سے پاک و منتر ہے اور اگر کہو کہ اس وحی کے ساتھ جو اس سے پہلے انبیاء
 علیہم السلام کو بھی تھی معجزات اور پیشگوئیاں ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس جنگ
 اکثر گذشتہ نبیوں کی نسبت بہت زیادہ معجزات اور پیشگوئیاں موجود ہیں بلکہ
 بعض گذشتہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات اور پیشگوئیوں کو ان معجزات اور پیشگوئیوں کی نسبت ہی نہیں
 اور نیران کی پیشگوئیاں اور معجزات اس وقت محض بطور قصوں اور کہانیوں کے ہیں
 مگر یہ معجزات اور پیشگوئیاں ہزار ہا لوگوں کے لیے واقعات حشیم دیدہ ہیں اور اس
 مرتبہ اور شان کے ہیں کہ اس سے بڑھ کر تصور نہیں یعنی ہزار ہا انسان ان
 کے گواہ ہیں مگر گذشتہ نبیوں کے معجزات اور پیشگوئیوں کا ایک بھی زندہ گواہ پیدا
 نہیں ہو سکتا باستثناء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کے معجزات اور
 پیشگوئیوں کا میں زندہ گواہ موجود ہوں اور قرآن شریف زندہ گواہ موجود ہے اور
 میں وہ ہوں جس کے بعض معجزات اور پیشگوئیوں کے کوڑا انسان گواہ ہیں۔

(نزل مسیح ۸۲، ص ۲۶، ج ۱، ۸۳)

درحقیقت اکثر گذشتہ نبیوں کے معجزات کی نسبت یہ معجزات اور پیشگوئیاں
 ہر ایک پہلو سے بہت قوی اور بہت زیادہ ہیں۔ اگر کوئی اندھا انکار کرے تو ہم
 موجود ہیں اور ہمارے گواہ موجود ہیں و لیس الخدم کا المعائنۃ پھر جس حالت
 میں صدقہ نبیوں کی نسبت ہمارے معجزات اور پیشگوئیاں سبقت لے گئی ہیں تو اب
 خود سچ کو اس وحی الہی کو افشاء احلام اور حدیث النفس کہنا درحقیقت تمام
 نبیاء علیہم السلام کی نبوت سے انکار کرنا ہے۔ (نزل مسیح ۸۲، ص ۲۶، ج ۱)

یوسف علیہ السلام کی توہین

اس امت کا یوسف یعنی یہ عاجز اسرائیلی یوسف سے بڑھ کر ہے کیوں کہ یہ
 عاجز قید کی دعا کر کے بھی قید سے بچا گیا مگر یوسف بن یعقوب کو قید میں ڈالا گیا۔
 (براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۹۱)

سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین
 گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ زندہ چرخ نہیں ہیں بلکہ مژدہ

چراغ ہیں جن کے ذریعہ سے دوسرا چراغ روشن نہیں ہو سکتا۔ نبی کا کمال یہ ہے کہ وہ دوسرے شخص کو قلی طوبہ پر نبوت کے کمالات سے متمتع کر دے اور روحانی امور میں اس کی پوری پیروی کر کے دکھلا دے اسی پرورش کی غرض سے نبی آتے ہیں اور ماں کی طرح حق کے طالبوں کو گود میں لے کر خدا شناسی کا دودھ پلاتے ہیں پس اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دودھ نہیں تھا تو نعوذ باللہ آپ کی نبوت ثابت نہیں ہو سکتی۔

(چشمہ سیحی ص ۷۷، ص ۳۸۸)

کیا ہم ختم نبوت کے یہ معنی کر سکتے ہیں کہ وہ تمام برکات جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ملنی چاہئیں ان میں وہ سب بند ہو گئے اور اب خدا تعالیٰ کے مکالمہ اور حیا طلبہ کی خواہش کرنا لا حاصل ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کیا یہ لوگ بتلا سکتے ہیں کہ اس صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا کیا فائدہ ہوگا۔

(چشمہ سیحی ص ۳۸۳، ص ۶۸)

ایسا نبی کیا عزت اور کیا مرتبت اور کیا تاثیر اور کیا قوت قدسیدہ اپنی ذات میں رکھتا ہے جس کی پیروی کے دعوے کرنے والے صرف اندھے اور نابینا ہوں، اور خدا تعالیٰ اپنے مکالمات و مخاطبات سے ان کی آنکھیں نہ کھولے۔

(ضمیمہ برائین احمدیہ جلد پنجم ص ۱۵۳، ص ۱۵۴)

ایک مدت تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے روضہ انسان کی طرح مکہ کی گلیوں میں پھرتے رہے۔

(نجم الہدی ص ۲۷)

ایسا ہی لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسیح وفات کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں دفن کیا جائے گا لیکن وہ اس بے ادبی کو نہیں سمجھتے تھے کہ ایسے نالائق اور بے ادب کون آدمی ہوں گے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھودیں گے۔ اور یہ کس قدر لغو حرکت ہے کہ رسول مقبول کی قبر کھودی جائے اور پاک نبی کی ٹہریاں لوگوں کو دکھائی جاویں۔

(ازالہ اوہام جلد دوم ص ۷۷، ص ۷۸)

سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمسری کا دعویٰ

اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ذوقِ نبوت ہوں اور اس کی پاک مٹی کا مجھ

(اعجاز احمدی ضمیر نزول مسیح ص ۱۸۳)

میں خمیر ہے۔

پس میں احمد ہوں اور میں محمد ہوں جیسا کہ روایات میں آیا ہے اور مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ناموں کی حقیقت عطا فرمائی گئی ہے۔ (حجۃ اللہ ص ۱۶۵)

اور اس کے معجزات میں سے معجزانہ کلام بھی تھا۔ اسی طرح مجھے وہ کلام دیا گیا جو سب پر غالب ہے۔

(اعجاز احمدی ضمیر نزول مسیح ص ۱۸۳)

خدا نے اپنے نبی کو فصاحت و بلاغت کا معجزہ دیا سو اس جگہ بھی فصاحت و بلاغت کو اعجاز کے طور پر دکھلا دیا۔ غرض فصاحت و بلاغت کا ایک الہی نشان ہے۔

(حجۃ اللہ ص ۱۶۲)

کوئی انسان نہ اے جیانا ہو تو اس کے لیے اس سے چارہ نہیں۔ تہ کہ میرے دعوے کو اسی طرح مان لے جیسا کہ اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانا ہے۔

(تذکرۃ الشہادین ص ۱۰۰)

اور جس نے صادق (یعنی مرزا صاحب) کے پاس آکر اس کی تصدیق کی اس نے نئے سرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ (نجم الہدی ص ۹۳)

اور یہ شفیع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہے بلکہ اس کی شفاعت درحقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شفاعت ہے۔

(دافع البلاء ص ۳۳۳)

ایسے زمانہ اور ایسی نو میدی کے وقت میں میری تائید و نصرت کے لیے پیگمبیاں فرمائیں کہ وہ زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانہ سے مشابہ تھا جب کہ آپ مکہ معظمہ کی گلیوں میں اکیلے پھرتے تھے اور کوئی آپ کے ساتھ نہ تھا۔

(نصرۃ الحق ص ۵۵)

سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہونے کا دعویٰ

لہ نخسف القمر المنیر والی

غسا القمر ان المشرق ان اُتسکر

اس کے لیے چاند کا خسوف کا نشان ظاہر ہوا اور میرے لیے چاند اور سورج

دونوں کا۔ اب کیا تو الکار کرے گا۔ (۱۱) مجاز احمدی مخیمہ نزول مسیح مکہ (۱۸۳/۹)
 ہمارے سید و مولیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تین ہزار معجزات ہوئے۔
 (حیثمہ مسیحی ص ۱۵۸/۳۵)
 جو آنجناب کے ہاتھ سے یا آپ کے قول سے یا آپ کے فعل سے یا آپ کی دعائے
 پھر میں آئے ایسے معجزات شمار کی جود سے قریب تین ہزار کے ہیں۔
 (کتاب البریہ - ص ۱۵۴/۱۳۶)

(نوٹ) مرزا صاحب نے اپنے معجزوں کی تعداد کس لاکھ سے زیادہ لکھی ہے
 گریہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ۳۳۳ گنا زیادہ افضل ہیں۔ (۱۸)

ڈاکٹر اسرار احمد صاحب

دروس قرآن، تقاریر اور خطابات جمعہ

کے کیسٹوں کی مکمل فہرست ہم سے طلب فرمائیں

مزدبیاں
 منتخب نصاب (مکمل) کے دروس

کے کیسٹ کا سیٹ بھی دستیاب ہے

نشر القرآن کیسٹ سیریز

قرآن اکیڈمی، ۳۶-کے، ماڈل ٹاؤن، لاہور

ریکیٹ شامنگ ٹریڈرز، رفیع مینشن، بالمقابل اہلیم باغ کراچی سے بھی حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

آپ کو پریسٹریڈ کنکریٹ کے معیاری
گارڈر، پالے اور سلیب وغیرہ
درکار ہوں تو وہاں تشریف لے جائیے جہاں

اظہارِ امید تیار چھتیں

طاط کی
کابرد نظر آئے

صدر دفتر: ۶۔ کوثر روڈ۔ اسلام پورہ (کوشن نگر) لاہور

فون: ۶۹۵۲۲ ۶۱۵۱۳

- پچیسواں کیلو میٹر۔ لاہور شیخوپورہ روڈ
- جی۔ ٹی روڈ کشالہ (نزد ریلوے پھانک) گجرات
- پچیسواں کلومیٹر شیخوپورہ روڈ۔ فیصل آباد۔
- فیصلہ رز پور روڈ۔ نزد جامعہ اشرفیہ۔ لاہور۔ فون: ۷۱۳۵۶۹
- شیخوپورہ روڈ۔ نزدیشنل ہوزری فیصل آباد۔ فون: ۵۰۶۲۶
- جی۔ ٹی روڈ۔ مرید کے۔ فون: ۶۰۰۳۸۹
- جی۔ ٹی روڈ۔ سرلے عالمگیر
- جی۔ ٹی روڈ۔ سوال کیمپ۔ راولپنڈی۔ فون: ۶۸۱۲۷

جانی کہہ۔ مختار سنگھ روپ آف پیپ

امیر تنظیم کا دوسرا دورہ بلتستان

۱۷ تا ۲۱ اگست ۱۸۸۳ء

از قلم :- قمر سعید قریشی، قیّم تنظیم اسلامی پاکستان

پندرہ اگست کو ہم گلگت اور بلتستان کے دورے کے لئے راولپنڈی روانہ ہونے والے تھے کہ رفیق محترم ڈاکٹر شجاعت علی برنی کے کراچی پہنچنے کی اطلاع موصول ہوئی جو جگہ سے جانب مغرب پرواز کرتے ہوئے پورے کمرۂ ارض کا چکر لگ کر اصل کراچی ہوئے تھے۔ دوپہر کو ان سے فون پر رابطہ ہوا تو معلوم ہوا کہ شاید ۱۷ تاریخ وہ واپس بھی چلے جائیں لہذا امیر محترم ڈاکٹر مراد احمد صاحب سے ان کی ملاقات کی واحد صورت یہ تھی کہ وہ بھی پٹی ایئر لائن لے آئیں۔ چنانچہ وہ کراچی سے ۱۷/۸/۸۳ء پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ اور جب راتم اور عزیزم ڈاکٹر عارف رشید صاحب امیر محترم کے ہمراہ شام سات بجے اسلام آباد پہنچے تو برنی صاحب ایئر پورٹ پر وارد ہونے کے ساتھ موجود تھے۔ ہمارے مختصر مبالغہ پندرہ بیس منٹ میں ایئر پورٹ سے اپنی قیام گاہ سوال کیمنپ پہنچ گیا۔ وہاں پہنچتے ہی پتہ چلا کہ اسکو دوسرے براہ دم حق نواز کافون آیا تھا مگر پیغام چونکہ واضح نہ تھا لہذا طے پایا کہ مناسب و گھراں پہنچتے ہی گلگت پہنچنا چاہیے۔ رات کو قریب دس بجے عزیزم عارف کی نظر ایک ۱۷/۸ پر پڑی جو ٹیلیفون کے قریب رکھی تھی۔ اور اس پر کسی نے بڑا واضح پیغام تحریر کیا تھا کہ حق نواز صاحب نے اسکو دوسرے فون کیلئے کہ امیر محترم بجائے گلگت کے براہ راست اسکو روہی پہنچیں۔ چنانچہ فوراً براہ دم عبدالرزاق صاحب کے توسط سے اسلام آباد میں ۱۸/۸ کے ایک منیئر آفیسر صاحب جادیہ کیسے سے رابطہ قائم کیا گیا۔ تو انہوں نے بجائے سولہ کے سترہ اگست صبح کے لئے ہکو روہ کی ۱۷/۸ کنفرم کر دینے کا وعدہ فرمایا۔ یہ سارا مسئلہ طے ہونے میں قریباً رات کے ۱۱ بج گئے۔ اور اس طرح ہمارے سفر کا پہلا دن اختتام پذیر ہوا۔

۱۶ اگست ۱۸۸۳ء سفر کے پروگرام کی تبدیلی کے باعث جو کہ سولہ اگست کا دن ہمارے پاس فارغ تھا لہذا صبح ناشتہ کے دوران یہ طے ہوا کہ براہ دم برنی صاحب کو ایوبیہ کا چکر لگوا دیا جائے۔ قریباً نو بجے سوال کیمنپ سے روانہ ہو کر ہم پہلے ۱۸/۸ کے صدر دفتر واقع مال دھڑ پہنچے۔ وہاں جناب جادیہ کیمنپ نے ہی تک سے پیش کش کی اور ہمارے محفلوں میں مناسب تبدیلی کر کے انہیں اگلے دن کے لئے برائے اسکو روہ Goanfirn کر دیا۔ جہاں سے فراغت کے بعد ہم قریباً ساڑھے دس بجے مری اور ایوبیہ کے لئے مسافر ہوئے۔ جہاں سے غلام کو پانچ بجے واپس ہوئی۔

۱۷ اگست ۱۸۸۳ء نماز فجر ادا کر کے ۱۸ بجے ایئر پورٹ کے لئے روانہ ہوئی۔ جہاز قریباً

منٹ تاخیر سے 5-50 پر مدد ملے ہوا۔ اونچی برقی چوٹیوں سے بچنا ہوا اور بادلوں کو قطع کرتا ہوا قریباً گھنٹے میں ہمارا جہاز اس کے دو ایئر پورٹ پر اتر گیا۔ برادر حم حق نواز مع ایئر پورٹ میجر عام صاحب اور کچھ برہمچید معزین شہر Runway پر ہی موجود تھے۔ یہاں سے مصافحہ و مصافحہ وغیرہ کا مرحلہ طے کے لاؤنج میں پہنچے تو وہاں ایک ہجوم کی سی کیفیت تھی۔ امیر محترم کے لاؤنج میں قدم دھرے ہی پوری پورٹ غروں سے گھر گئی تھی۔ ہمارے مقامی رفقاء کے علاوہ قریباً ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے قزاقین موجود تھے اور ان لوگوں کا جوش و خروش واقعی دیدنی تھا۔ حاضرین میں سے ایئر پورٹ میجر مرحوم امجدی قرآن صاحب نائب صدر انجمن اہلسنت، جناب عبدالکریم بقاری صاحب اسٹنٹ ڈائریکٹر محرم رحمت، لانا محمد علی جوہر خطیب المکرز الاسلامی، مولانا عبدالرؤف اساتذہ و خازن المکرز الاسلامی، نور بخشی ذرق کے بہا صوفی غلام محمد صاحب، ابراہیم علیل ٹھیکیدار اور نوجوانوں میں سے رئیس عبدالکریم صدر تنظیم نوجوانان سنت اور مسن شام صاحب کے اساتذہ گرامی قابل ذکر ہیں۔ علاوہ ان میں جامع اسلامیہ دذیر پور کے رئیس مجاہد نائب فیض اللہ صدیقی ایک دن پہلے صرف ڈاکٹر صاحب کے استقبال اور ان سے کچھ وقت کی درخواست کے لئے دذیر پور سے قریب لائے تھے۔ ایئر پورٹ سے مدد ملنے کی ہوئی تو ایک مجلس کی سی صورت بن گئی۔ سب سے آگے چند نوجوان موٹر سائیکل پر گویا PPLET کر رہے تھے۔ اس کے بعد امیر محترم کی گاڑی بھی اوداس کے پیچھے باقی گاڑیاں اور مختلف قسم کی پک آپ دھیرہ تھیں۔ ایئر پورٹ سے اسکرود شہر کا فاصلہ قریباً ۱۰ کلو میٹر ہے۔ جو طے کرتے ہوئے قریباً آدھ گھنٹہ صرف ہو گیا۔ راستہ میں ڈی ایس بی دسٹی، مسٹر شوکت رشید سے ملاقات ہوئی جو ہمارے استقبال کے لئے ایئر پورٹ جا رہے تھے۔ کوئی پونے آٹھ بجے پتلا فخر ہمارے قریبی پڑاؤ، ٹھیکیدار عبدالکریم کے ڈیرہ پر پہنچ گیا۔ یہاں بھی کافی لوگ ہمارے منتظر تھے جن میں اسکرود کی قابل احترام ہستی امام اہل سنت مولانا محمد کبیر خطیب جامع مسجد اسکرود و ناظم اعلیٰ مدرسہ صدیقیہ بھی شامل تھے۔ ناشتہ کے ساتھ ساتھ حاضرین سے تعارف بھی جاری رہا۔ امیر محترم کا کلا جو کچھ کافی دلوں سے مستقل غریب چلا رہا تھا اور پچھلی رات نیند بھی پوری نہ کر سکے تھے۔ لہذا وہ کچھ آرام کے لئے لیٹ گئے۔ اسی دوران مقامی DFLA اور Base Commander جناب بریگیڈیر حامد عیسیٰ صاحب بھی تشریف لائے۔ قریباً دس بجے دوبارہ نشست شروع ہوئی۔ برادر حم عزیز حم حق نواز کا مختلف حلقوں کے سفیر دلہنیا گھوڑا لیا ہوا تھا کہ ان سے امیر محترم سے کچھ وقت لینے کا طے کر سکیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کی صحت کے پیش نظر یہ بات طے نہ کی گئی کہ اسکرود سے باہر صرف جامع اسلامیہ دذیر پور میں پروگرام دکھا جائے گا۔ حتمی کہ عید کا پروگرام بھی مشروط ہی تھا کہ اگر ڈاکٹر صاحب کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی تو خیلو جائیں گے۔ ورنہ نہیں اس نشست میں بھی مقامی اصحاب سے کافی مفید گفتگو ہوئی اور قریباً ایک بجے کھانا کھا کر نماز ظہر ادا کرنے کے بعد یہ اختتام پذیر ہوئی۔ اور ہم لوگ آرام کرنے کے لئے لیٹ گئے۔ کمانڈر حامد عیسیٰ صاحب نے چونکہ ڈاکٹر صاحب سے ہمارے پورے عرصہ قیام کی میزبانی کی اجانت حاصل کر لی تھی۔ لہذا ہمارے امام کو اپنے کے دوران ہی ہمارا سامان انہوں نے اپنے ہاں منگوایا۔

قریباً ساڑھے چالیس بجے بعد دوپہر جامع مسجد اہل سنت چشمہ بازار اسکرو کے لئے رخصتی ہوئی۔ مسجد سے
 تسلسل مشرک اور ملکی کوڑھی خولہ سے آگاہی دیا گیا تھا اور جب ہم آرائشی مدد وازوں اور عموالوں سے
 گزر کر مسجد کے قریب پہنچے تو کچھ بچے باوجود امیر محرم کے منع فرمانے کے پھولوں کی پتیاں نچاؤ کرنے لگے۔
 جامع رخ رہے کہ پھول اسکرو جیسی قی ووق جگہ میں خاصی نایاب شے ہے، یہاں پھلوں سے مولانا عبدالرشید صاحب
 صدر مجلس اہل سنت اور مفتی سے مولانا محمد سعدی بھی تشریف لائے تھے۔ نماز عصر کے بعد قریباً ۵ بجے خطا
 شروع ہوا۔ آغاز میں تو قریباً سو حاضرین تھے۔ مگر جلد ہی مسجد بھر لے گئی اور نماز مغرب سے قبل دو سو سے زائد
 افراد موجود تھے (بعد میں معلوم ہوا کہ ان میں اہل تشیع کے بعض علماء بھی تھے) امیر محرم نے سورۃ آل عمران کی آیات
 ۱۰۲ اور ۱۰۴ یعنی "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ..... الْح" اور "وَلَسْتَ كُنْ تَقَاتُهُمْ
 أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخُلُوعِ..... الْح" اور سورۃ شوریٰ کی آیت ۱۳ یعنی "شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ
 مَا وَصَّى..... الْح" کے حوالے سے کلام کا آغاز فرمایا اور فرائض دینی کے تقویٰ کے درست ہونے کے
 اہمیت کو واضح فرمایا۔ امیر محرم نے فرمایا کہ وہ چھ نکات کے حوالے سے اپنا بیان مکمل کریں گے۔ پہلے تین نکات یعنی
 (i) دین پر خود کار بندہ اور عمل پر راہبونا، (ii) دین کو پھیلا نا (iii) دین کوئی انواع و اقسام کا نہ ہو آج کی گفتگو میں
 مکمل کریں گے اور باقی تین نکات سیکلارٹ ٹائون کی مسجد میں نماز فجر کے بعد دو تین دن میں بیان کریں گے۔
 حاضرین نے پورے پُر اگھٹہ کے بیان کو بہت ہی توجہ اور ذوق و شوق سے سنا۔ بعد نماز مغرب یارشت ختم
 ہوئی اور ہم کانڈر صاحب کے ساتھ ان کی قیام گاہ پر آگئے۔ یہاں جوان خانہ میں ہمارا سامان نہایت ہی سلیقہ
 سے رکھا جاتا تھا اور سہولت کی ہر چیز فراہم کر دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ محترم محمد مجمل صاحب اور ان کے گھروالوں
 کو جزائے فیروزہ فرمادیں۔ ہمارا انہوں نے بہت ہی خیال فرمایا۔ حتیٰ کہ فجر سے پہلے بھی ان کا ملازم ہم کو باقاعدہ
 کافی چائے کر تاربا۔ حالانکہ رات کو بھی سب لوگ خامے لیٹ سو رہے تھے۔

۱۸ اگست ۱۹۸۳ء: جب پر دو گرام نماز فجر سیکلارٹ ٹائون کی ڈوٹن مسجد میں ادا کی اور بعد نماز فجر
 درس کا آغاز ہوا۔ امیر محرم نے سورۃ الحجرات کی آیات ۱۴، ۱۵ سے استنبہا فرماتے ہوئے جہاد کو ایسا حقیقی
 کا جہاد لازم اہل دین کیین ثابت کیا اور لفظ جہاد پر سیر حاصل بحث کرتے ہوئے یہ واضح فرمایا کہ جہاد ایک مسلسل
 عمل ہے جس میں ایک جندہ مومن بیک وقت کئی محاذوں پر مصروف عمل ہوتا ہے۔ مثلاً فرائض دینی کی پہلی سطح
 پر یعنی دین پر خود کار بندہ اور عمل پر راہبونا کے لئے ایک مسلمان کو بیک وقت تین محاذوں پر کشش کرنی پڑتی
 ہے۔ یعنی ایک خود اپنے نفس سے دوڑنے شیطان لعین اور تیسرے مجرم سے ہونے معاشرے کے خلاف جہاد
 ہے پھر فرائض دینی کی دوسری سطح پر یعنی دین کو عام کرنے اور پھیلانے کی جہاد و جہد میں جان و مال کا کھپاؤ لازم
 ہوتا ہے ایسا اس مرحلے پر گویا ایک فرائض دینی کا جہاد ہے پھر دینی فرائض کی تیسری اور بلند ترین سطح یعنی
 ظہیر واقعت دین کی سہی و جہاد تو "حزب اللہ" اور "حزب الشیطان" کے فیصلہ کن تصادم کی شکل اختیار
 کرتی ہے جس کی بلند ترین منزلی "قتال فی سبیل اللہ" یعنی اللہ کی راہ میں نقد جان و سبیل پر لڑ کر ہے کہ کریں
 میں لکھ لکھ۔

اسی درس میں مرفع تبلیغ کے عمل اور اقامت دین کی سعی میں تقاضا فرماتے ہوئے ایک بڑی پیاری مثال امیر محترم نے دی۔ آپ نے تبلیغ کے عمل کو ایک کدو کی پیل سے تشبیہ دی جو زمین ہی پر پھرتی چلی جاتی ہے جب کہ اقامت دین کی جدوجہد کی مثال ایک نر دار درخت آم کے درخت کی ہے جو جڑ پکڑ کر قدر آور ہوتا ہے اور برگ و بار لاتا ہے۔ لوگوں کے دفاتر کے اوقات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ درس قریباً ۲۰ منٹ میں مکمل کر لیا گیا۔

ناشر سے فراغت ہوتے ہی لوائے وقت کے مقامی نمائندہ جناب سالک صاحب تشریف لے گئے۔ کیونکہ انہوں نے گذشتہ روز ہی ڈاکٹر صاحب سے انٹرویو کے لئے کچھ وقت لے لیا تھا۔ ان کے ساتھ ایک ایک گھنٹے تک گفتگو جاری رہی!

دس بجے کے قریب مقامی زقمانے ہمارے لئے جمیل اسکرا جانے کا پروگرام بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ قریباً ۱۰ بجے وہاں کے لئے روانہ ہوئی۔ وہاں پر مقامی معززین نے پر تکلف چائے کا بھی اہتمام کیا ہوا تھا۔ راستہ میں ہی اسکو دو کو بجلی سپلائی کرنے والا ایک Mini Hydro Electric Thermal Station بھی تھا۔ جہاں ہم چند منٹ کے جمیل کا منظر بھی نہایت دلنسیب تھا۔ قریباً پونے بار بجے یہاں سے لوہی ہوئی۔ امیر محترم نے واپسی پر سٹیٹلائٹ ٹاؤن کی مسجد سے متصل مدرسہ الہدیٰ کا معاشرہ فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے گزشتہ دورہ بلقستان کے دوران اس مدرسہ کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ فی الحال اس میں دس کمرے پر کام جاری تھا۔ کل دو منزلوں میں ۲۴ کمرے بنانے کا پروگرام ہے۔ ۲۲ نیچے اور ۲۲ اوپر

چھاؤنی کی مسجد میں بعد نماز عصر امیر محترم کا خطاب تھا۔ چنانچہ قریباً ۱۲ بجے کانٹار حاد جمیل صاحب کے ہمراہ روانہ ہوئی۔ انہوں نے راستے میں بتایا کہ درس کے لئے روانہ ہونے سے صرف پون گھنٹہ قبل انہیں کراچی سے فون پر اطلاع ملی تھی کہ ان کے برادر بزرگ رحمت فرما گئے ہیں۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ ان کا یہ اشارہ مضبوط واقعی قابل ستائش ہے کہ انہوں نے کسی طرح درس کے پروگرام کو امر اور ذل کرنا حسی کہ اپنی عدم غمولیت بھی گوارا نہ کی۔ ادھر ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو تنبیہی اجتماعات پر فوقیت دے کر اپنے خوش ہوتے ہیں کہ ہم اعتدال کی راہ پر ہیں۔ اور ہر چیز کا حق ادا کر رہے ہیں۔ چھاؤنی کی مسجد سکرو شہر سے کافی فاصلہ پر واقع ہے۔ ہم قریباً نماز کے وقت پر ہی پہنچے۔

نماز کے بعد قریباً ۵ بجے امیر محترم نے خطاب شروع فرمایا۔ یہاں یہ ذکر کرنا خالی اندھنسی نہ ہو گا کہ ڈاکٹر صاحب کو پچھلے دورہ بلقستان کے دوران بھی اس مسجد میں خطاب کا موقع ملا تھا۔ اس وقت یہ بالکل ابتدائی تعمیری مرحل میں تھی اور اب وہاں ایک عظیم الشان اور وسیع و عریض مسجد ہے۔ اہل پوری طرح بھرا ہوا تھا۔ اور جاری قریباً ۵۰۰ تک تھی۔ امیر محترم نے سورہ آل عمران کی آیت ۱۶۲ یا اَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰہَ حَقَّ تَقَاتِہٖ... الخ کی تلاوت فرمانے کے بعد تقریر شروع فرمائی اور پھر اپنے بچے تلے اور مدلل انداز میں انسان کے چھ ماحیات عمل کا ذکر فرمایا جن میں پہلے تین کا زور دار تقاضا تو ہر انسان کے بدن سے ابھرتا ہے۔ یعنی عا بقائے ذات کے لئے معاشی جدوجہد عا بقائے نسل کے لئے شادی بیاہ اور گھر گھرستی کا نظام اور عا استراحت اور سر چھپانے کے لئے کسی نہ کسی جھوٹے یا مکان کی تعمیر البتہ بقایا تین ضروریات ہیں کا

نہ شہر مانگا ایک محدود اقلیت کے باقی تمام انسانوں میں تعلیم و تعلیق اور دیگر نوعیت کے ذریعے ابھر کرنا ہے۔ یہ تین ذمہ داریاں وہ ہیں جو خدا و مولا و مولا و مولا و مولا کی جانب سے عائد ہوتی ہیں۔ صاحب نے یہ بات واضح فرمائی کہ اہل پاکستان کے لئے یہ تینوں ذمہ داریاں کس طرح سمٹ کر ایک الگ الگ جاتی ہیں۔ اس لئے کہ ہمارا ملک پاکستان بھی اسلام ہی کے نام پر قائم ہوا ہے۔ ہماری قومیت کی بنیاد بھی اسلام اور ہمارا دین تو اسلام ہے ہی۔ لیکن چونکہ ہم نے چھتیس سال اس حال میں گزار دیئے کہ اسلام کا نام و نیت بلکہ اس کی جانب کوئی حقیقی پیش قدمی نہ کی لہذا ہماری سب سے بڑی خوش بختی ہی ہماری بد بختی بن کے بنی کہ ملک و ملت کو استحکام نصیب نہ رہ سکا اور پہلے پاکستان دو ملت ہوا اور اب بچے کچھ پاکستان میں بھی بیٹوں کا داگ لاپا جا رہے ہیں اور مزید برکت و برکت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ قریباً سوا گھنٹہ کے اس باب کے دوران پورے مجمع پر سکوت طاری رہا۔ نماز غروب کے بعد یہاں بھی مقامی حضرات نے کچھ چائے وغیرہ انتظام کیا ہوا تھا۔ لہذا واپسی نماز عشاء سے کچھ دیر پہلے ہی ہو سکی۔ نماز عشاء کے بعد کچھ مقامی خواہمیں نے امیر محترم سے بیعت کی۔ جن میں صاحب خانہ کی اہلیہ یعنی نجمہ صاحبی بھی شامل تھیں

۱۹ اگست ۱۹۸۳ء: بعد نماز فجر حسب سابق بقیہ سلسلہ درس شروع ہوا۔ اس درس میں امیر محترم نے حدیث توبہ کی آیت نمبر ۱۱۱ "إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِثَمَنِ خَيْرٍ مِّنَ الْوَالِدِ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ وَأُفْحَشَ الْأَشْجَارُ وَأُفْحَشَ الْأَشْجَارُ وَأُفْحَشَ الْأَشْجَارُ" اور حدیث نبوی "إِنِّي أَمَرْتُ بِخَمْسٍ..... الْحَدِيثُ" کے حوالے سے بات شروع کی اور نظم جماعت کی اہمیت اور طریقہ واضح فرما دیا آج حاضرین کی کل نسبت نیاوا تھی۔ یہ بیان کوئی ۵۰ منٹ میں ختم ہوا۔ دوران تقریر کا لٹھر حامد جمیل پر ایک خاص تاثر کی کیفیت نمایاں تھی۔ درس کے فوراً ہی بعد عزیزم ڈاکٹر عارف رشید واپس عازم لاہور ہو گئے۔ اصل میں وہ تو نیشنلسٹی بھی واپس بھاگ رہے تھے کیونکہ انہیں پتہ چلا تھا کہ قرآن اکیڈمی کلینک کا جو عارضی انتظام وہ کر کے آئے ہیں وہ کچھ ٹھیک طرح نہیں چل رہا، لیکن کل سے ان پر اس معاملے میں باقاعدہ بڑے بڑے حوصات جیسی تنبیہ کی طاری تھی۔ لہذا ڈاکٹر صاحب نے بھی اجازت دے دی۔ ویسے اس بات پر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا کہ ہمارے فوجیوں میں محمد اللہ احساس ذمہ داری اس قدر پیدا ہو گیا ہے کہ ایک نئی جگہ کی سرکاشوق بھی انہیں متزلزل نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ ان کے جذبہ کو قائم رکھیں اور اپنے دلی مقربین کی خدمت کی بیش از بیش توفیق عطا فرمائیں۔

۹۳۔ : مقامی رفقاء تنظیم کا اجتماع ہوا جس میں عزیزم امان اللہ صاحب رجسٹری نے پہلے سے حلف نامہ پڑھ کر باقاعدہ شمولیت کر لی ہوئی تھی، نے بیعت کی۔ اس کے علاوہ دو نئے حضرات بھی حاضر ہوئے اور نیا درخلن صاحب نے بھی بیعت کر کے تنظیم میں شمولیت اختیار کی۔ ان میں سے مؤخر الذکر بہت بات اور دل گردہ کے ملک انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی توانائیاں کو خدمت دین کے لئے مقبول فرمائے۔

۱۰۴۔ : ایک سرحدی یونٹ کے کمانڈر کرنل محمد صاحب تشریف لائے اور امیر محترم سے ان کی کافی مفید گفتگو

ہوئی۔ ان کو میں نے امیر مہتمم کے کچھ کتابچے بھی پیش کئے۔

۱۳۵: نماز جمعہ امیر مہتمم نے جامع مسجد اہل سنت چشمہ بانار میں پڑھائی۔ یہاں پر سیرت مطہرہ کی روشنی میں جماعت صحابہؓ کی شان بیان ہوئی۔ علاوہ انہیں عظمت قرآن پر بھی ڈاکٹر صاحب نے خطاب فرمایا۔ آقا ذہبی میں مسجد قریباً بھری ہوئی تھی۔ مگر غوثی ہی دیر میں ہر طرف سے مسجد کے اطراف و اکناف چھپکنے لگے اسی طرح گلیوں اور مکانوں میں ایک جم غفیر نے یہ خطاب سنا۔ جس میں الحمد للہ ہر طبقہ و مسلک سے تعلق رکھنے والے غوثی عوام جمع تھے۔

نماز جمعہ کے فوراً بعد رفقاء تنظیم نے ٹھیکیدار عبدالکریم صاحب کے ڈیرے پر دعوت طعام کا اہتمام کیا تھا۔ دوران طعام بھی خاصی مفید گفتگو ہوئی۔ یہاں سے قریباً بجے سہ پہر تک کچھ ڈاکٹر صاحب جیل کے باہر اپنی عارضی قیام گاہ پر پہنچے اور بالکل کچھ آرام کئے بغیر چلے گئے ایک ایک کپ پیا۔ اور اگلے پروگرام کے لشکر کو بلایا۔ ۱۳۶: نماز عصر کے لئے جلتے جوتے راستے میں امیر مہتمم نے مرکز الاسلامی کی لائبریری کا معائنہ فرمایا اور پھر مفید مشورے دیئے۔

۱۳۷: نماز عصر مرکز الاسلامی میں ادا کرنے کے بعد یہاں کے پروگرام کا آغاز ہوا۔ یہ مرکز سلفی المذہب حضرت نے ابھی ابھی قائم کیا ہے۔ ایک بہت بڑی مسجد کے علاوہ ایک وسیع و بلیغ Complex برائے مدرسہ زیر تعمیر ہے۔ اس اجتماع کے متغلبین میں ملتان کے مسلک اہل حدیث کے مرکزی دارالعلوم واقع غوثی کے ناظم اعلیٰ مولانا عبدالرحمن خلیق اور رکن مجلس عالم مولانا عبدالرشید اور مقامی حضرات میں سے عبدالکریم بلغاری صاحب اسسٹنٹ ڈاکٹر کیڑمکر زراعت کے مسئلے پر گرامی قابل ذکر ہیں۔ علاوہ انہیں نوجوان عالمین اور خطیب مولانا محمد علی چہرے بھی اس اجتماع کے اہتمام میں بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ قریباً بجے امیر مہتمم نے اپنی تقریر کا آغاز فرمایا۔ قریباً ۲۰۰ افراد موجود تھے۔ خواہین اس کے علاوہ تھیں سورۃ الاحزاب کی آیات نمبر ۲۱ و ۲۲ یعنی لَتَكْفُرْ كَمَا كَفَرْتُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ اور لَتَنَادِيَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے ایمان حقیقی اور اسوۃ رسول پر گفتگو فرمائی اور اپنے مخصوص انداز میں حقیقی ایمان اور قانونی ایمان کا فرق واضح کرتے ہوئے امام ابوحنیفہؒ اور امام بخاریؒ کے اقوال میں جو کامل تطبیق فرمائی وہ حاضرین کے لئے ایک بالکل نئی بات تھی۔ امیر مہتمم کا انداز آج بڑا پر جلال تھا۔ انہوں نے حضورؐ کی سب سے موکلہ اور متواتر سنت یعنی — دعوہ تکہ ترک کر کے فریقا میں الگے حصے علماء و واعظین کو حضرت مسیحؑ کی بیان کردہ اس تشکیل کے معصوق قرار دیا کہ تم چھپر چھلنے ہو لیکن محو ہے اونٹ نکل جاتے ہو۔ بجلی بار بار بند ہونے کے باعث پتھروں اور لکڑیوں کا انتظام مستحلاً خراب رہا۔ مگر لوگوں کی محویت کا یہ عالم تھا کہ باوجود شدید سردی و گرمی کے کسی نے ہونٹ نہ نہیں بدلا۔ قریباً پوسٹے دو گھنٹے پر محیط یہ خطاب نماز مغرب کی اذان کے متقبل ختم ہوا۔ نماز کے بعد سوال جواب کی نشست تھی۔ حاضرین کی دلچسپی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ نماز مغرب کے بعد محفل سوال جواب میں قریباً سب لوگ موجود تھے۔ شاید ہی کوئی آٹا دکھا کر اپنے کسی کام سے گیا ہو۔ حاضرین میں سے مختلف

طبقات زندگی سے تعلق رکھنے والے حضرات نے تقریب سے متعلق اور غیر متعلق اور بعض ذاتی سوالات امیر محترم سے کئے جن کا جواب انہوں نے نہایت ہی اطمینان اور شرح و بسط سے دیا۔ اس نشست نے بھی تناطول کیڑا کہ مشاء کی اذان ہو گئی۔ بعد نماز مشاء مرکز والوں کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کے عنوان میں معززین شہر کو ایک پُر تکلف دعوت دی گئی جو میرا اس دعوت کے دوران یہ حال تھا کہ اکثر دہیش نظر گھڑی پر تھی جس نے رفتہ رفتہ گیارہ بجادیتے تھے اور میں زبان حال سے - الشوم خید یمن الطعام کی دہائی دے رہا تھا۔ اس دوران جب کبھی امیر محترم بظہر پڑی تو وہ بظاہر رشاش رشاش کسی سے اپنے دنواز پیرایہ میں ٹوگفتگو ہوتے۔ مجھے اس رات اس بات کا شکنت سے احساس ہوا کہ امیر محترم کو اپنے مشن سے کس قدر لگاؤ ہے اور یہ بھی محسوس ہوا کہ ان کو اپنی اس جدوجہد کا اجر صرف اللہ سے مطلوب ہے۔ ورنہ میرے نزدیک کوئی دنیوی یا نفسانی داعی اتنا شدید و متعلق ہرگز نہیں ہو سکتا کہ صبح سے رات گئے تک متواتر بغیر ایک ٹوکر سیدی کئے مسلسل درس و تدریس جاری رہ سکے جس میں سات گھنٹہ کی خطابت بھی شامل ہو۔ اس دن میں نے ٹوکر سے خاص دعا کی کہ اے رب العزت مجھے اور میرے ساتھیوں کو بھی ہمارے امیر کا سا جذبہ بخش دے کہ ہم ان کے ساتھی کہلانے کے اہل ہو سکیں خصوصاً ڈاکٹر صاحب کے بچوں اور ہمارے نوجوان ساتھیوں کو کہ جن سے ہماری مستقبل کی امیدیں وابستہ ہیں اس رات قرآن پڑھا اے واپسی ہوئی اور نیند تو تو قہراً اگلے روز کی تاریخ میں ہی نصیب ہوئی۔

۲۰ اگست ۱۹۸۳ء: صبح نماز فجر کے بعد میں نے امیر محترم سے درخواست کی کہ وہ کل کی تھکاوٹ کے پیش نظر تھوڑا آرام فرمائیں کیونکہ آج وادی شکر کا پر دگرام تھا اور جیپ کا سفر بھی خاصا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی امیر محترم بیٹے میں دربار ہارس کے لئے نکل گیا۔ لیکن میں بمشکل شہر سے ایک ڈیڑھ میل ہی باہر نکلا ہوں گا کہ شجر کے احباب کی جیپ میری تلاش میں پہنچ گئی کہ ڈاکٹر صاحب رو پارٹی کے لئے آپ کے منتظر ہیں اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ مجھے کمرے کے باہر موجود رہنا چاہیے تھا۔ ہوا یہ کہ جیسے ہی میں نکلا تو رات ٹیگ کے وقت آدھکے لہذا اب ڈاکٹر صاحب کے آدم کا کیا سوال تھا۔ بہر حال قریباً سات بجے ہم لوگ دو جیپوں اور ایک ٹری لینڈ کر وندر میں عازم شکر ہو گئے۔ دریا سے سندھ پر ایک معلق پل اور ایک پہاڑی چوٹی کو عبور کر کے ہم کوئی ۸ بجے شکر پہنچے۔ راستہ میں تربت کے دعوتی جانور یک (YAK) کی بھی زیارت ہو گئی۔ یہ یہاں بہت ہی قیمتی متاع ہے اور صرف نسل کشی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں مقامی لوگوں نے N. A. W. O. کے ریاست ہاؤس میں بڑے پُر تکلف ناشتہ کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ کوئی پون گھنٹہ قیام کے بعد ہم نوب کے اپنی اصل منزل وزیر پور کے لئے روانہ ہوئے۔ جہاں کی جامع اسلامیہ کے رئیس الجامع مولانا فیض اللہ صدیقی عازم تاریخ کوایر پورٹ سے ہمارے ساتھ ہوئے تھے کہ امیر محترم سے کچھ وقت لے سکیں۔ وزیر پور کا گاؤں دنیا میں دوسرے نمبر پر بلند ترین مسئلہ ہائے کوہ ۵-۶-۷۰ K دیکھ ایک نئے خیال کے مطابق بلند ترین کے دامن میں واقع ہے اور اس کی بلند ترین چوٹی ۷۰-۲ K یہاں سے ایک چھوٹے راستے سے دوپن کی مسافت پر واقع ہے اور اکثر کوہ پیار خیال یہیں سے روانہ ہوتی ہیں۔ خوبانی سے لدے ہوئے درختوں میں سے گزرتے ہوئے ہم

سوا دس بجے در پر پور پہنچ گئے۔ یہاں بالکل جنگل میں جنگل کا سماں بندھا ہوا تھا۔ ہمارے جیسے سے اترتے ہی استقبالیہ نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ رنگ برنگ کی چادریں۔ قناتیں اور سب پرستار اوقالیوں سے آراستہ ایک بلند سٹیج یہاں پر عجیب بہاروں سے سی تھی۔ بہر حال ان لوگوں کا جذبہ اور محنت قابلِ مدحت نہیں ہے۔ حاضری بھی یہاں کی آبادی کے پیش نظر بہت زیادہ تھی۔ کوئی ۱۵۰ افراد اور ۱۰۰ سے زائد اسکول کے بچے جلسہ گاہ میں جمع تھے سٹیج سیکرٹری کے فرائض جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے فارغ ایک ہونہار نوجوان سید محمد نے سرانجام دیئے اور جلسہ کا آغاز ایک نوحہ قاری محمد اقبال نے سورۃ الشمس کی تلاوت سے کیا۔ اپنے ماحول کے پس منظر میں یہ تلاوت اس قدر عمدہ تھی کہ بے اختیار معری قراء کے لئے دل سے دعا نکلی جن کی وجہ سے ہر مغیر پاک و ہند میں اس طرز قرات کا چرچا ہوا۔ خطبہ استقبالیہ رئیس الجامعہ جناب فیض اللہ صدیقی نے پڑھا جس کے بعد امیر محترم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر ۵۸ کے آخری حصے یعنی ”خَالِذِينَ الْعَسْوَہِ دَعْوِہٖ“ نصروں کے ”الایہ“ کے حوالہ سے حضور اکرمؐ سے ہمارے تعلق پر دشمنی ڈالی اور توحید فی الملک پر زور دیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وزیر پور سے واپس شکر روانگی ہوئی۔ قصبہ شکر سے گزرتے ہوئے ہم نے نو بخشی سھرات کی ایک نہایت قدیم خانقاہ جس کی شکل بالکل جاپانی Pagoda سے ملتی ہے، دیکھی۔ اس عمارت کا بیشتر حصہ کھڑی کا ہے۔ اور بہت ہی قدیم زمانہ کی معلوم ہوتی ہے۔ قریباً ۵ بجے شام ہم واپس سکروں د اپنی قیام گاہ پر پہنچ گئے۔

بعد نماز مغرب جامع مسجد اسکروں بازار میں جلسہ سیرت الہی تھا۔ حسب سابق حاضری بھر پور تھی اور ہر کتبہ گو کے لوگ جن کو درجن آئے تھے۔ امیر محترم نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر ۲۵ ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ“ اور سورۃ صف کی آیت نمبر ۹ ”هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ“ کے حوالہ سے سیرت مطہرہ کے انقلابی پہلو پر مباحثہ حاصل کلام فرمایا۔ دورہ بلتستان کا یہ طویل ترین خطاب ۲ گھنٹے سے بھر کچھ منٹ اور پوری تھا اور ہر لحاظ سے دورہ کا حاصل تھا۔ حاضرین پر ایک عجیب جذبہ کا عالم طاری تھا۔ بعد کچھ بریگیڈیئر سیمر جاد نواز صاحب کی جانب سے آفیسر زمیں میں دعوتِ عشائیہ تھی جس سے فراغت نصف شب کے قریب ہوئی۔

۲۱ اگست ۱۹۸۳ء: مقامی پولیس کے ڈی ایس پی جناب شوکت رشید صاحب نے صبح ناشتہ کا اہتمام کر دیا تھا اور واقعی ”اہتمام“ کیا ہوا تھا۔ موصوف کے والد بھی اسکروں میں اہل Civil Servant ہیں۔ وہاں سے واپسی پر امیر محترم ماجد فتح علی خاں آف چیلو کی عیادت کے لئے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں تشریف لے گئے۔ موصوف ڈاکٹر صاحب کے گذشتہ دورہ بلتستان کے دوران قریباً ہر وقت ساتھ رہے اور ادھر کچھ عرصہ سے بیمار پل رہے تھے۔

۹۳۰۔ : ناظم دارالعلوم خواجہ مولانا عبدالرحمان خلیق اور مولانا عبدالرشید رکن مجلس عاملہ و صدر جمعیت اہلحدیث، بلتستان امیر محترم سے ملاقات کیلئے تشریف لائے۔ یہ حضرات آئندہ بھی ہم سے تعاون کے کی درخواست لے کر آئے تھے۔ ان سے بہت ہی کھلے دل سے اور بے تکلف ماحول میں گفتگو ہوئی

مولانا خلیق صاحب نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ کس طرح گزشتہ چند ماہ کے دوران ہمارے ایک ٹیوی ملک کے ناظم الامور نے اس علاقہ میں تاثر توڑ دوسرے کئے ہیں اور اتحاد بین المسالک کے پرچم میں دراصل ایک خاص فرقہ کی Mini state بنانے کے عزائم ہیں۔ امیر محترم نے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا کہ اگر وہ ان کے بتائے ہوئے طریق کار کو اپناتے ہوئے آپس کے اختلافات کو کم کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا تعاون بھی انشاء اللہ مستقل طور پر جاری رہے گا۔

۱۰-۲۵: دو نوجوان کپٹن ڈاکٹر زفر نعیم اور زاہد بخاری صاحبان فون پر وقت لے کر تشریف لائے۔ ان میں سے اول الذکر کا تعلق لاہور سے ہے اور دینی جماعت سے متاثر ہیں جبکہ بخاری صاحب پشاور کے ایک دینی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں۔ دونوں ماشاء اللہ خاصے ذہین نوجوان ہیں۔ ان دونوں سے بھی بہت ہی مفید گفتگو ہوئی۔

بعد نماز منرب مسجد اہل سنت پرانا بازار سکرو میں دہاں کے بزرگ متولی حاجی قربان علی صاحب کے بہت سی پرچوش اور محبت آمیز امرائے نتیجہ میں امیر محترم نے ایک تقریر کا وعدہ فرمایا تھا۔ یہاں پہلے تو بہت کم تھی لیکن آبادی گنجان ہونے کی وجہ سے بے شمار لوگ ملحقہ مکاناتوں میں بیٹھ گئے۔ اور یہ اجتماع بہت ہی اچھا ہو گیا۔ یہاں قریباً ڈیڑھ گھنٹہ میں امیر محترم نے سورۃ العصر کی تشریح بیان فرمائی۔ عوام کے علاوہ یہاں کافی تعداد میں سول و ملٹری آفیسرز بھی موجود تھے اور لوگوں کے چہروں کے تاثرات سے عیاں تھا کہ جیسے بالکل کوئی نئی بات سامنے آئی ہو۔ صبح والے دو ٹیوٹلر حضرات بھی بیچارے بھلاؤنی سے پیدل یہاں پہنچے تھے (اتفاق سے ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی)۔

بعد نماز عشاء بلقستان میں اس دورے کا آخری پروگرام تھا۔ مولانا عبدالرشید صدر اہل سنت و کونسل آف فیملو نے اپنے ہوٹل میں امیر محترم کے اعزاز میں اسکرود کے تمام مکاتیب فکر کے علماء اور چیدو چپا سول و ملٹری آفیسرز کو ایک دعوت عشاء میں مدعو کیا تھا۔ اس دعوت کا ایک مقصد باہمی تعاون بھی تھا۔ یہاں اہل تشیع کے چوٹی کے علماء اور رہنما شیخ غلام محمد اور آغا غلام صادق سے ملاقات ہوئی۔ نوکری علماء میں سے شیخ احمد علی اور صوفی غلام محمد صاحب موجود تھے۔ اس کے علاوہ غلام حیدر حیدری کونسل نادراں امیر باہمی تشریف فرما تھے۔ امیر محترم نے سورۃ الشوریٰ کی آیت نمبر ۱۳۰ شرع لکھو من الدین الا یہ کی تلاوت سے آغاز کلام فرمایا اور آدھ گھنٹہ کے مختصر خطاب میں نہایت ہی مبسوطہ اور پیرایہ میں دین و مذہب اور اختلاف و تفرقہ کافرق واضح کیا۔ امیر محترم نے یہ بات حاضرین پر عیاں فرمائی ہمارے اختلافات فی الحقیقت فروعی ہیں۔ فردرت صرف اس امر کی ہے کہ بجائے اختلافات کے تسویر امور کو عام کیا جائے۔ میرے خیال میں یہ مختصر تقریر بلقستان کی تاریخ میں اتحاد بین المسالک کے سلسلہ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی تقریر کے بعد شدید نور بخشی اور جنفی علماء نے تائید و تصویب فرمائی۔

۲۱ اگست ۱۹۸۳ء: صبح چھ بجے برائے ایئر پورٹ روانگی ہوئی۔ گاڑی حامل چوہدری محمد امجد علی نے قبل کراچی

تشریف لے جا چکے تھے لہذا ہمیں ایئر پورٹ پر چھوٹنے میں مددگار علی شاہ صدیقی ہادی بار ایسوسی ایشن (سول بچ) آگئے۔ اور یہ رپورٹ نامکمل رہے گی اگر موصوف کے متعلق میں یہ ذکر نہ کروں کہ ہمارے قیام کردہ کے دوران بھی انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو اجتماعات میں لیجانے اور واپس لانے کی ڈیوٹی بڑی دلیلی اور مستعدی سے سرانجام دی۔ ایئر پورٹ پر تمام مقامی حضرات ہمیں الوداع کہنے کے لئے تشریف لائے تھے۔ اور جب تک ہمیں یہ نظر آتے رہے سب مسلسل ہاتھ ملا کر اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہے۔ فریادیں بھی اسلام آباد ایئر پورٹ پہنچ کر دواں سے ٹیکسی سے گزری کوچ کے اڈہ پر پہنچے پہنچ گئے۔ جہاں سے کل بجے روانہ ہو کر پورے تین بجے ہم ریلوے اسٹیشن لاہور کے نزدیک ایٹھا جوں کے سامنے کھڑے تھے۔ جہاں عارف میاں سراپا مسکراہٹ بنے ہمارے انتظار میں تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دورہ کے دوران امیر محرم کی سعی و جد کو قبول فرمائے اور شرکار درس کو عمل اور تعاون کی توفیق بھی عنایت کرے۔ آمین

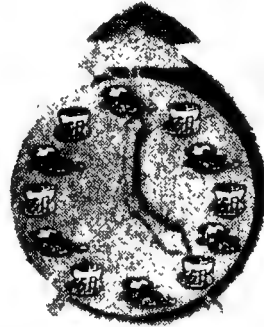
رپورٹ دورہ ملتان | پیر و گرام کے مطابق مؤرخہ ۱۲ ستمبر کو محترم ڈاکٹر صاحب رفیق محترم ملکولیم الدین خواجہ صاحب کی معیت میں پیر و گرام طیارہ اور دائم الحروف اسی روز پیر و گرام ملتان پہنچا جبکہ برادر عزیز رفیق صاحب (ملتان)، ایک رات پہلی ہی تشریف لے جا چکے تھے گاڑی پانچ بجے شام جیلا شین پر پہنچی تو رفیق محترم صاحب کا کوئی صاحب اور رفیق صاحب راقم کی رہنمائی کے لئے موجود تھے۔ امیر تنظیم اسلامی ملتان کرنل ڈاکٹر حافظ غلام حیدر ترین صاحب کی رہائش گاہ پر اجتماع ہونا تھا۔ لہذا ان کے گھر کی طرف جانے والی سڑکوں پر رہنمائی کے نشانات لگے جوئے تھے۔ اجتماع کا انتظام خوب صورتی سے سہائے ہوئے دینے لان میں کیا گیا تھا جبکہ خواتین کے بیٹھنے کے لئے مکان کے عقبی حصے میں انتہام کیا گیا تھا۔

نماز مغرب کے بعد مقامی امیر جناب کرنل ترین صاحب نے میس مٹ کے خطاب میں تنظیم اسلامی کا تعارف کروایا۔ اس سے قبل ہر کرنے والے کو ایک ساج شہدہ مینٹل بل دیا گیا تھا جس میں تنظیم اسلامی کا تعارف اور قرآن مجید سے شغف کے بارے میں سوالنامہ مندرج تھا۔ اس اجتماع کی حاضری ابتداء ہی میں پانچ سو کے قریب تھی مگر جلد ہی یہ چھ سو سے تجاوز کر گئی۔ علاوہ انہیں اجتماع میں شرکت کرنے والی خواتین کی تعداد بھی سو کے قریب تھی۔

امیر محرم نے اڈا حاتی گھنٹہ پرمیڈ اپنے خطاب میں اسلام اور پاکستان، حضور کا پیغام انقلاب، دعوت تنظیم اسلامی اور ملکی حالات پر مستقبل خطاب دیا۔ حاضرین نے پوری توجہ سے ڈاکٹر صاحب کی تقریر سنی۔ بلدیہ کے ایجنٹ کے سلسلے میں کسی اہم میٹنگ کی وجہ سے کچھ حضرات ہاؤس ٹو ہاؤس کر کے اٹھ کر گئے لیکن پوسٹل سروس کے واپس آگئے خطاب کے بعد نماز عشاء باجماعت ادا کی گئی۔ اجتماع کے بعد حاضرین کو کھانے کی سہولتیں پیش کی گئیں۔ یہ سب کچھ ایک سوال و جواب کی نشست ہو گئی اور گیا۔ یہ سب کچھ ڈاکٹر صاحب سے نجی ملاقات کی جاسکے گی۔

کرنل صاحب نے ہم سب حضرات کے قیام کا بہت عمدہ انتظام کر رکھا تھا۔ صبح پانچ بجے محرم ڈاکٹر صاحب کرنل صاحب کی معیت میں دینا پورہ فاضلہ سہیلہ اور پوسٹل سروس کے واپس ہوئی۔ لوگوں نے بہت سے سوالات کیے اور ڈاکٹر صاحب نے سائلین کو امکانی حد تک مطمئن کیا۔ ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کرنے والوں میں ایک پرائیویٹ شخصیت ڈاکٹر عیون محمد خان صاحب بھی تھے۔ امیر محرم نے تعارف کر دیا کہ کیا دینی خان صاحب، علامہ عیون میرے یہی بی بی ایس کے امتحان کے تھے

نے جس پر کرنل صاحب نے فرمایا کہ آپ سلسلہ کی بات کر رہے ہیں یہ تو میرے سلسلہ میں ہی Examiner تھے۔ بعد از تنظیم کا ایک خصوصی اجتماع بھی منعقد ہوا جس میں پانچ حضرات نے بہ تنظیم اسلامی کے اقدار پر بحث کی۔ بیس گھنٹے دن میں رفیق محترم ماجد غاکوانی صاحب کے برادر بزرگ عبدالرحمن غاکوانی صاحب بھی شامل تھے۔ رات پہلے تو بے اشتہار میٹنگ کا لچ کا جامع مسجد میں ڈاکٹر صاحب نے پڑا، گھنٹے کی تقریر فرمائی۔ وسیع و عریض مسجد پر سے بھری ہوئی تھی۔ اپنی تقریر میں ڈاکٹر صاحب نے انقلابی مراحل اسلام، قانونی اور حقیقی ایمان کے تضاد کا روشنی ڈالی۔ اگلے روز یہ اتھیریم کو چھاپی ہوئی اور اسی روز شام کو عزیزیم لیم رفیع کے اہتمام پر ایک محترم المودہ زلفیہ نے گئے اور وہاں سوالات کے جواب دیئے۔ یہ نشست بھی پُر از معلومات اور مفید ثابت ہوئی۔

وقت بے وقت اور عجلت میں کھانے سے نقصان ہوتا ہے

کاروباری اور گھریلو مصروفیات اپنی جگہ بہت اہم ہیں لیکن اگر یہ کھانے پینے کے معمولات کو متاثر کر لیں تو انہیں تو نقصان پہنچے اور صحت کے خرابی کا باعث بنی ہو سکتی ہیں۔

مصروفیات کو اپنی صحت پر اثر انداز نہ ہونے دیجئے۔ کھانا وقت پر سکون و اطمینان کے ساتھ کھائیے تاکہ غذا اچھی اور فائدہ دہم کہ پہنچ سکے۔

ہضمی، قبض، عیس، پیٹ کی جان درد، تیزابیت و جیرو کی صورت میں کارمینا استعمال کیجئے۔

انجام ہضم کو پہلے کرتے ہیں،
معدے اور انٹسٹائن کے مسائل
کا نظم و درست کرتے ہیں۔

کارمینا ہضم کے لیے

ہضم کے لیے

ہر صبح صبح کے بعد صبح کے بعد

THE ORIGINAL

وَأَنْزَلْنَا الْحَائِدَ
فِي سُلَيْمٍ شَلِيدٍ
وَمَنْفَعٍ لِلنَّاسِ
(الحج ۲۵)

اور ہم نے لوہا اتارا

جس میں بڑی قوت بھی ہے اور لوگوں کے لیے

بڑے فوائد بھی ہیں۔

اتفاق فاؤنڈریز لمیٹڈ

۳۲۔ ایسپرس روڈ۔ لاہور

وَنَزَّلْنَا الْقُرْآنَ فَاهُوشًا
وَلَحْظًا لِلْمُؤْمِنِينَ

نقوۃ الاسراء - الآية ۸۲

عظیہ: حاجی محمد سلیم

حاجی شیخ نور الدین اینڈ سنز لمیٹڈ (Exporters)

۳۰۶۲۶۸
۳۰۵۲۶۹

امپورٹ - ایکسپورٹ کا قابلِ فخر ادارہ

ریپبلو انٹرنیشنل

برآمدی اشیاء

آرٹ سلک فبرکس کارمنش : بیڈ شیٹس
 کاٹن کلاٹھ : کاٹن کارمنش : اعراض تولیہ : تولیہ
 سینڈی کرافٹس : لکڑی کا فرائیگر -

درآمدی اشیاء

لاکھ دانہ : شکر فلم : سوچ سٹارٹ
 ربرٹس ٹیکس : پولیسٹر ریان -

مرکزی دفاتر

I غلام رسول بلڈنگ شاہراہ قائد اعظم لاہور
 دہلی دفاتر: کراچی - فیصل آباد -

ٹینٹ اور ترپالے

بنانے کا امتیاز ادارہ

مرکزی دفتر

محمد بن قاسم روڈ۔ کراچی

عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم

== قال ==

لا يؤمن أحدكم حتى يحب ل أخيه ما

يحب لنفسه

— (رواه البخاري) —

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی

علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے

ایک شخص اس وقت تک (کامل) مومن

نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی

کیلئے وہ چیز پسند نہ کرے جسے وہ اپنے

لئے پسند کرتا ہے۔

== منجانب ==

نیورشیڈ جیولرز-۲۲، ماہد مارکیٹ جمید نظامی روڈ، لاہور

۸۳
اسلامی تصوف کے موضوع پر

مشہور محقق پروفیسر یوسف سلیم چشتی کی

مایہ ناز تالیف

اسلامی تصوف

میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش

اس کتاب میں فاضل موعظ نے ان عناصر اور عوامل
کی نشاندہی کی ہے کہ جن کی وجہ سے اسلامی تصوف میں
غیر اسلامی عقائد کی آمیزش ہو گئی۔

یہ مایہ ناز کتاب قارئین کے بے حد اصرار پر اب دوبارہ عمدہ طبع
اور ڈاٹائی دار جلد کے ساتھ شائع کی گئی ہے۔ جس کی وجہ کتاب کے
صفحہ ظاہری میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔

ہفت سو روپے پر ملاحظہ، مضبوط اور خوبصورت ڈاٹائی دار جلد قیمت - ۱۵ روپے

نامشرد

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

ملکی صنعت قوم کی خدمت ہے
قومی خدمت ایک عبادت ہے

سروس انڈسٹریز

اپنی صنعتی پیداوار کے ذریعے سال ہا سال سے
اس خدمت میں مصروف ہے

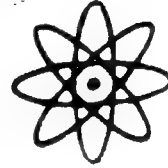

قائد حسین قائد اعظم

قدرتی گیس کا ضیاع روکیے

ہمارے توانائی کے وسائل محدود ہیں ہم توانائی کے ضیاع کے متحمل نہیں ہو سکتے

گیس سے بچا کر
قومی معیشت کو
مستحکم بنائیے

مارے ملک میں توانائی کے وسائل کی کمی ہے۔ توانائی کی ضروریات کثیر زربادہ صرف لڑکے پوری کی جاتی ہیں۔ ہماری صنعت، تجارت، زراعت کے شعبوں میں توانائی کی ہنگ بڑ بڑ بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کی بچائی ہوئی توانائی ان اہم شعبوں کے فروغ میں کام آئے گی۔

قدرتی گیس بہت زیادہ
قیمتی ہے
اسے ضائع نہ کیے

سوئیڈن ناردرن گیس پائپ لائنز

شاہ قاضی

ماہنامہ

لاہور

مدیر مسئول
ڈاکٹر اسرار احمد

مرکزی مکتبہ تنظیم اسلامی

مقام اشاعت - ۱ - ۳۶ - کے - ماڈل ٹاؤن - لاہور

Siddiq Sons Industries Ltd.

Largest Manufacturers & Exporters of :
*WATERPROOF COTTON CANVAS, TARPAULINS,
TENTS, WEBBING AND OTHER CANVAS
PRODUCTS,*

HEAD OFFICE :

**709, 7TH FLOOR, QAMAR HOUSE,
M.A. JINNAH ROAD, KARACHI (PAKISTAN)**

**2 - K GULBERG II, SHAHRAH-E-IOBAL, LAHORE.
TELEPHONE : 870512 880731**

ماہنامہ میشقل

صوفیہ المظفر آباد مطابقت نومبر ۱۹۸۳ء

شمارہ ۱۱

جلد ۳۲

مشمولات

- ۲۷ عرض احوال عاکف سعید
- ۵ نوبہ انسانی کا واحد اور آخری سہارا
ڈاکٹر اسرار احمد
- ۱۱ شرک اور اقسام شرک
ڈاکٹر اسرار احمد
- ۳۱ اصلاح معاشرہ کا انقلابی پہلو
ڈاکٹر اسرار احمد
- ۳۸ تعلیم و تربیت کے اصول
مولانا دوسی مظہر ندوی
- ۵۵ ہمارا ایمان
ملک محمد اقبال واحد
- ۶۱ اظہارِ حق
(قادیانیت اپنے لڑکچہ کے آئینہ میں)
قادیانی نصیر احمد
- ۶۷ یاد رفتگان -
پروفیسر عبدالرحمن
- ۷۳ رفتار کار

ادارۃ تحریر
شیخ جمیل الرحمن
حافظ عاکف سعید

سالانہ زرتعداد
۳۶ روپے
قیمت فی شمارہ
۳ روپے

ناشر
ڈاکٹر اسرار احمد

طابع
چودھری رشید احمد

مطبع
مکتبہ جمعیۃ شریعت و فرائض لاہور

مکتبہ تبلیغ اسلام

فون : ۸۵۲۶۱۱

سب آفس : ملک داؤد منزل -
نزد آرام باغ - شاہراہ نیافت -
کراچی - فون برائے رابطہ ۲۴۷۷۷۷

مرکزی مخزن خدام اقران لاہور

کی مطبوعات میں
ایک اہم اضافہ

سائنس کی کلا

ڈاکٹر اسرار احمد

ایک اہم تقریر جو اب کتابی شکل میں
شائع کی گئی ہے

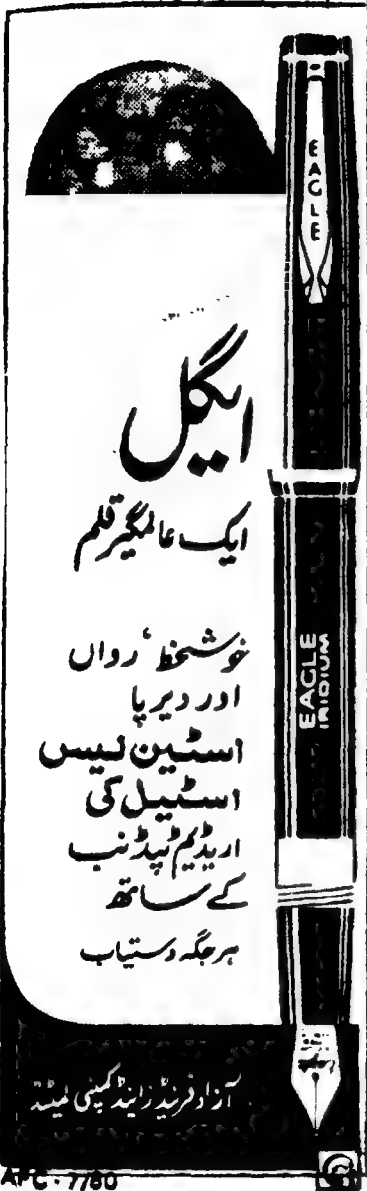
صفحات — ۴۸

قیمت: ۳ روپے صرف

پتے کا پتہ

۳۴ - کے ماڈل ٹاؤن لاہور

فون: - ۸۵۲۶۱۱

ایگل

ایک عالمگیر قلم

خوشخط رواں
اوردیرپا
اسٹین لیس
اسٹیل کی
ایڈیم ٹیڈنٹ
کے ساتھ
ہر جگہ دستیاب

آزاد فریڈ رائیڈ کی پیشکش

APC-7780

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض احوال

گذشتہ چار پانچ ماہ سے میثاق کی اشاعت میں کسی قدر بے قاعدگی ہو رہی تھی اور تقریباً ہر ماہ ہی پرچے کی اشاعت میں تاخیر ہو جاتی تھی۔ یہ معاملہ دو ماہ قبل اپنے عروج پر پہنچ گیا تھا جب پاکستان کی موجودہ سیاسی صورت حال پر والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک تقریر کو شامل کرنے کے لئے اشاعت کو مزید تعویق میں ڈالنا پڑا۔ اس دفعہ اس امر کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے کہ پرچہ بروقت یعنی یکم تاریخ تک طبع ہو جائے تاکہ قارئین انتظار کی زحمت اور کوفت سے بچ جائیں۔ آئندہ بھی اس معاملے پر ان شاء اللہ خصوصی توجہ دی جائے گی۔

چھ سال قبل جولائی مئی میں میثاق کے ان صفحات میں شرک کے موضوع پر والد محترم کی تقاریر بعنوان ”شرک اور اقسام شرک“ کی سلسلہ وار اشاعت کا آغاز ہوا تھا۔ یہ سلسلہ دس اقساط پر مشتمل تھا۔ الحمد للہ علماء کے حلقوں میں اس مضمون کی غیر معمولی پذیرائی ہوئی تھی اور اسے بہت مفید قرار دیا گیا تھا۔ لیکن اُن دنوں میثاق کی اشاعت بہت محدود تھی اور مستقل قارئین کی تعداد بہت کم تھی۔ ادھر گزشتہ تین سال سے میثاق کی اشاعت میں کمی گئی، اضافہ ہوا ہے۔ اور یہ رسالہ اب خاصے وسیع حلقے میں پڑھا اور پسند کیا جانے لگا ہے۔ چنانچہ متذکرہ بالا مضمون کی افادیت کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسے میثاق میں دوبارہ شائع کیا جائے۔ تاکہ وہ قارئین جو گزشتہ تین سال کے عرصے کے دوران میثاق سے متعارف ہوئے ہیں وہ اس اہم مضمون سے محروم نہ رہیں۔ حسن اتفاق سے ’الہدٰی‘ کی سلسلہ وار اشاعت کے

ضمن میں جو درس آئندہ شامل اشاعت ہو گا وہ بھی شرک کی بحث پر مشتمل ہے۔ لیکن ’المعدی‘ میں چونکہ تنگی وقت سے سابقہ تھا لہذا وہاں یہ بحث نہایت اختصار سے آئی تھی اور اس کے بہت سے پہلو وہاں تشنہ رہ گئے تھے جب کہ ’شرک اور اقسام شرک‘ نامی مضمون میں اس اہم موضوع پر پوری تفصیل سے بحث کی گئی ہے اور اس موضوع کے جملہ پہلوؤں پر نہایت تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس سلسلے کا آغاز ہم نے اسی اشاعت سے کر دیا ہے۔

سائنحہ کربلا، نامی کتابچہ جس کی متوقع اشاعت کا اعلان پچھلے ماہ کے میثاق میں کیا گیا تھا حسب پروگرام چھپ کر آگیا تھا۔ کتابچہ ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور اب صورت حال یہ ہے کہ سارے پانچ ہزار میں سے چند سو نسخے باقی ہیں اور دوسرے ایڈیشن کے لئے تیاری کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہماری دینی ذمہ داریاں اور ’سورۃ رسول‘ کے عنوان سے والد محترم کی ایک تالیف ان شاء اللہ العزیز عنقریب طبع ہو جائے گی۔ جس سے تنظیم اسلامی کی دعوت کو سمجھنے میں سہولت ہوگی۔ اور ’سورۃ رسول‘ کی روشنی میں دینی ذمہ داریوں کا ایک جامع تصور سامنے آئے گا۔

محاضرات قرآنی، کا سلسلہ حسب اعلان ۲۸ اکتوبر تا یکم نومبر جاری رہے گا۔ ان محاضرات کے مرکزی مقرر مولانا سعید احمد اکبر آبادی ہوں گے۔ آخر میں یہ اطلاع دیتا چلوں کہ ہمارے بزرگ رفیق کار محترم شیخ جمیل الرحمن صاحب کی کراچی سے آمد میں قدرے تاخیر ہو گئی ہے۔ وہ مہنوز تشریف نہیں لاسکے ہیں لیکن تازہ اطلاع یہ ہے کہ وہ پرسوں یعنی ۲۸ اکتوبر کو لاہور پہنچ جاتیں گے۔

ان شاء اللہ العزیز۔

عالم کرم
۸۳/۱۰/۲۶

نوع انسانی کا واحد اور آخری سہارا

قرآن حکیم

ایک نشری تقریر — از ڈاکٹر امیر احمد

ہر باشعور انسان جانتا ہے کہ انسانی شخصیت دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک
لہذا اور دوسرے عمل۔ اور ان دونوں کے مابین رابطہ یا ہم آہنگی کا کام دیتی ہے قوت
ارادی۔ چنانچہ اگر انسان کی فکر درست ہو اور ساتھ ہی قوت ارادی ہم مضبوط
ہو تو عمل بھی لازماً درست ہو جائیگا۔ لیکن اگر قوت ارادی کمزور اور مضبوط
نہ ہو تو فکر اور عمل کا رابطہ بھی کمزور پڑ جائے اور فکر کی درستی بھی عمل کی صحت پر منتج نہ
ہو سکے گی اور صورت وہ ہوگی جو غالب نے اپنے اس شعر میں بیان کی ہے کہ

”جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد

پر طبیعت ادھر نہیں آتی!“

بصورت دیگر اگر فکر ہی غلط اور کج ہو تو انسان کا عمل لازماً غلط ہوگا

بالکل اس شعر کے مصداق کہ

”خشتِ اول چوں بہد معمار کج

تا ثریا می رود دیوار کج“

یا اس شعر کے مصداق کہ

”ترسم کہ بہ کعبہ نرسی لے اعدا بی

کیں راہ کو قومی روی بہ ترکستان است!“

ایسی صورت میں قوت ارادی کے ضعیف و مضبوط یا توانا و صحت مند ہونے کا اثر صرف

کچ روئی کی رفتار پر ہی پڑ سکتا ہے۔ گویا اس صورت میں انسان کی کمزور قوت ارادی اس کے حق میں ناکام کے اعتبار سے مفید ہی ہے گی کہ غلط راہوں پر اس کی پیش قدمی سست رفتار سے ہوگی۔

اب اگر آسانی دہی سے قطع نظر انسانی فکر کا فی نفسہ جائزہ لیا جائے تو نظر آتا ہے کہ دو چیزیں اس کے لئے تانے بانے کی حیثیت رکھتی ہیں: ایک حواس ظاہری سے حاصل شدہ معلومات اور اسکی ترتیب و تدوین اور اس طرح حاصل شدہ SENSE - DATA کی PROCESSING پر مستزاد استدلال و استنباط جس میں استخراجی منطق (DEDUCTIVE LOGIC) استعمال ہوتی ہے اور دوسرے وہ منطق خالص جسے چاہیں تو استقراء (INDUCTION) سے تعبیر کر لیں جو عظیم تر اور وسیع تر حقائق سے نتائج اخذ کرتی ہے۔ اور ایک جامع اور گہمیر فکر کا بیول تیار کرتی ہے۔ اس دوسرے جنموں لامحالہ کچ حصہ انسان کے وجدان (INTUITION) کا بھی شامل ہو جاتا ہے۔

اب فکر انسانی کے ان دونوں اجزائے ترکیبی کا جائزہ لیا جائے تو ان میں سے پہلا تو نہایت محدود بھی ہے اور مسلسل ترقی پذیر بھی۔ چنانچہ آج سے دو ہزار سال قبل کے انسان کا SENSE - DATA بہت مختصر تھا آج کے انسان کے SENSE - DATA کے وسیع و عریض ذخیرے کے مقابلے میں، تاہم آج بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کامل ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج سے چند سو سال بعد کا انسان آج کے انسان کے ذخیرہ معلومات پر نہ ہر خند کے ساتھ تحقیر آمیز تبصرہ کرے رہا جزو ثانی تو وہ اگرچہ بظاہر پہلے کی نسبت وسیع تر ہے اور کسی قدر آزاد فضاؤں میں جولانیاں دکھاتا نظر آتا ہے۔ تاہم ذرا وقت نظر سے جائزہ لیا جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنی اصل کے اعتبار سے پہلے ہی سے بندھا ہوا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فکر انسانی فی نفسہ کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتی اور محض اس پر مبنی عمل لامحالہ محدود بھی رہے گا اور کچھ ہونے کے خطرہ سے بھی کبھی بالکل آزاد نہ ہو سکے گا۔ اور اجتماعی سطح پر اس کے نتیجے میں انسان کے حصہ میں یا TRIAL & ERROR کی ٹامک ٹوئیاں آئیں گی یا EXTREMES یعنی اضطراط و تفریط

کے مکے ۔

کامل فکر تو ظاہر ہے کہ صرف اس ہستی کا ہو سکتا ہے جس کا علم کامل ہو اور نہ صرف ظاہر و باطن اور غیب و شہود سب پر حاوی ہو بلکہ ماضی، حال اور مستقبل یعنی دہائے گان، اور وہ ایکون، سب کا احاطہ کئے ہوئے ہو۔ پھر اس علم کامل پر مسزاد اس کی حکمت بھی ہر پہلو سے کامل ہو۔ ایسی ہستی ظاہر ہے کہ صرف ایک ہی ہو سکتی ہے۔ اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ”عالم الغیب والشہادہ“ بھی ہے اور بجلی شیعہ علیہ ”بھی اور ساتھ ہی حکمت کاملہ و بالغہ سے بھی متصف ہے۔

گویا فکر انسانی ہمیشہ محتاج رہے گی اس ہستی کا مل العلم والحکمہ کی رہنمائی کی۔ جسے قرآنی اصطلاح میں ہدایت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر ہم سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کے مضامین پر غور کریں جو فلسفہ حکمت قرآنی کی اساسات کی تعین میں منفرد اہمیت کا حامل ہے تو یہ دلچسپ سوچ نظر آتی ہے کہ فرشتوں کی جانب سے پیش شدہ اشکال کو رفع کرنے کے ضمن میں آدم کے خلافت ارضی کی اہمیت کی دلیل کے طور پر تو پیش کیا گیا ”عَلَّمَ الْأَسْمَاءَ“ کو۔ اور پھر جب آخر میں پروانہ خلافت کے ساتھ اترنے اور بالفعل زمین کا چارچ لینے کا حکم دیا گیا تو ساتھ ہی اس چارٹر کا اعلان بھی کر دیا گیا کہ ”فَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى مِّن رَّبِّي فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ“ یعنی ”جب بھی میری جانب سے تمہارے لئے ہدایت پہنچے تو جو اسکی پیروی کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہو گا نہ وہ رنج و غم سے دوچار ہوں گے اور جو انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے تو وہ ہوں گے آگ والے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔“

اب ظاہر ہے کہ ”علم الاسماء“ سے مراد میں مادی اور طبعی علوم جو بالقوہ یعنی POTENTIALLY ودیعت کر دیتے گئے تھے آدم کی مرثشت میں اور جن کا ظہور یہ EXFOLIATION ہے کُلِّ کامل سائنسی اور تکنیکی علم۔

اور سلسلہ ہدایت سے مراد ہے سلسلہ وحی سلسلہ انبیاء و رسل اور سلسلہ کتب سماویہ۔ جس کی آخری اور کامل کڑی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم۔ بقول علامہ اقبال مرحوم و مغفور

نوح الناس را پیام آخرین حامل او رحمتہ للعالمین

قرآن حکیم نے سورہ مائدہ میں تورات اور انجیل دونوں کے بارے میں فرمایا ہے: ”فیه ہدی و نور“، یعنی ان میں ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی لیکن قرآن اپنے آپ کو تعبیر فرماتا ہے۔ ”الہدی“ اور ”النور“ کے الفاظ سے یعنی ہدایت کاملہ اور نور کامل۔ اس میں اشارہ ہے اس حقیقت کی — طرف کہ جب تک انسان بحیثیت مجموعی عقلی اور شعوری اعتبار سے بلوغ کو نہ پہنچا تھا اسے درمیانی عرصے یعنی INTERIM PERIOD کے لئے ہدایات یعنی ”COMMANDMENTS“ دی جاتی رہیں۔ لیکن جب نسل آدم عقلی اور شعوری اعتبار سے سن شعور کو پہنچ گئی بقول علامہ اقبال ع ”جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس خود نگرا“ تو اسے آخری اور کامل ہدایت نامہ دے دیا گیا اور وہ ہے ہدایت کاملہ یعنی ”الہدی“ اور نور کامل یعنی ”النور“ یہی وجہ ہے کہ بعثت محمدی علیہا الصلوٰۃ والسلام سے کل چھ سو سال قبل حضرت مسیح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے حواریین سے یہ فرماتے نظر آتے ہیں کہ ”مجھے ابھی تم سے اور بہت کچھ کہنا تھا لیکن ابھی تم اس کا تحمل نہیں کر سکو گے۔ البتہ میرے بعد جو آئیں گے وہ تمہیں ساری باتیں بتا دیں گے“۔ چنانچہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے قرآن پیش کیا تو اس دعویٰ کے ساتھ کہ :

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ
يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ
لَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي
بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ
لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

یعنی۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے
ہی نہیں جسے اللہ کے سوا کوئی
اور تصنیف کر سکے۔ بلکہ یہ تو
ایک جانب سابقہ کتب کی
تصدیق کرتی ہے اور دوسری

— مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ
وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ
يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ
وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ (يُوسُف ۱۱۱)

جانب ان پیشینگوئیوں کی مصلحت
بن کر آتی ہے جو ان میں وارد
ہوئی تھیں۔ اور اس میں کتاب
و شریعت کی کل تفصیل درج
ہے اور یہ اہل ایمان کے حق
میں ہدایت بھی ہے اور رحمت

بھی!

گویا اب تا قیام قیامت فکر انسانی کو زینغ اور کجی سے بچانے کے لئے
واحد سہارا قرآن حکیم ہے — واضح رہے کہ قرآن اپنے آپ کو ”الذکر“
بھی قرار دیتا ہے۔

اس اعتبار سے علامہ اقبال مرحوم و مغفور کے یہ اشعار بہت قابل

توجہ ہیں :

جز بہ قرآن ضیعی رو باہی است فقر قرآن اصل شاہنشاہی است
فقر قرآن اختلاط ذکر و منکر فکر را کامل ز دیم جز بہ ذکر
یعنی منکر انسانی اس وقت تک صحیح رخ پر آگے نہیں بڑھ سکتی جب
تک کہ وہ ”الذکر“ یعنی قرآن حکیم سے مسلسل رہنمائی نہ لیتی ہے!

ڈاکٹر اسرار احمد

کے دروس قرآن حکیم اور خطابات کے
نشر القرآن کیسٹ سیویز، کراچی میں حسب ذیل پتہ پر دستیاب
ہیں: شاہنگ ٹریڈرز، رفیع مینش، بالمقابل آرام باغ۔

فون ۲۱۴۰۰۹

شاہراہ لیاقت - کراچی،

وَنَزَّلْنَا الْقُرْآنَ فَهُوَ شَفَاءٌ

وَلِاحْمَدِ لِلْيَوْمِ مَبِينٌ

نُورَةُ الْاِسْرَاءِ - الْاَبَدِيَّةُ

عطية: حاجي محمد سليم

حاجي شيخ نور الدين ايند سنز لمبيد (Exporters)

۳۰۱، لند بازار، لاهور - ۳۰۶۲۶۸
۳۰۵۲۶۹

شُرک اور اقسامِ شرک

اگست ۱۹۷۶ء میں راولپنڈی کی ہفت روزہ قرآنی تربیت گاہ میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ”شُرک اور اقسامِ شرک“۔ ”حقیقتِ ایمان“ اور ”حقیقتِ نفاق“ پر تعاریف کی تھیں۔ راقم الحروف کی رائے میں یہ تینوں خطابات ڈاکٹر صاحب کے اہم ترین خطابات میں شمار کئے جاسکتے ہیں۔ راقم پہلا خطاب ٹیپ سے منتقل کر رہا ہے جس کی پہلی قسط پیش خدمت ہے۔ اِنْ شَاءَ اللہ بقیہ اقساط بالترتیب آئندہ ’یشان‘ میں پیش کی جائیں گی۔ خواہش یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب اُس پرنٹرنائی کر لیتے تو اُس کی افادیت میں اضافہ ہو جاتا۔ لیکن موصوف نطرنائی تو دکندار اس کو سرسری طور پر پڑھنے کا بھی وقت نہ نکال سکے۔ چنانچہ اس مضمون میں اگر کوئی غلطی ہے تو اُس کی ذمہ داری راقم الحروف پر ہے، جس کے لیے یہ عاجز اللہ تعالیٰ سے عفو کا طالب ہے۔ اگر صواب ہے تو وہ منجانب اللہ ہے۔ اس پہلی قسط میں ”شُرک فی الذات“ کی بحث مکمل ہو گئی ہے اب اِنْ شَاءَ اللہ دو اقساط میں ”شُرک فی الصفات“ اور ”شُرک فی المحقوق“ کے مباحث بیان ہوں گے۔ (بحمل الرحمن)

خطبہ مسنونہ، تلاوت آیات اور دعا کے بعد :-

حضرات و خواتین !

ہمارے دین کی تعمیر کے لیے اگر کسی ایک اصطلاح کی ضرورت ہو جو اُس کی فوری حقیقت کو محیط اور اُس کے مجملہ مقصدیات اور پہلوؤں پر حاوی ہو تو وہ اصطلاح یہ ہے کہ ہمارا دین — دینِ توحید ہے، اور اس دین میں سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑی مصیبت جو قطعی ناقابلِ عفو ہے، وہ شرک ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو بیان کرنے کی چنداں ضرورت نہیں، ہر شہدان اس سے واقف ہے۔ میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ ہر بشرِ خوشی، مصلحتی اور نیکی چاہے

وہ حمل کی ہو، سیرت کی ہو، کردار کی ہو، علم اور نظریہ و خیال کی ہو وہ درحقیقت نقطہ توحیدی کا پھیلاؤ ہے اور ہر گزری، زریغ، کجی اور معصیت و ضلالت، چلبے وہ اختلاق و کردار کی ہو چاہے وہ نظریہ و خیال اور علم و فکر کی ہو، اُس کے ڈانڈے کہیں نہ کہیں شرک سے جلتے ہیں۔ گویا ہمارا دین بقول علامہ اقبال کیا ہے؟ ”فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیر میں“ پس معلوم ہوا کہ ایک نقطہ توحید کا پھیلاؤ ہی ہمارا دین، دین اسلام ہے۔ اور اس اصول کے تحت کہ :-
 تَعْرِفُ الْأَشْيَاءَ بِمُضَادِّهَا؟ یعنی اشیاء کی صحیح معرفت اُن کی ضد کی پہچان سے حاصل ہوتی ہے۔ تو علم توحید کے حصول کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ شرک اور اُس کی مجملہ اقسام کی معرفت حاصل ہو جائے اور انسان یہ جان لے کہ یہ شرک کن کن صورتوں میں حملہ آور ہوتا ہے اور کیسے کیسے جھیس بدل کر آتا ہے۔ کن کن راستوں سے توحید کی پونجی پر لڑا کہ ڈالتا ہے۔ چنانچہ شرک کے مکمل فہم کے حصول کے بعد ہی کسی مسلمان کے لیے ممکن ہو جائے گا کہ وہ اپنی حقیقی اور بیش بہا متاعِ ایمان کی حفاظت کر سکے۔ جہاں تک شرک کی مذمت کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر مجھے آپ کا کچھ وقت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ ہر مسلمان کی گھٹی میں یہ بات موجود ہے کہ وہ شرک کو ایک مذموم شے مانتا ہے۔ اُس کو مغالطہ لاحق ہو سکتا ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ وہ شرک کی کسی نوع کو شرک ہی نہ سمجھ رہا ہو۔ پہچان ہی میں اُس سے تفسیر اور کوتاہی ہوئی ہو۔ لیکن مسلمان کا غیبر جس مٹی سے اٹھا ہے اور اُس کی گھٹی میں جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اُن میں سے ایک شرک سے نفرت بھی ہے۔ اور وہ کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتا جس کو وہ شعور ہی طور پر شرک سمجھتا ہو۔ شرک ناقابلِ عفو و جرم ہے | اس اعتبار سے شرک کی مذمت میں مجھے دلیل قائم کرنے کی چندان حاجت نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے منورہ نساء کی یہ آیت کفایت کرتی ہے جو اسی منورہ مبارکہ میں مجھ تقریباً ایک جیسے الفاظ میں وارد ہوئی کہ :-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
 وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (نساء - ۱۱۶)

بے شک اللہ اس چیز کو نہیں بخشے گا کہ اُس کا شرک ٹھہرایا جائے، اس سے نیچے جس کے لیے چاہے کا بخش دے گا اور جو اللہ کا شرک ٹھہرائے گا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔

مبادا کوئی غلط فہمی راہ پا جائے اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اس ارشاد کو کہ ”شرک کے سوا سب کچھ عفو ہو سکتا ہے“ کھلا لائسنس نہ سمجھ لیا جائے کہ اب کھلی چوٹی مل گئی ہے، کھلا وعدہ حاصل ہو گیا ہے

لہذا شرک کے علاوہ جو چاہو کرو، یہ مطلب پرگز نہیں ہے فرمایا گیا ہے کہ : وَيَقْعِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَعَنَ الْيَتِيمَ آخِرُ ط — یہاں اُمید ضرور دلائی گئی ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہے گا دوسرے گناہ وہ انت
 فرادے گا — پس دوسری معصیتوں اور نافرمانیوں سے بچنے کی پوری کوشش لازماً لازم ہے۔
 ہے۔ البتہ شرک و گناہ ہے، وہ مجرم ہے جس کے لیے واضح طور پر اعلان کر دیا گیا کہ یہ ناجائز
 عفو و معافی ہے۔

حضرت ابراہیمؑ کی خاص صفت آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ
 السلام کا بار بار ذکر آیا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ ابو الانبیاء ہیں، امام اتاس ہیں، خلیل اللہ میں لیکر
 و بیشتر قرآن مجید میں اُن کے ذکر کے آخر میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ : وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ط
 ”اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا“۔ میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کی شرک سے برائت
 وہ سب سے اعلیٰ و بلند و بالاسند ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لی ہے۔ اسی بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے
 کہ ایک انسان کے لیے سب سے اُوپرنا تصدیق نامہ اور سند (CERTIFICATE AND
 TESTIMONIAL) اللہ تعالیٰ کی جناب سے یہی ہے کہ وہ خود اُس کے مشرک ہونے کی نفی
 فرمادے : وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ط اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ شرک کے کسی ارغ
 اور دھبے کی آلودگی سے اپنے دامن کو بچا ناکس قدر مشکل کام ہے۔ اسی مفہوم کو علامہ اقبال
 نے یوں ادا کیا کہ

بڑا ہی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے ❖ ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں باقی ہر تصویر
 یہ صلاحیت کہ انسان پہچان لے کہ شرک کیا ہے اور اُس کی اقسام، اُس کے بھیس اور روپ
 کیا کیا ہیں، اس شعر کے مصداق ہے

بہرنگے کہ خواہی جامہ بے پوش من انداز قدرت را می شناسم
 ”تم جس رنگ کا چاہو لباس پہن لو! میں تم کو تمہارے قد سے پہچان لوں گا“۔ اُسی طریقہ سے
 شرک کی ایسی معرفت اور ایسی پہچان ایک بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ خواہ وہ کیسے ہی بھیس
 بدل کر آئے، کیسی شکلیں اختیار کرے، مسلمان اُس کو پہچان لے — وہ جان لے کہ شرک کی کیا
 کس لہادے میں مستور ہے، یہ شراب کس نبی و توکل اور نئے لیل کے ساتھ آئی ہے لیکن اس جگہ
 امر واقعہ یہ ہے کہ شرک کی لعنت و معصیت کی پہچان آسان کام نہیں اور نہ یہ ہر کس و ناکس کے
 بس کا روگ ہے۔ یہ ایسی مخموزی بلکہ اور ایسے بھیس بدل کر متارح ایمان پر چھاپا مارتی ہے کہ غیر محسوس

غیر شعوری طور پر خود اہل ایمان اور مدعیانِ توحید کی اکثریت کے لیے بھی اُس کی حیثیت سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے، جیسا کہ سورہ یوسف میں فرمایا:

وَمَا يَكُنْ مِنْ أَكْثَرِهِمْ بِاللَّهِ إِلَّا
وَهُمْ مُشْرِكُونَ ۝ (آیت ۱۰۶) پر (حقیقی و کامل توحید کے ساتھ) ایمان

نہیں رکھتے (ایمان رکھتے ہیں) مگر اس طرح کہ ساتھ ہی اس کے شریک بھی ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے شرک کی ہر جہتی اور ہر گہری کا اندازہ ہوتا ہے۔ درحقیقت شرک توحید کی ضد ہے اور شیطان کا سب سے بڑا جمال اور سب سے بڑا فریب ہے جس سے وہ کئے مشرکوں کے مقابلے میں مدعیانِ توحید کو شکار کرنے کے لیے اپنے ہتھکنڈے استعمال کرتا ہے۔

اقسامِ شرک کا استقصار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کتب سیر میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ اُن کے سامنے کسی شخص کے زہد و تقویٰ اور عبادت و تہ کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی کہ: ”وہ جانتا ہی نہیں کہ گناہ کیا ہے“ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ: ”ایسے شخص کا گناہ میں مبتلا ہونے کا بہت زیادہ احتمال و امکان ہے۔ چنانچہ شرک کی لعنت اور شیطان کے اس فریب سے بچنے کی واحد صورت یہ ہے کہ اقسامِ شرک کا استقصا و کیا جائے، اُس کی معرفت حاصل کی جائے۔ اُس کے برعکس اور رُوپ کو کھجا جائے تاکہ اُس سے محفوظ و مامون رہے۔“

لہذا میری آج کی گفتگو کا اصل موضوع اقسامِ شرک ہے۔ شرک کی قسموں کو مختلف انداز و اسلوب سے بیان کرنے کی کوششیں ہر دور میں کی جاتی رہی ہیں۔ مثلاً بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شرک اعتقادی ہوتا ہے اور ایک شرک عملی ہوتا ہے۔ یعنی شرک کی بڑی بڑی دو اقسام مُعتلّٰی کی جاتی ہیں۔ ایک شرک اعتقادی دوسرا شرک عملی۔ ایک تقسیم یہ بھی کی گئی ہے کہ کچھ شرک جلی ہوتے ہیں اور کچھ شرک خفی ہوتے ہیں یعنی شرک جلی اور شرک خفی۔ میں جس پرچ پر اقسامِ شرک کا ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ اُن تقسیموں سے قدرے مختلف ہے۔ میں اپنے مطالعہ خاص کو قرآن مجید میں غور و تدبّر کے نتیجے میں جہاں تک سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ شرک کی تین نمایاں ترین اقسام ہیں:-

شرک کی تین اقسام | ایک شرک ہے، شرک فی الذات، دوسرا شرک ہے، شرک فی الاعتقاد اور تیسرا شرک ہے، شرک فی الحقائق جسے شرک فی العبادت بھی کہا جاسکتا ہے۔

شرک فی الذات یہ ہے کہ خدا کی ذات میں کسی کو اُس کا ساتھی، اُس کا ہمسر، اُس کا ہم کفو، اُس کا ہم پلہ، اُس کا بندہ اور اُس کا ضد بنا دیا جائے۔ یہ عریاں ترین شرک ہے، بدترین شرک ہے، سب سے گھناؤنا شرک ہے۔ اس کی ایک تعبیر یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اُس کے مقام رفیع و اعلیٰ سے گرا کر اُس کو مخلوق کی صف میں لاکھڑا کیا جائے۔ یا مخلوق میں سے کسی کو اُنھار اُس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے برابر لایا جائے۔

شرک فی الصفات یہ ہے کہ خدا کی صفات میں مخلوقات میں سے کسی کو اُس کا ہمسر بنا دیا جائے، شاہت پیدا کر دی جائے، جو اللہ کی صفات میں سے کسی مخلوق کے لیے بھی کوئی ابدی صفت تسلیم کر لی جائے۔ مخلوقات میں سے بھی کسی کو رائق، خالق، سمیع و بصیر، مولا، دستگیر، حامی و ناصر اور حاضر و ناظر بالفعل و بالذات مان لیا جائے۔ صفات الہی کے لیے دیوتا اور دیویاں گھڑ لی جائیں، نظاہر قدرت کو آزادانہ تصرف اور نفع و ضرر پہنچانے والا تسلیم کر لیا جائے۔

شرک فی الحقوق یہ ہے کہ خدا کے حقوق میں سے کسی حق میں مخلوقات میں سے کسی کو اللہ کے برابر لاکر بٹھا دیا جائے، براجمان کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ صرف اُس کی اطاعت کی جائے اور اُس کی اطاعت کے دائرے میں مخلوقات میں سے اُن کی اطاعت کی جائے، جن کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور اُسی حد تک کی جائے جس حد تک اطاعت کا حکم ہے۔ اللہ کا حق ہے کہ صرف اُس کی عبادت کی جائے، صرف اُس سے دُعا کی جائے۔ اللہ کا حق ہے کہ ہر قسم کے مراسم عبودیت اُسی کے لیے بجا لائے جائیں۔ اللہ کا حق ہے کہ صرف اُس سے محبت کی جائے اور مخلوقات میں سے ہر ایک کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہو۔ اللہ کا حق ہے کہ خوف و رجا ابدیم و اُمید صرف اُس کی ذات سے وابستہ ہو۔ اللہ کی اطاعت سے آزاد کسی کی اطاعت کرنا، اللہ کے سوا مخلوقات میں سے کسی کے لیے مراسم عبودیت بجالانا جیسے کسی اور کے لیے رکوع و سجود، نذرانہ، کسی اور سے طلبِ اعانت و حمایت کرنا۔ اللہ کے برابر اُس سے زیادہ مخلوق میں سے کسی سے محبت کرنا اور اللہ کے ساتھ ہی مخلوقات میں سے کسی کے ساتھ توقعات کی وابستگی کرنا، تمام افعال و اعمال اور نظریات و معتقدات شرک فی الحقوق ہیں۔

اسی شرک فی الحقوق کی تعبیر کے لیے دوسری اصطلاح ہے شرک فی العبادۃ۔ چونکہ جب اللہ تعالیٰ کے جملہ حقوق کو جمع کیا جائے تو وہ حقوق فی العبادۃ قرار پائیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ: وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝ یٰۤاَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیْمُ ۚ

نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ایک جگہ فرمایا: وَلَا تُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۖ اور عبادت میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ شرک فی العبادت ایک ایسی جامع اصطلاح ہے کہ شرک فی الحقوق کے جملہ پہلوؤں کا اس ایک اصطلاح میں پورا احاطہ ہو جاتا ہے۔

تین اہم عنوانات | اقسام شرک کو سمجھنے کے لیے یہ تین عنوانات اپنے ذہن کی لوح پر کندہ کر لیجئے۔ چونکہ ان ہی کے صحیح شعور و فہم اور ادراک پر ہمارے دین کی اساس یعنی توحید کی صحیح معرفت کا انحصار اور دار و مدار ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس کلمہ شہادت کی ادائیگی سے ہم مسلمان قرار پاتے ہیں اُس کا پہلا جزو لَدَالِہِ اَللّٰہِ ہے۔ اس میں توحید کے اثبات سے قبل ہر قسم کے معبودات کی نفی ہے۔ عربی قاعدے کے مطابق یہاں نفی جنس ہے۔ یعنی پہلے ہر نوع اور ہر قسم کے شرک سے برأت کا اظہار ہے اور پھر اللہ کی توحید کا اقرار و اعلان ہے۔ اسی بات کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۲۵۶ میں اس اسلوب سے بیان فرمایا گیا کہ: فَسَنُيَسِّرُهُ بِالطَّاعُونَ وَيُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَدَ الْاَيْصَمَامِ لَهَا ط۔ پس جس نے طاعت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا اُس نے مضبوط رسی پکڑی جو ٹوٹنے والی نہیں۔ یہاں طاعت کا کفر و انکار ایمان باللہ پر مقدم کیا گیا طاعت ہر اُس نظریہ و خیال، فکر و علم اور عمل و فعل کو کہا جاتا ہے جو شیطان کے وسوسوں و اغوا کی وجہ سے ظہور پذیر ہوں گے شرک کی ایک تعبیر طاعتِ شیطان بھی ہے، جس سے مراد شیطان کی پیروی ہے۔

شرک فی الذات

جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ خدا کی ذات میں کسی کو سا بھی بنا لینا، اُس کا ہم جنس قرار دے لینا، ہم نوع بنا دینا، کفو اور نذر و ضد اور مقابل قرار دے دینا، یہ سب سے زیادہ گھناؤنا اور عُریا ترین شرک ہے۔ دنیا میں اس شرک فی الذات کی دو شکلیں رائج رہی ہیں۔ ان میں سے جو بدترین شکل اور سب سے گھناؤنی صورت ہے، اُس کو تاریخ کی بوالعجبی کہتے ہیں یا انسان کی انتہائی بد قسمتی کہ یہ شکل اُن قوموں نے اختیار کی جن کی نسبت انبیائے کرام کی طرف سے یعنی کسی کو خدا کا بیٹا یا بیٹی قرار دے لینا۔ کسی کو خدا کا بیٹا یا بیٹی قرار دینے کے معنی ہیں کہ وہ خدا کا ہم جنس اور کفو ہو گیا، ہم کفو اور ہم جنس ہوا تو گویا وہ خدا کی ذات میں اُس کا سا بھی اور

شریک ہو گیا۔ پناہی زبان میں جو لفظ ششر کیا آتا ہے تو یہ لفظ اس مفہوم کو بالکل صحیح ادا کرتا ہے کہ قریبی رشتہ داری کی بنیاد پر ہی ششر کیا ہوتا ہے۔ اور پھر ہر شریک یہ امتیاق رکھتا ہے کہ وہ اپنے قرابت دار کے بالکل برابر ہو۔ گاؤں میں کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو چودھریوں سے کوئی قرابت اور خون کا تعلق نہ ہونے کی وجہ سے ایسی طرح سمجھے ہیں کہ ہم ان چودھریوں سے کم تر ہیں۔ لیکن جو کسی چودھری کا چچا زاد بھائی یا اسی قبیل کا کوئی قرابت دار ہوگا تو وہ اسی نسبت سے چودھری سے اپنے رشتہ داری کے تعلق کا دعویٰ دار ہوگا اور اس کو اپنا اور خود کو اس کا شریک، اس کا ہمسرا اور ہم پلہ سمجھے گا اور یہ سمجھنا غلط بھی نہیں ہوگا، وہ برا اعتبار سے اس کا نڈا اور ضد ہی ہے۔ لہذا یہ شرک کے لفظ عوامی سطح پر شرک فی الذات کو سمجھنے کے لیے قریب ترین مفہوم ادا کرتا ہے۔

شرک فی الذات میں مُتَبَلَا اَتَوَام | اللہ تعالیٰ کے بیٹا، بیٹی کا یہ تصور، جیسا کہ میں نے عرض کیا، بد قسمتی سے ان اتوام و اتم اور مل میں پیدا ہوا جو خود کو کسی جلیل القدر نبی و رسول سے منسوب کرتی ہیں۔ **میسود** :- یہود نے حضرت عِزْرَیہ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا :- **قَالَتِ الْيَهُودُ عِزْرَیُّ ابْنُ اللَّهِ** :- ”یہود نے کہا کہ عِزْرَیہ اللہ کے بیٹے ہیں۔“ ویسے مذہب یہود کی تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام یہودیوں کا یہ عقیدہ نہیں رہا۔ البتہ ان میں کچھ فرقے ایسے رہے ہیں جو اس عقیدے میں راسخ تھے۔ **نصارائی** :- اس معاملہ میں بدترین نزاریں نصاریٰ میں پیدا ہوئی اور اس ضلالت و گمراہی نے اپنی انتہا تک نصاریٰ میں نفوذ کیا۔ وہ شخص جسے سینٹ پال کہا جاتا ہے لیکن جسے درحقیقت شیطان پال کہنا چاہیے یہودی تھا اور اس نے بڑی عیاری و مکاری کے ساتھ نصرائیت قبول کی تھی۔ اس کے مقلدوں دین عیسوی مسخ ہوا اور اس میں وہ مکروہ عقاید داخل کیے گئے جنہوں نے اس عریاں ترین شرک کی صورت اختیار کی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو صرف خدا کا بیٹا نہیں بلکہ خدا کا شیلی بیٹا قرار دے دیا گیا :- **قَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ** :- **ذَلِكَ تَوَلَّاهُمْ بِأَنفُسِهِمْ كَيْفَ هُمُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَتَى يَوْمُكُونَ** ۵

اور نصاریٰ نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں :- ”یہ ان کے منہ کی بناوٹی باتیں ہیں، لگے اگلے کافروں کی سی باتیں بنائے۔ اللہ ان کو غارت کرے، کہاں (اودھیے) بہک گئے (اور گمراہ ہو گئے) ہیں۔“ اس آیت میں تو حضرت مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دینے

پر گرفت کی گئی ہے۔ اس مضمون سے متعلق قرآن کریم میں چند دوسری آیات بھی ہیں لیکن خاص طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا علیٰ بیٹا قرار دینے پر تو متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ کے غضب کا اظہار ہوا ہے۔ چنانچہ سورہ مریم میں اس غیظ و غضب کا اظہار پورے عروج پر ہے۔ اس سے زیادہ غصے کا اظہار کہیں اور نظر نہیں آتا۔ فرمایا :-

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ لَقَدْ سَمِعْتُمْ شَيْئًا رَآءً أَهْ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَّقِلْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ ۚ وَتَخْشَى الْجِبَالُ هَآءِهِ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۚ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۚ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۚ (آیات ۸ تا ۱۳)

اور کہتے ہیں کہ خدا نے رحمن نے اولاد بنا رکھی ہے۔ یہ تم نے ایسی سنگین بات کہی ہے کہ قریب ہے کہ اس سے آسمان چھٹ پڑیں زمین شق ہو جائے اور پہاڑ و صحرے کے ساتھ گر پڑیں انہوں نے خدا کی طرف اولاد کی نسبت کی اور یہ بات خدا کے شایان نہیں ہے کہ وہ اولاد بنا۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب خدائے رحمن کے حضور بندے ہی کی حیثیت سے حاضر ہوں گے۔

سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں اس باطل عقیدے کی تردید ان الفاظ میں فرمائی گئی ہے :-

وَكُلُّ الْوَهْدِ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلٰلِ وَكُفِّرَتْ كُتُبُنَا ۗ (آیت ۱۸۲)

اور کہو کہ شکر کا سزاوار ہے وہ اللہ جس کے نہ کوئی اولاد ہے اور نہ اُس کی پادشاہی میں اُس کا کوئی سا جھی ہے اور نہ اُس کو دُشمن سے بچانے کے لیے کسی مددگار کی حاجت ہے

اور اُس کی بڑائی بیان کرو جیسا کہ اُس کا حق ہے !!

سورہ کہف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد عیسائیوں کے اس باطل عقیدے پر کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے، اُن کو آگاہ و خبردار کرنا بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس اسلوب میں بھی اللہ تعالیٰ کی نادار علی، اُس کی بیزاری اور اُس کا غیظ و غضب چمکا کر دیا ہے، چنانچہ فرمایا :-

وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ قُلْ فَلِلَّهِ الْكِتَابُ

اور اُن لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ خدا نے اولاد بنائی ہوئی ہے، آگاہ کر دے۔ اُن کو اس باب

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ
 اِنْ يَقُولُونَ اِلَّا كَذِبًا ۝ (آیت ۴-۵)

میں کوئی علم نہیں، نہ اُن کو نہ اُن کے آبادوں
 ابدال کو۔ نہایت ہی سنگین بات ہے جو اُن کے
 منہوں سے نکل رہی ہے۔ یہ محض جھوٹ ہے جو وہ ایک سب سے ہیں۔

قرآن مجید میں حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دینے کے باطل عقیدے کی مختلف مقامات
 پر مختلف اسالیب سے تردید کی گئی ہے۔ چنانچہ سُورۃ یُوسُف میں فرمایا :-

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَّنْ حُنَظِلًا
 هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي
 الْاَرْضِ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا
 اَتَعْمَلُوْنَ عَلَىٰ اِلٰهِ مَا لَا تَعْمَلُوْنَ ۝

یہ کہتے ہیں کہ خدا کے اولاد ہے۔ وہ اسی ہنظل
 سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ جو کچھ آسمانوں
 اور کچھ زمین میں ہے سب اُسی کے ہے۔ تمہارے
 پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیا تم اللہ
 پر وہ بات نکالتے ہو، جس کا تم علم نہیں رکھتے۔
 (آیت ۶۸: ۷)

سورۃ مریم کی ایک آیت اور اُس کی تفسیر فرمایا :-

مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ
 سُبْحٰنَہٗ اِذَا فُتِنِيَ اَمْرًا فَاِنْ مَّا يَغْتُولُ
 لَهٗ كُنْهٌ فَيَكْشِفُہٗ ۝ (آیت ۳۵)

خدا کے شایان نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔
 وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے
 تو اس کو فراموش ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے

حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کی معجزانہ پیدائش | عیسیٰ اور حضرت مسیح علیہ السلام کی
 صرف خرق عادت اور معجزانہ پیدائش کی وجہ سے اُن کو خدا کا بیٹا قرار دے بیٹھے۔ حالانکہ حضرت یحییٰ
 علیہ السلام کی پیدائش بھی ایک معجزے اور خرق عادت سے کم نہیں۔ چونکہ اُن کے والد حضرت زکریا
 علیہ السلام، اُن کی پیدائش کے وقت انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے اور اُن کی والدہ نہ صرف بوڑھی
 تھیں بلکہ ساری عمر باعجزہ تھیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دو سُورہ قوں، سُورۃ آل عمران اور
 سورۃ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کے ذکر سے قبل حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت
 کا ذکر فرما کر اس نکتے کو واضح فرمایا ہے۔

ابن اور ولد کا فرق | آگے گفتگو سے قبل میں چاہتا ہوں کہ لفظ ابن اور لفظ ولد کے فرق
 کو واضح کر دوں۔ عربی زبان میں ابن کا لفظ کسی دوسری نسبت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال
 ہوتا ہے جیسے ابن التسمیل، لفظی معنی ہوں گے "راستے کا بیٹا" حالانکہ سب جانتے ہیں کہ اس سے
 مراد مسافر لیا جاتا ہے۔ چونکہ مسافر کو راستے سے ایک گہری اور قوی نسبت ہوتی ہے۔ اسی طرح چوہا

جب اپنے آپ کو کہتے تھے : خَعْنُ اٰتٰنَا اللّٰہِ وَ اٰتٰنَا فَا تَوَاسَ کَہِ مَعْنٰی نَہِیْ نَہِیْ تَکَہِ
 نہ خود کو خدا کے بیٹے قرار دیتے تھے بلکہ اُن کا مقبوم و مقصود یہ ہوتا تھا کہ ہم خدا کے ساتھ ایک قرب
 کی نسبت رکھتے ہیں۔ ہمارا خدا کے گہرا تعلق ہے ہم اس کو ایسے محبوب و عزیز ہیں جیسے باپ کو اُس
 کے بیٹے عزیز و محبوب ہوتے ہیں۔ انجیل میں اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ابن کا لفظ استعمال
 ہوا ہے لیکن اول تو یہ تمام موجودہ اناجیل معروف ہیں۔ دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لفظ
 ایک خصوصی نسبت کے لیے استعمال ہوا ہو۔ چونکہ پوری نوع انسانی کے لیے بھی ان ہی انجیل میں ابن اللہ
 استعمال ہوا ہے کیا عیسائی اس سے یہ مراد لے سکیں گے کہ ساری نسل انسانی اللہ کی اولاد ہے۔ البتہ
 لفظ ولد سببی بیٹے کے لیے ہی بولا جاتا ہے اور ولد کے معنی ہوں گے "جنا ہوا"۔ چنانچہ عیسائی اس معنی
 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا سببی بیٹا قرار دیتے تھے اور دیتے ہیں : قَالُوْا اَلَا تَتَّخِذُ اللّٰہُ وَلَدًا
 سے مراد اُن کا یہی باطل عقیدہ ہے۔ انسان کی پوری تاریخ میں عیسائی وہ اُمت ہے جس نے
 شرک فی الذات کی یہ گھناؤنی اور عریاں ترین ضلالت اختیار کی ہے :

اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب | جیسا کہ میں عرض کر چکا کہ اس عقیدے پر اللہ تعالیٰ کا جس قدر
 غیظ و غضب بھرا ہے پورے قرآن مجید میں ایسا غصہ اور کین نظر نہیں آتا۔ مؤثرہ مریم کی آیات
 ۸۸ تا ۹۳ پھر ذہن میں نازہ کیجئے جہاں یہ غصہ پورے عروج پر ظاہر ہوا ہے اور یہ اس لیے کہ شرک

کی یہ بدترین اور عریاں ترین صورت ہے :

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا
 لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِذًا ۗ
 تَنَادُّ السَّمٰوٰتُ
 مَيِّقٰتٍ مِّنْہٗ وَتَشْفٰی الْاَرْضُ وَتَخِرُّ
 الْجِبَالُ هَدًّا ۗ اَنْ دَعُوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا
 وَمَا یَنْبَغِیْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ یَّتَّخِذَ وَلَدًا
 اِنْ کُلُّ مِّنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا
 اِتٰی الرَّحْمٰنَ عَبۡدًا ۗ

اور کہتے ہیں کہ خدائے رحمن نے اولاد بنا رکھی
 ہے۔ یہ تم نے ایسی سنگین بات کہی ہے کہ قریب
 ہے کہ اُس سے آسمان پھٹ پڑیں، زمین شق
 ہو جائے اور پہاڑ دھماکے کے ساتھ گر پڑیں پہاڑ
 نے خدا کی طرف اولاد کی نسبت کی۔ اور یہ بات
 خدا کے شایان نہیں ہے کہ وہ اولاد بنا سکے آسمان
 اور زمین میں جو بھی ہیں سب خدائے رحمن کے حضور
 بندے ہی کی حیثیت سے حاضر ہوں گے۔

سورہ اخلاص کا مقام | آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص
 کو تیسرے قرآن قرار دیا ہے۔ اس سورہ کا یہ مقام اس وجہ سے ہے کہ اس میں توحید کا اثبات اور

شُرک کا ابطال خاص اس پہلو سے بھی ہے کہ اللہ کا کوئی ولد اور کفو ہو یا وہ کسی کا ولد ہو :-
 قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ (اے نبی) کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہے ہمہ اور کیا
 لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
 كُفُوًا أَحَدٌ ۝
 کوئی اُس کی برابر ہی کا ہے۔

ولد اور والد کا تعلق لامحالہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا کفو، ہمسرا اور ہم پلہ بنا دیتا ہے۔ اور فنا و بقا کے سلسلے کی کڑی ہے۔ اولاد خاص کر بیٹا ایک شخص کی اپنی شخصیت کے تسلسل کا سبب ہوتا ہے نہ سنا کو بیٹی کے مقابلے میں بیٹے اس لیے پسند میں کہ وہ جانتا ہے کہ مجھے تو فنا ہے لیکن میری نسل چلے بہر شخص اور نام باقی رہے۔ اب اگر خدا کا کوئی بیٹا مان لیا جائے تو گویا نعوذ باللہ انسان نے اُس کو بھی اپنے اوپر تئیس کر کے نہ صرف صاحبِ احتیاج مان لیا بلکہ منطقی طور پر اس کی فنا بھی مان لی۔ اس سے وہ اٹل اُمول اور وہ ارفع و اعلیٰ شان بالکل مجروح ہو گئی جو اللہ تعالیٰ کے ”الْحَيُّ الْقَيُّومُ“ اور ”هُوَ الْقَيُّومُ وَالْغَفُورُ الْظَّاهِرُ الْبَاطِنُ“ کے اسمائے حسنیٰ میں بیان ہوئی۔ اور جس کو سورہ رحمن میں اس طرح ظاہر فرمایا گیا: ”كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَسْبِقُ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْعَرْشِ ۝ وَالْوَكَارِمُ ۝“ ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل پاک ہے، مُنزہ ہے اس سے کہ اُس کا کوئی بیٹا ہو، ”وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَہٗ ط

بنی اسمعیل آپ کو معلوم ہے کہ قریش تمام کے تمام حضرت اسمعیلؑ جیسے جلیل القدر نبی کی اولاد تھے۔ بلکہ اکثر عرب انجناٹ ہی سے نسلی تعلق رکھتے تھے۔ ان میں یہ شرک فی الذات دوسری شکل میں آیا۔ انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا ڈالا۔ اُن کے اس عقیدے پر قرآن مجید میں کچھ استہزاء کا انداز و اُسلوب بھی ہے جیسے ”اُن کی بات دیکھو کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹیاں الاٹ کیں اور اپنے لیے بیٹے۔ اپنے لیے تو اُن کو بیٹے پسند میں۔ اُن کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اُن کا مُنہ ٹک جاتا ہے۔“ —
 سورہ النمل، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ النجم میں اُن کی، اس حما نہ عقیدے پر بڑے لطیف طنز یہ انداز میں گزرتی گئی ہے سورۃ النمل میں فرمایا :-

وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَنٰتَ سُبْحٰنَہٗ
 وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ۝ وَاِذَا بُشِّرَ
 اَحَدُہُمْ بِاٰلٰہِ نِسْئِیْ خَلَّ وَجْہُہٗ مُسْوَدًّا
 اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں وہ انی
 چیزوں سے پاک ہے، اور اُن کے لیے ہے
 جو وہ چاہیں۔ اور جب اُن میں سے کسی کو بیٹی

کی خوشنبری سنائی جاتی ہے تو اس کا پھر سیاہ
پڑ جاتا ہے اور وہ گھٹا گھٹا رہتا ہے۔ وہ اس
منوس خبر پر لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے۔ پہتا
ہے کہ اس کو ذلت کے ساتھ جھوٹے یا اس کو سی

ذَٰهُوْكَ عَظِيْمٌ ۙ يَتَوَّاهِي مِنَ الْقَوْمِ مِ
سُوْرَةٍ مَّا يَشْرِيْهِ اَيُّمَسِّكُهُ عَلٰى هَوٰى
اَمْ يَدُشُّهُ فِى التَّرَابِ ۙ اَلَا سَاءَ مَا
يَحْكُمُوْنَ ۝ (آیات ۵۹ تا ۵۷)

میں دفن کر دے۔ افسوس کیا یہی بڑا فیصلہ ہے جو یہ کہتے ہیں۔

سُوْرَةُ بَنِي اِسْرٰئِيْل میں فرمایا :-

کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے تو بیٹے مقرر
کیے اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا
لیں۔ یہ تو تم ٹہری سنگین بات کہتے ہو۔

اَفَاَصْفٰكُمْ رَبُّكُمْ بِاَلْبَنٰتِ
وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَاثًا ۚ اِنَّكُمْ
لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا ۝ (آیت ۴)

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ میں فرمایا :-

اب ذرا بتاؤ، تم نے کبھی اس لات اور
اس عڑی اور تیسری ایک اولاد یوی منات
کی حقیقت پر کچھ غور بھی کیا؟ کیا بیٹے تمہارے
لیے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لیے؟ یہ تو بڑی

اَفَرَوْءَيْكُمْ اِلٰللّٰهِ وَالْعُسْرٰى
وَقَوْلَةُ الثَّالِثَةِ الثُّغْرِى ۝ اَلَكُمْ
الذَّكَوْ وَلَهُ الْاُنْثٰى ۚ تِلْكَ اِذَا
قِسْمَةٌ ضِيزٰى ۝

دھاندلی کی تقسیم ہوئی۔

(آیات ۱۹ تا ۲۲)

اس گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ شرک فی الذات کی یہ وہ صورتیں ہیں جو ان قوموں اور امتوں میں پیدا
ہوئیں جن کی نسبت جلیل القدر انبیاء و رسل سے ہے۔

شرک فی الذات فلسفیانہ مذاہب میں | شرک فی الذات کی ایک دوسری صورت

وہ ہے جو ان اقوام و مل میں پیدا ہوئی جن کے مذاہب کو فلسفیانہ مذاہب کہا جاسکتا ہے۔ ان
مذاہب کی بنیاد وحی پر نہیں ہے یہ تو قرآن مجید کی تصدیق کے مطابق اللہ تعالیٰ کی کتابیں قدرت اور انجیل
یہود اور نصاریٰ کو بذریعہ وحی و نبوت و رسالت دی گئی تھیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان امتوں
نے تحریفات سے ان کتابوں کا کلیہ ہی بدل ڈالا۔ پھر وہ زبانیں بھی معدوم ہو گئیں جن میں یہ نازل
ہوئی تھیں۔ دنیا میں اس وقت قدرت و انجیل کے نام سے جو کتب سماوی پائی جاتی ہیں وہ دراصل
ترجے مد ترجمے ہیں۔ ان دو الہامی مذاہب کے علاوہ دنیا میں چند مذاہب ایسے ہیں جو فلسفیانہ
مذاہب کہلاتے ہیں، مثلاً ہندومت۔ ان فلسفیانہ مذاہب میں شرک فی الذات نے دو شکلوں میں

کیا۔ ایک حلول کا عقیدہ۔ دوسرا اُتار کا عقیدہ۔

عقیدہ حلول | اس عقیدہ حلول کی اساس یہ نظریہ ہے کہ اُن کے نزدیک خدا اس کائنات میں حل ہو گیا۔ انہوں نے خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی فصل ہی نہیں دکھا۔ انہوں نے یہ تصورات و نظریات قائم کئے کہ ہر ذات بذات خود پانی ہے جب پگھلتا ہے تو پانی ہی بنتا ہے۔ پانی کو ابال لیجئے وہ صاب بن کر اُڑ جائے گا لیکن بذات خود صاب کوئی شے نہیں، وہ پانی ہی کی ایک شکل ہے۔ اسی طرح خدا جو حقیقتِ مطلقہ ہے، اُس نے اس کائنات کا روپ دھار لیا ہے، لہذا یہ جملہ مخلوقات و موجودات جو نظر آرہی ہیں دراصل وہی خدا اور حقیقتِ مطلقہ ہے۔ خدا ان کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے۔ شکر کو پانی میں گھولتے وہ اس میں حل ہو جاتے گی، اُس کا اپنا وجود کہیں نظر نہیں آئے گا اسی طرح اُن کے عقیدے کے مطابق خدا اس کائنات میں حل ہو گیا ہے۔ اُس کا کوئی مستقل وجود کہیں نہیں ہے۔ اسی عقیدے کو انگریزی میں **PAN-THEISM** کہتے ہیں۔ اس لیے کہ انگریزی میں **PAN** کہتے ہیں ”سب“ کو **ALL** کو۔ اب رہا **THEISM** تو اس کے معنی ہیں اُلوهیت۔ پس **PAN-THEISM** کا مطلب ہوا کہ کائنات کی تمام چیزوں اور جملہ مخلوقات کو اُلوهیت حاصل ہے اور یہ سب اپنی اپنی جگہ ”خدا“ ہیں۔ شجر بھی اُلوهیت کا حامل، حجر بھی اُلوهیت کا حامل، شمس و قمر بھی اُلوهیت کے حامل۔ میں اور آپ بھی اُلوهیت کے حامل۔ غرضیکہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے اور جس شکل میں بھی ہے سب کا سب اُلوهیت کا حامل ہے۔ خدا اس کائنات ہی میں حل ہو گیا ہے۔ اسی نامعقول نظریے اور عقیدے کی فارسی کے اس شعر میں نفی کی گئی ہے

حلول و اتحاد ایں جا محال است کہ در وحدتِ دُوئی عینِ منلل است

اسی عقیدے کے دوسرے نام بھی ہیں جیسے عقیدہ اتحاد اور ہمہ اوست۔ یہ سب معمولی سے فرق کے ساتھ عقیدہ حلول ہی کے اصل نظریے کی فروغ میں ہیں۔ یہ عقیدہ نظریہ بھی شرک فی الذات کی ایک کوبہ محدث ہے۔

عقیدہ اوتار | فلسفیانہ مذاہب میں اسی عقیدہ حلول نے ایک دوسری شکل میں ذرا محدود پیمانے پر ظہور کیا جو عقیدہ اوتار کہلاتا ہے جس کو انگریزی میں **INCARNATION** کہا جاتا ہے۔

جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کسی انسان کی شکل میں دنیا میں ظاہر ہوتا رہتا ہے، یا خدا کسی خاص انسان میں حلول کر جاتا ہے۔ چنانچہ جس انسان کے متعلق یہ عقیدہ ہو گیا کہ اس صورت میں خدا نے نزول کیا ہے، یا یہ کہ اُس میں خدا نے حلول کر لیا ہے تو اُس انسان کو اُلوهیت کا مقام لاحقہ دیا جائے گا۔

عقیدے کی ایسی کجی سے ہندومت میں کہش جی بھی اوتار ہیں اور رام چندر بھی اور نہ معلوم کتنے
انسانوں کو اوتار قرار دیا گیا ہے، جن کا شمار آسان نہیں۔ باطنی اسماعیلیوں کے ہاں بھی یہ
عقیدہ ایک دوسری گمراہی ہوئی شکل میں موجود ہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ یہ مرض کہاں سے ہو چکا
کہاں کہاں پہنچا ہے۔ ہندوؤں کے ہاں نو اوتار متفقہ ہیں۔ باطنی اسماعیلیوں نے ہندو ذہن کے
قریب آنے کے لیے حضرت علیؑ کو دو اوتار قرار دے لیا۔ اُن کے عقیدے کے بموجب نوحؑ باللہ
خدا نے حضرت علیؑ میں حلول کیا اور اب حضرت علیؑ کی روح امام حاضرین حلول کرتی رہتی ہے۔
بہر حال اسماعیلیوں کے متعلق جو عرض کیا گیا ہے، اُس کو ایک جملہ معترضہ سمجھئے۔

حاصل کلام یہ کہ دنیا میں شرک فی الذات کے یہ دو بڑے بڑے عقیدے رہے ہیں۔ ایک کسی
کو خدا کا بیٹا اور دوسری ماننے کا عقیدہ۔ اس گمراہی میں وہ اقوام و اُمم مبتلا ہوئیں، جن کے پاس
آسمانی کتابیں موجود رہیں اور جن کی نسبت خدا کے برگزیدہ پیغمبروں سے ہے۔ دوسرے حلول اور
اوتار کا عقیدہ۔ اس گمراہی میں وہ اقوام مبتلا ہوئیں کہ جن کے مذاہب فلسفیانہ بنیادوں پر قائم
ہیں۔ ان دونوں میں جیسا کہ میں عرض کر چکا، زیادہ کمزور اور گھٹا ورنی صورت وہ ہے جو انبیاء و ائمه
سے تعلق رکھنے والی امتوں میں پیدا ہوئی۔ جس پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا بار
بار اظہار ہوا ہے، جیسا کہ میں ابھی عرض کر چکا۔

اللہ تعالیٰ کا خصوصیت | اب میں چاہتا ہوں کہ ایک اہم ترین بات کی طرف آپ
کی توجہ مبذول کرائوں۔ وہ یہ کہ ہمارے اُمت پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، جس پر ہمیں اُس
کا خصوصی شکر ادا کرنا واجب ہے کہ اُس نے اُمت محمد علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو بحیثیت
مجموعی اس نوع کے شرک سے تاحال محفوظ رکھا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ پورے چودہ سو
ہجریں بیت گئے جبکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے رفیع آسمانی کو تو صرف چند ہی سال بیتے تھے کہ
اُن کے بارے میں یہ ظلم ہوا کہ انہیں خدا کا بیٹا قرار دے دیا گیا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی بعثت پر چودہ صدیاں گزر چکیں لیکن حضورؐ کے ساتھ یہ گستاخی نہیں کی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی
فضل و کرم ہے اور اُس کی طرف سے حضورؐ کو ایک تحفظ خصوصیت بھی حاصل ہے۔ میں نے جو یہ بات عرض
کی ہے تو یہ جانتے ہوئے عرض کی ہے کہ ہمارے ہاں مہلک اور چند قابل شعراء کے ہاں کچھ ایسی باتیں
ہیں کہ جن میں اوتار کے عقیدے کی جھلک کسی صورت میں پائی جاتی ہے۔ لیکن میں نے جو کچھ کہا ہے اُس
کی اساس بحقیقت ہے کہ جتنے بھی ہمارے مسئلہ مذہبی فرمے ہیں اور ان کے جو مستند مقام ہیں،

ان میں کہیں بھی محمد اللہ اس نوعیت کی کوئی بات شامل نہیں ہے۔ جاہل عوام، شعراء و فاضل علم
و اعظمین کی بات اللہ ہے، یہ طبقہ عامۃ الناس میں نفوذ اور سستی شہرت حاصل کرنے کی خاطر ایسی
باتیں کہہ جاتے ہیں جن میں غلو ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے اور جو ہمارے عقیدہ تو حید کے بالکل خلاف
ہوتی ہیں اور جن میں ”عقیدہ اوتار“ کی جھلک ہوتی ہے جیسے کہ عوام میں یہ شعر بہت مشہور ہے
وہی جو مستویٰ عرش تھا خدا ہو کر ۛ وہی اتر آیا دینے میں مصطفیٰ ہو کر

یہ بالکل مشرکانہ قول ہے اور شعراء بالخصوص جاہل شعراء کے یہ قرآن نے یہ اہل بات فرمادی ہے
کہ: **وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۝ أَلَمْ تَرَأَهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَتَّبِعُهُمُ بَٰئِتُونَ ۝ وَآتَهُمْ
يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۝** (سورۃ الشعراء آیات ۲۷۳ تا ۲۷۶)۔ ”وہ شعراء، تو ان کے
پیچھے بکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے
ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔“

اُمت کا مسلمہ عقیدہ | لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا کہ ایسی بات نہ کسی مستند عالم دین نے
کہی کہی ہے اور نہ یہ بات ہمارے کسی بھی مسلمہ فرقے کے مستند عقائد میں موجود ہے۔ اس بات
کی اصل حقیقت آپ پر جب منکشف ہوئی، جب آپ اس بات پر نظر رکھیں کہ عیسائیوں کو حضرت
مسیح علیہ السلام سے جو محبت و عقیدت رہی ہے وہ اس محبت و عقیدت اور احترام و تعظیم کا
عشر عشر بھی نہیں ہے جو اُمت محمد علی صاحبھا القنوة والسلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
سے رہی ہے اور ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بالکل حق بجانب ہوگا کہ عیسائیوں کو جو حضرت مسیح
علیہ السلام سے لگا ہوا ہے اُس کی اس محبت سے جو اُمت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کوئی
نسبت ہی نہیں ہے۔ یہ اُمت جو ادب اپنے رسول کا کرتی رہی ہے وہ انہیں ان نفس سے
اس کے باوجود اُمت کے کسی فرقے نے بھی نبی اکرم کو محمد اللہ خدا کا بٹا قرار نہیں دیا۔ ثم الحمد للہ
کہ اس اُمت میں یہ گستاخی کہیں نظر نہیں آتی۔ میرے نزدیک یہ ایک معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کا
یہ خصوصی فضل ہے، یہ خدائی تحفظ (DIVINE PROTECTION) حاصل ہے جناب
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ تحفظ اس لیے حاصل ہے کہ حضور آخری نبی اور آخری رسول
ہیں۔ آپ کے بعد تا قیام قیامت اب کوئی نبی، کوئی رسول آنے والا نہیں، آپ خاتم النبیین
و المرسلین ہیں۔ اب حضور ہی کا دور رسالت قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ حضرت مسیح
علیہ السلام کی شخصیت کو مسیح کر دیا گیا تو قرآن مجید نے نازل ہو کر حضرت مسیح کی حقیقی شخصیت کو

پیش کر دیا۔ اب آپ ہی خود کیجئے کہ اگر کہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مسخ کر دیا جاتا، نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ، تو پھر اس کی تصحیح کون کرتا۔ قہرات، زبور اور انجیل کو اللہ کی حفاظت حاصل نہیں تھی لیکن قرآن مجید کو ہے۔ اس لیے کہ یہ آخری کتاب ہے: اِنَّا نَحْنُ مُرْسِلُوْنَ اَلَّذِکُّوْا اِنَّا لَهٗ لَخٰفِظُوْنَ ہ سابقہ کتب سماوی کی تحریف ہوئی تو قرآن نے قلعی کھول دی اس کا پردہ چاک کر دیا۔ قرآن میں کہیں تحریف ہو جاتی، تو اُس کی تصحیح کون کرتا۔ بالکل اسی طریقہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جناب سے ایک خصوصی تحفظ حاصل ہے۔ اگر کہیں حضور کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا تو کون آنے والا تھا کہ جو اس کی اصلاح کرتا۔ فوری تقابل کے طور پر اس حقیقت پر غور کیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت ہو سکتی ہے! حضور رسول ہیں اور رسول بھی کیسے رسول؟ سید المرسلین، خاتم النبیین، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امتی۔ بلاشبہ حضرت علی امت میں فضیلت کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر ہیں اور چوتھے خلیفہ راشد بھی ہیں۔ لیکن بہر حال امتی ہیں اور ایک امتی کو رسول سے کیا نسبت؟ بایں ہمہ حضرت علیؑ کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے۔ اسی خیر القرون میں خود ان کے دور میں پیدا ہو گئے خود حضرت علیؑ کے دو بروہر ملا کہا کہ ”تم خدا ہو“۔ حضرت علیؑ نے اُن کو پکڑ دیا، اُن کو اس فاسد عقیدے پر زبرد تو بیج کی، سزائیں دیں حتیٰ کہ قتل کر دیا لیکن وہ اس پر قائم رہے۔ وہ فرقہ آج بھی موجود ہے۔ اس وقت لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے اُس میں اس فرقے کی ریشہ دوانیوں کو بڑا دخل ہے۔ غور کیجئے کہ حضرت علیؑ کو خدا کہنے والا فرقہ پیدا ہو گیا اور اب بھی موجود ہے۔ لیکن اللہ الحمد والشکر کہ ان چودہ صدیوں میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کہنے والا کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوا۔! اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب وہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ حضور کو خدا کی طرف سے ایک خصوصی تحفظ حاصل ہے۔ اس ضمن میں قرآن مجید اور احادیث شریفہ میں جو خصوصی اہتمام ہوا ہے، اُس پر بھی نگاہ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت اپنے دے دی تو اس کے لیے تدبیر بھی فرمادی۔ یہ حفظ کا نظم اور تسلسل، یہ تجوید و قرأت کا التزام و اہتمام۔ حفاظ میں یہ شوق، ولولہ اور انگ۔ اور پھر رمضان المبارک میں تراویح کا اہتمام و انتظام۔ یہ سب کچھ قرآن مجید کی حفاظت کی تدابیر الہیہ ہیں۔ اسی طریق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو من عند اللہ اور من جانب اللہ جو تحفظ خصوصی حاصل ہے اُس کا ذریعہ دو تدبیریں ہیں۔

خدا کی تدبیر | ایک طرف تو قرآن مجید نے بار بار اس حقیقت کو واضح کیا کہ محمدؐ نوح کے اعتبار

نے فی الحقیقت بشر اولد اللہ کے بندے ہیں البتہ اُن کی یہ خصوصیت ہے کہ اُن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی اور رسول بنایا ہے۔ اُن پر وحی نازل کی ہے اور اُن کو بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت پر مامور فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ کہف اور سورہ طہ میں فرمایا:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ
إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ ۖ
(سورہ کہف ۱۱۰ اور سورہ طہ سورہ ۶)

اے نبی کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے

سورہ المؤمنون میں فرمایا:

مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ
مِمَّا تَأْتِيكُم مِّنْهُ (آیت: ۳۳)

یہ تو بس تمہارے ہی مانند ایک بشر ہے وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو۔

قرآن حکیم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو مختلف انداز و اسالیب سے نمایاں کیا گیا ہے، تو اسی کی حکمت یہی ہے کہ مبادا مسلمان بھی غلو نہ کریں، مبادا وہ بھی اسی گستاخی کا ارتکاب کریں جو حضرت مسیح کے ساتھ کی گئی، مبادا وہ بھی اسی افراط و تفریط کی روش اختیار کر لیں جو یہود نے حضرت عزیرؑ اور ضارعیؑ نے حضرت عیسیٰؑ کے ساتھ اختیار کی۔ چنانچہ بار بار اس بات کو واضح کیا گیا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمارے نبی اور رسول ہیں، خاتم النبیین والمرسلین ہیں۔!

رحمۃ للعالمین ہیں، شافع عشرین لیکن ہیں ہمارے بندے اور تمہاری طرح بشر انسان۔ اُلوہیت میں اُن کا کسی نوع کا کوئی حقہ نہیں۔ کلمہ شہادت کہے دوسرے جہز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حضور کی عبدیت کو مقدم کیا گیا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے متعلق اپنے خصوصی التفات کا جہاں ذکر فرمایا ہے تو وہاں حضور کی شان عبدیت کو نمایاں فرمایا ہے مثال کے طور پر سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پیش کرتا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا:-

سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بَرَكْنَا حَوْلَہٗ۔ پھر سورہ کہف میں فرمایا:- اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِہٖ الْکِتٰبَ وَکُمْ یَجْعَلُ لَّہٗ عِوَجًا ۙ

اُن کو تو یہ بھی اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی چاہت، اپنی پسند اور اپنی خواہش کے مطابق کسی کو ہدایت کی راہ مستقیم پر گامزن کر سکیں۔ اُن کا مقام شاہد، مبشر و مہندسِ داعی اور تبلیغ کا ہے۔ کسی کو اپنے ارادے، اپنی مرضی اور اپنی پسند سے راہ یاب کر دینا اُن

کے اختیار اور بس میں نہیں ہے۔ چنانچہ سورۃ القصص میں اس بات کو کھول دیا گیا، فرمایا :-
 لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ مَعْصِيَّتِي مِنْ أَصْحَابِي
 وَلَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ مَعْصِيَّتِي مِنْ أَصْحَابِي
 دے سکتے، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے
 ہدایت دیتا ہے، اور وہی ہدایت پاتے والوں
 کو خوب جانتا ہے !

سورۃ اعراف کی ایک آیت اور ملاحظہ فرمائیجئے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
 شخصیت، مرتبہ اور مقام کو نہایت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ تاکہ امت محمدی علیہا
 الصلوٰۃ والسلام شرط محبت میں غلو کرنے کی ٹھوکر نہ کھائے اور حضور کو یہ خصوصی تحفظ حاصل
 ہے کہ حضور کی شان میں اس گستاخی کا ارتکاب نہ ہو جو عیسائیوں نے بحقیقت اُمت کیا ہے،
 فرمایا :- قُلْ لَّيْسَ لَكَ لِنَفْسِي نَفْعٌ وَ
 لَا ضَرٌّ لِّلْأَمَّا شَاءَ اللّٰهُ لَوْ كُنتُ
 أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكُنْتُ مِنَ الْعِلْمِ
 وَمَا مَشِينِي السُّورَةُ اِنَّا الْاَنْزِلُ
 وَبَيْنَ قَوْمٍ يَوْمُ مَنُونٍ
 (دے نبی،) کہہ دو، میں اپنی ذات کے لیے کسی
 نفع و نقصان پر کوئی اختیار نہیں رکھتا، مگر جو
 اللہ چاہے اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو ضرور
 خزانہ جمع کر لیتا اور مجھے کوئی گزند نہ پہنچاتا
 میں تو بس ان لوگوں کے لیے ایک ہوشیار رہنے

والا اور خوشخبری دینے والا ہوں جو ایمان لائیں

حضور کا اہتمام | دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اتنی احتیاط
 فرمائی کہ جہاں ذرا سا شائبہ بھی پیدا ہو گیا کہ مبادا کہیں کوئی غلط فہمی اور مفاد پرانہ پاجائے تو
 اُس کا فورا تدارک فرما دیا اور باریک سے باریک نکتے کو بھی نظر انداز نہ ہونے نہیں دیا۔ چنانچہ کتب
 احادیث میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابیؓ کی زبان سے نکل گیا کہ : مَا شَاءَ اللّٰهُ
 وَمَا شِئْتُ (یعنی جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں) فورا حضور نے روک دیا اور فرمایا کہ :
 اَجَعَلْتَنِي نِدَاً لِلّٰهِ (کیا تم نے مجھے خدا کا مد مقابل بنا دیا) مشیت صرف اللہ کی، اختیار
 صرف اُس کے ہاتھ میں ہے۔ خود کیجئے کہ اس امر کا دور دورہ بھی امکان نظر نہیں آتا کہ کہنے والے کے
 ذہن میں اس بات کا ذرا بھی شائبہ موجود ہو کہ وہ مشیت میں نبی کو کسی درجہ میں بھی شریک سمجھا ہو
 کہنے والے نے تو ایک ایسی بات کہی تھی جو عموماً ایسے مواقع پر کہہ دی جاتی ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم کی احتیاط کا یہ عالم ہے کہ ان صحابیؓ کا ٹوک دیا۔ اس باریک بینی اور اس احتیاط کو اس

دوسری تدبیریں شمار کیجئے کہ جس کے ذریعے سے یہ حفاظتِ خصوصی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی کہ اُن کے ساتھ گستاخی کا وہ معاملہ نہیں کیا جاسکا، جو لوگوں نے فرطِ حبشہ نفیثت میں غلو کر کے حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہے۔ ایک ضروری بات میں لگے گی کہ بیان کرنا چاہتا تھا لیکن اس وقت ذہن میں آگئی ہے تو بھی بیان کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ، یہ ”یا محمد“ کا جو سلسلہ پل نکلا ہے تو آپ خود کریں گے تو اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ زیادہ تر عوام یا بعض مساجد کی نعینت بنتا ہے، وہ بھی اس لیے کہ اس مسجد کا ایک خصوص فرستے تعلق نمایاں ہو جائے اور فوراً پہچان میں آجائے کہ یہ مسجد فلاں فرستے تعلق ہے۔ یا تو توجہ دہنگامی مواقع پر مجلسوں اور جلوسوں میں ہمارے عوامی قسم کے لیڈر ایک خاص ماحول پیدا کر کے بطور نعرہ اس کو کھلوالیتے ہیں۔ اس نعرے کو غیر اسلامی سیاست اور جذباتی فضا کی پیداوار کہا جاسکتا ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لفظ ہمارے ہاں بطور نعرہ اس سے پہلے استعمال نہ ہوتا تھا۔ جہاں پر عوام کی زبانوں پر بطور نعرہ اور بطور دعا (پکار) جو لفظ چل رہا ہوا تھا وہ ہے ”یا علی“۔ یہ علم اور یہ زیادتی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتی رہی ہے۔ میدانِ جنگ یا کسی مشکل مرحلے پر جابل عوام کی زبان پر ”یا علی مدد“ کا مشرک نہ نعرہ آتا ہے، ”یا محمد مدد“ نہیں آتا۔ آپ یقیناً میری اس رائے سے اتفاق کریں گے کہ یہ اسی حفاظتِ خصوصی کا ظہور ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ ورنہ جیسا کہ میں عرض کر چکا کہ حضرت علیؑ کا نبی اکرمؐ سے نسبت کا تعلق یہ ہے کہ ایک امتی ہیں اور دوسرے رسول، اور رسول بھی کیسے؟ سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم! خلاصہ کلام یہ کہ مشرک فی الذات وہ عزماں ترین، انتہائی مکروہ اور سب سے گھناؤنا مشرک ہے جو ہیں۔ پہلا مشرک فی الذات وہ عزماں ترین، انتہائی مکروہ اور سب سے گھناؤنا مشرک ہے جو مخلوق میں سے کسی کو خدا کا بیٹا یا بیٹیاں قرار دینے سے متعلق ہے۔ جس میں وہ توہینِ مذہبیں مبتلا ہوئیں اور ہیں، جن کی نسبت انبیاء و مرسل سے ہے اور دوسرا مشرک فی الذات وہ جس میں فلسفیانہ مذاہب کے پیرو مبتلا ہیں یعنی ہمہ اوست، حلول، اتحاد، اور اوتار کا عقیدہ اور یہ دونوں مکروہ فَقَدْ ضَلَّ سُلُوكًا بَعِيدًا کے زمرے میں آتے ہیں۔

(جاری)

اسلامی تصوف کے موضوع پر

مشہور محقق پروفیسر یوسف سلیم چشتی کی

مایہ ناز تالیف

اسلامی تصوف

میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش

اس کتاب میں فاضل موقوف نے ان عناصر اور عوامل کی نشاندہی کی ہے کہ جن کی وجہ سے اسلامی تصوف میں غیر اسلامی عقائد کی آمیزش ہو گئی۔

یہ مایہ ناز کتاب قارئین کے لیے حصار پر اب دوبارہ عمدہ طبع اور ڈاٹائی دار جلد کے ساتھ شائع کی گئی ہے۔ جس کی وجہ سے کتاب کے حسن ظاہری میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔

آفسٹ پیپر پر اعلیٰ طبع، مضبوط اور خوبصورت ڈاٹائی دار جلد قیمت - ۱۵ روپے

ناشر

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

مصلح معاشرہ کا انقلابی پہلو

(آخر قسط)

ڈاکٹر اسٹریلر لاجپت

حاصل کلام یہ نکلا کہ اسلامی انقلاب کہہ لیں، اسلام کی نشاۃ ثانیہ بہہ لیں، اسلامی نظام حیات کا قیام و نفاذ کہہ لیں، مصلح معاشرہ کہہ لیں، یہ تمام اصطلاحات دراصل ایک ہی حقیقت کی تعبیر کے مختلف اسالیب ہیں، یہ سب کچھ اس وقت تک روئے عمل آنا ممکن نہیں ہے جب تک ہم ان کے لئے قرآن مجید کو اپنا رہنما اور ہادی نہ بنائیں۔ اور قرآن ہمارے اذنان و لب میں نفوذ نہ کرے۔ آج ہم جس المیہ سے دوچار ہیں وہ دراصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب ہدایت کے جوار تعلق نہ صرف یہ کہ مضلل و ضعیف ہو گیا ہے بلکہ اگر آپ حضرات پرانے مانیں تو میں عرض کروں کہ تقریباً معدوم کے درجے میں آ گیا ہے۔ ہمارے حال پر کیسی صادق آتی ہے آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ: **إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيُنَازِلُ بِهِ الْآخِرِينَ**۔ واللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعہ بہت سی قوموں کو عزت و سر بلندی سے مرفراز فرمائے گا اور دوسروں کو اس کتاب ہدایت کو ترک کرنے کے باعث، ذلت و نکبت سے دوچار فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تابعین و تبع تابعین نیز ان کے بعد آنے والوں نے جب تک اس کتاب کو اپنا لائحہ عمل اور رہنما بناتے رکھا تو وہ **أَشْرَفُ الْأَعْلَافِ** کا وعدہ الہی پورا ہوتا رہا اور جب ہم نے اس قرآن کو محض ایک کتاب مقدس سمجھ کر اس کے ساتھ محض ظاہری احترام کا معاملہ اختیار کیا اور اس کی تعلیمات سے سراسر روگردانی اور اعراض کیا تو اس کی پادش میں وہی کچھ

ہوا اور پورا ہے جس کی خبر دی تھی الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَيُصْعَقُ بِهِ آخِرِينَ — اس مضمون کو بھی علامہ نے اس شعر میں بڑی خوبصورتی سے ادا کیا ہے

وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر

اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہی نہیں بلکہ کامل بھی ہوئی ہے۔ اُن حضورؐ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اور قائم مقام ہے وہ ہے: قرآن مجید۔ فرقانِ حیدر کتابِ مبین۔ جو دائم و قائم ہے اور ناقیام قیامت ایک شوشے کے تغیر کے بغیر اور ہر تحریف لفظی سے محفوظ زندہ و پائندہ ہے گا۔

چنانچہ حجۃ الوداع میں اُن حضورؐ نے جو آخری بات فرمائی وہ اسی قرآن مجید کے متعلق ہے۔ مسلم شریف میں حجۃ الوداع کے اختتامی اور آخری الفاظ یہ ہیں:

وَقَدْ شَرَكْتُ فِيكُمْ مَا اِنْ
اَعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَكُنْ تَقِيْلًا
اَبَدًا وَهُوَ كِتَابُ اللّٰهِ -

”اور میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑے گا جو تمہاری ہمتوں کو اگر تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے

تو تابدگراہ نہیں ہو گے، اور وہ چیز ہے۔ کتاب اللہ

معلوم ہوا کہ ہماری ہدایت کی ضمانت اعظام بالقرآن ہے اور اس کو چھوڑنے کا لازمی نتیجہ ضلالت و گمراہی ہے۔ جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں

قرآن ہی دراصل ہمارا انقلابی فکر اور نظریہ ہے۔ اس انقلابی فکر کی تبلیغ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وسعت دی کہ فرمایا: **بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً**۔ ”پہنچاؤ میری طرف سے چاہے ایک ہی آیت“۔ گویا ہر مسلمان پر لازم ہے واجب ہے، فرض ہے کہ وہ قرآن کا مبلغ بنے چاہے ایک ہی آیت کو اچھی طرح سمجھ کر دوسروں تک پہنچائے۔ اور یہ تبلیغ گویا نبی اکرم کی جانب سے ہو گئی یہاں **وَعَنِّي** کا صحیح مفہوم ہوگا **On my behalf** اس طرح ہر مسلمان **يُتْلُوْا عَلَیْهِمْ** آیتہ کے کارِ رسالت کی زنجیر سے ایک کڑی کی طرح منسلک ہو جائے گا اور امت مسلمہ کی ”تاسیس کی غرض و غایت کو پورا کرنے کی کوشش کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ یہ ہے اصلاح معاشرہ کا انقلابی پہلو۔

امت مسلمہ کی تاسیس کی غرض و غایت کا ذکر آیاتِ میراث میں قرآن حکیم کی ان آیات کی طرف منتقل ہوا جن میں امت مسلمہ کی غرض و غایت تاسیس کو واضح کیا گیا ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۱۲۳ کے

انقلابی حصہ میں بیان ہوئی	اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک
وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً	بیچ کی امت بنایا تاکہ تم لوگوں
وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ	پر گواہی دینے والے بنو اور
عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ	رسول تم پر گواہی دینے والا
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا	

اسی بات کو سورہ حج کی آخری آیت نمبر ۷ میں ایک دوسرے انداز اور اسلوب کے بیان فرمایا گیا۔ قبل اس کے کہ میں وہ آیت آپ کو سناؤں پہلے آیت نمبر ۷ سن لیجئے جس سے اس آخری آیت کا گہرا ربط و تعلق ہے۔
فَرَمَا يَٰۤاَللّٰهُ يَصْطَفِیْ مِنَ الْمَلَٰئِكَةِ رُسُلًا وَّ مِنْ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ (وہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنی ہدایت کی ترسیل کیلئے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی رسولوں کا انتخاب فرماتا ہے۔ بلاشبہ اللہ ہی حقیقی، سمیع اور بصیر ہے۔)

یہ بڑی عظیم آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارسال وحی کا یہ ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ وہ اس مقصد کے لئے فرشتوں میں سے کسی کو اپنا رسول، پیغامبر اور ایلی منتخب فرماتا ہے۔ جو وحی کو ان حضرات قدسیہ تک پہنچاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ بحیثیت نبی و رسول منتخب فرماتا ہے۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اُن حضور پر نبوت ہمیشہ کے لئے صرف ختم ہی نہیں ہوئی بلکہ آپ پر نبوت کا اکمال و اتمام بھی ہوا ہے۔ اب قیامت تک کسی نوع کا نہ بروزی نہ ظلی۔ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو بھی اس قسم کا دعویٰ کرے وہ لازماً کاذب اور کافر ہو گا۔ لیکن نوع انسانی کی ہدایت کی ضرورت تو تا قیام قیامت باقی رہے گی لہذا ایک تو قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ؕ

اور تا قیام قیامت قرآن مجید کو نبوت کے قائم مقام کا درجہ عطا فرما دیا۔ اب رہا کار رسالت یعنی تبلیغ دعوت، موعظت و نصیحت، تبشیر و انداز، شہادت علی الناس، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تکبیر رب اور اقامت اظہار دین کے فرائض مقصی تویہ اُمت کے سپرد کر دیئے گئے گویا ختم نبوت کے بعد قیامت تک کے لئے ہی نوع انسانی کی ہدایت کے کام پر اُمت مسلمہ ایک تیسری کڑی کی حیثیت سے شامل کر دی گئی۔ یہی بات ہے جو سورہ حج کی آخری آیت میں فرمائی گئی:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ	اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو
حَقَّ جِهَادُهُ هُوَ اجْتَبَاكُمْ	جیسا کہ اس کا حق، اسی نے
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي	تم کو برگزیدہ کیا اور دین کے
الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ مَلَّةً	معاظے میں تم پر کوئی تنگی نہیں
أَمْرِيكُمْ ابْنَ إِهْنِيمَ هُوَ	رکھی۔ تمہارے باپ ابراہیم کی
سَمَّكُمْ الْمُسْلِمِينَ ؕ	ملت کو تمہارے لئے پسند فرمایا۔
مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا يَلْكُونُ	اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا اس
الرَّسُولُ شَهِدُكُمْ	سے پہلے۔ اور اس، ق ۱۱۰، ص ۱۰۰

وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ بِمَا قِيمُوا الصَّلَاةَ
وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَمَرُوا
بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ
الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

بھی تمہارا نام مسلم ہے تاکہ
رسول تم پر اللہ کے دین کی گواہی
دے اور تم دوسرے لوگوں پر اس کی گواہی
دو اور نماز کا اہتمام رکھو اور
زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو
مضبوط پکڑو۔ وہی تمہارا مرجع

ہے۔ اور کیا ہی خوب مرجع اور کیا ہی خوب مددگار ہے!!
اس آیت پر تدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد اور شہادت علی
الناس کی اصطلاحات میں وہ تمام تعلقے آگئے جن کی ادائیگی بحیثیت امت
مسلمہ ہر مسلمان پر لازم اور واجب ہے۔ اس کام کے لئے یہاں سہارا
اعظام باللہ، فرمایا گیا۔ اس اجمال کو سورہ آل عمران میں کھول دیا گیا کہ:
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا - اب بھی کچھ
اجمال رہ گیا کہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے! چونکہ قرآن کی تبیین بھی آپ کے
فرائض منصبی میں شامل تھی۔ لہذا اُن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے
متعدد ارشادات مبارکہ میں اس اجمال کی تشریح و توضیح فرمادی کہ اللہ
کی کتاب قرآن مجید ہی درحقیقت حبل اللہ ہے جس سے اعظام کا، چٹ بنا
کا جڑ جانے کا اور جس کو مضبوطی سے تمام لینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے
حجۃ الوداع کے قطعہ کے آخری الفاظ میں آپ کو مٹا دیا کہ: وَقَدْ تَرَكَتُ
فِيكُمْ مَا اِنْ اِعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَكُنْ تَصِلُوا اَبَدًا اَوْ هُوَ كَذَابُ
اللَّهِ۔ ایک طویل حدیث میں جس کے راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
عنه، نبی اکرم نے قرآن کی عظمت و شوکت اس کے مقام و مرتبہ اور
اس کی اہمیت بیان فرما کر قرآن مجید کے متعلق فرمایا کہ: هُوَ حَبْلُ اللَّهِ
الْمَتِينُ۔ یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رستی ہے۔ ایک حدیث میں جو حضرت
ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ الفاظ آئے ہیں:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابُ اللَّهِ

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: اللہ کی کتاب (قرآن)

هُوَ جَلَّ اللَّهُ بِالْمَدَدِ مِنَ
السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ
ہی اللہ کی رسی ہے جو آسمان
سے زمین تک پہنچی ہوئی ہے۔
ایک اور حدیث بھی سن لیجئے جس کے راوی ہیں حضرت جبریل

مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم ليس
تشهدون ان لا اله
الا الله وحده لا شريك
له والى رسول الله و
ان القرآن جاء من
عند الله؟ قلنا بلى
قال فابشروا فان هذا
القرآن طرفه بيد الله
وطرفه بايديكم فمتسكوا
به فانكم لن تهلكوا ولن
تضلوا بعده ابدا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا۔ کیا تم اس کی گواہی نہیں
دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود
نہیں۔ وہ تنہا اور اس کے ساتھ
کوئی شریک نہیں اور یہ کہ میں
اللہ کا رسول ہوں اور یہ کہ قرآن
اللہ کے پاس سے آیا ہے؟ ہم
نے عرض کیا یقیناً۔ تب آپ
نے فرمایا، پس تم خوشیاں مناؤ
اس لئے کہ اس قرآن کا ایک
سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے
اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں
پس اسے مضبوطی سے تھامے رکھو۔ (اگر تم نے ایسا کیا) تو تم اس
کے بعد نہ کبھی ہلاک ہو گے، نہ کبھی گمراہ۔

سورہ حج کی آخری آیت کی طرف پھر مراجعت فرمائیے۔ وہاں جہاد
اور شہادت علی الناس کے فرائض کا ذکر فرما کر ساتھ ہی ارکان اسلام میں
سے بطور نائنہ دو ارکان کے التزام حکم کا عطا فرما دیا اور اس طرح اُمت
کی تربیت و تزکیہ کا طریق اور مضامین کا تعین فرما دیا۔ پھر اعتصام باللہ کا
حکم دے کر قرآن کو اپنا ہادی و رہنما بنانے کی طرف بھی رہنمائی فرمادی۔
الغرض انقلابی جدوجہد کے پہلے جو دو قدم ہیں، ان کے لئے مبنی،
مدار، مرکز و محور اس کا ذریعہ وسیلہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ ہمارے
زوال، انحطاط، پستی، نکبت اور ذلت و خواری کا حقیقہ سب درحقیقت

ی قرآن کو ترک کر دینا ہے۔ علامہ اقبال نے جو بات جواب شکوہ میں
درجہ سادہ الفاظ میں یوں کہی تھی کہ

وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اوقم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر
اسے بات کا علامہ مرحوم نے نہایت درد انگیز اور حسرت آمیز پیرلے
میں اپنے فارسی کلام میں اس طرح اعادہ کیا ہے

خوار از مہجوری قرآن شدی شکوہ سنج گردشِ دوراں شدی
لے چو شتم بر زمین افتندہ در بغل داری کتتاب زندہ

گویا اسی ”کتب زندہ“ سے مسلمانوں کا احیاء وابستہ ہے۔ اصلاح
معاشرہ ہو، اسلامی نظام کا قیام ہو، اسلامی ممالک کی بقا اور ان کا استحکام
ہو ان سب کا تعلق احیائے قرآن سے ہے۔ احیائے قرآن ہی مسلمانوں میں
اللہ اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت کی جوت جگائے گا۔
ان کے دلوں میں ایمان تازہ کی مشعل فروزاں کرے گا۔ اسی قرآن سے
مسلمانوں کا اللہ اور اس کے رسول سے تعلق صحیح بنیادوں پر استوار ہوگا۔ یہ
کام نہیں ہوگا تو میرے نزدیک اس سلطنتِ خدا داد پاکستان میں صحیح معنی
میں اسلام کا وہ کام نہیں ہوگا جو مطلوب اور پیش نظر ہے۔ چند ناکشی اور
ظاہری کام شاید ہو جائیں۔ یہی پیغام علامہ اقبال مرحوم پچاس ساٹھ سال
قبل دے گئے ہیں کہ ملت کے تن مردہ میں انقلابی روح بھونکنے اور
اس میں عمل کا داعیہ پیدا کرنے کے لئے آبِ حیات کا چشمہ و منبع دراصل
قرآن ہی ہے۔

برخوار از قرآن اگر خواہی ثبات	در نمیش دیدہ ام آبِ حیات
می دہد مارا پیام لا تخف	می رساند بر مقام لا تخف
گو ہر ویلے قرآن سقتہ ام	شرح رمزِ مصیبتہ اللہ گفتہ ام
فکر من گردوں میر از فین اوست	جوئے ساحل نا پذیر ز فین اوست
پس بجیر از بادہ من یک دو جام	تا در خشی مثل تیغ بے نیام
ایک مقام پر فرماتے ہیں	

از یک آئینی مسلمان زندہ است پکیہ ریت ز قرآن زندہ است
ماہمہ خاکِ جل آگاہ دوست اعتقائش کن کہ جل اللہ است
چوں گہر در رشتہ آو سفتہ شویا در نہ مانند عیار آشفٹہ شویا

انقلابی نظریہ اور اس کے مطابق تربیت کے ساتھ ساتھ تنظیم کا مرحلہ ہے۔ چونکہ تنظیم کے بغیر انقلابی جدوجہد تو دور کی بات ہے کوئی اصلاحی ہی فلاحی، تعلیمی اور سماجی نوع کے اجتماعی کام بھی انجام نہیں پاسکتے۔ ائے اسلامی انقلابی جماعت کو قرآن نے حزب اللہ قرار دیا ہے۔ اور کے لئے اُمت، کالفظ بھی استعمال فرمایا ہے۔ حزب (PARTY)

اعلیٰ مقصد کی انجام دہی کے لئے وجود میں آتی ہے۔ اسی طرح اُمت بقی مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ کسی امر جامع، کسی قدر مشترک، کسی نظریہ IDEOLOGY کو قبول کر لیں تو ان افراد کا مجموعہ اُمت، قرار پایگا۔ سبب ہے کہ قرآن مجید نے مسلمانوں کی حیثیت اجتماعیہ کے لئے لفظ ”م“ استعمال نہیں کیا اور نہ حدیث میں یہ لفظ استعمال ہوا۔ وجہ یہ ہے دنیا میں ہمیشہ سے قومیت کا تصور یہ چلا آ رہا ہے کہ وہ یا نسل کی بنیاد ت ہے یا علاقہ، ملک، وطن اور زبان کی بنیاد پر۔ یہ تصور ہمارے دین تصورات سے بالکل متضاد اور متناقض ہے۔ اسلام کا اصل الاصول ت ہے۔ ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے خواہ وہ مشرق کا رہنے ہو، خواہ مغرب کا۔ خواہ وہ گورا ہو خواہ کالا۔ وہ چلے کسی نسل، کسی اور کسی ملک کا رہنے والا ہو۔ چاہے وہ کوئی زبان بولتا ہو۔ چنانچہ ۱۰ ہجرات میں فرمایا: اِسْتَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ۔ ”وہ بالیقین تمام ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔“ اس اصل الاصول کی بھی علامہ ل نے خوب خوب ترجمانی کی ہے۔ ان کی ترانہ ملی کے نام سے بڑی چور نظم ہے۔ جس کا پہلا شعر ہے:

چین، عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہیں ہم وطن ہے راجاں ہمارا
نک در میں ان کی طلوع اسلام، کے عنوان سے ایک طویل نظم ہے۔

نظم کو علامہ کی اردو ملی شاعری کے نہایت بلیغ و فصیح و خالص کا مقام دیا
ئے تو غلط نہ ہو گا۔ علامہ فرماتے ہیں۔ مہ

یہی مقصودِ فطرت ہے، یہی رمزِ مسلمان
اخوت کی جہانگیری، محبت کی سراوانی
بتانِ رنگ و نون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا
نہ تو رانی ہے باقی، نہ ایرانی، نہ افغانی
میانِ شاخساراں محبتِ مرغِ چین کب تک
ترے بازو میں ہے پروازِ شاہینِ قہستانی
گمانِ آباد ہستی میں یقینِ مروجِ مسلمان
بیاباں کی شبِ تاریک میں قندیلِ رہبانی!
ٹٹا یا قیصر و کسریٰ کے استداد کو جس نے
وہ کیا تھا، زورِ حیدر، فقرِ بوذر، صدقِ سلمان!
ہوئے احرارِ ملت جادوئے ہمایا کس تجمل سے
تماشائی شکافِ در سے ہیں صدیوں کی زندانی!
ثباتِ زندگی ایمانِ محکم سے ہے دنیا میں
کہ المانی سے بھی پائیدہ تر نکلا ہے تورا نی!
جب اس انگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقیں پیدا
تو کر لیتا ہے یہ بال و پر روحِ الایں پیدا

بانگِ درا ہی میں ”وطنیت“ کے عنوان سے علامہ نے وطنی قومیت
کی نفی میں جو معرکتہ الراءِ نظم کہی ہے، بے اختیار اس کا ایک بند یاد آ رہا ہے
وہ بھی سن لیجئے۔

یہ جنت کہ ترا شیدہ تہذیبی ہے غارت گر کائناتِ دینِ نبوی ہے
بازو ترا تو حید کی قوت سے قوی ہے اسلام ترا دیس، تو مصطفوی ہے

نظارۂ دیرینہ زمانے کو دکھا دے
اے مصطفوی خاک میں اس جنت کو ملا دے

اپنی ملت پر قیاس اتوا مفریغ نہ کر خاص ترکیب میں قوم رسول ہامش
 بات پہلی ہے تو علامہ کے فارسی کلام سے بھی دو شعر پیش کرتا ہوں
 گل مومن اخوة اندر دلش حریت سرمایہ آب و گلش
 ناشکیب امتیازات اہمدہ در ہاد او مساد است اہمدہ

یہ تمام معروضات میں نے اس لئے پیش کی ہیں کہ قرآن کے انقلابی فکر
 اور نظریے سے چارواں ملک عالم کو روشناس اور واقف کرانے اور اسلامی انقلاب
 کے لئے جماعت تنظیم اور حزب پارٹی کا وجود قیام لا بد منہ ہے۔ لازم ہے،
 واجب ہے۔ جماعت کے بغیر کوئی اجتماعی کام انجام دینا بھی محال ہے تو اس
 کے بغیر اسلامی و قرآنی انقلاب کا فریضہ کیسے انجام دیا جاسکتا ہے!۔ پھر
 جماعت تنظیم بھی انجن اور اداروں کی طرز کی ڈھیلی ڈھالی مطلوب نہیں
 ہے۔ بلکہ وہ جماعت درکار ہے جس کی تعلیم ملتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 کے اس تاکید ہی فرمان میں کہ :

”امرکوم خمس بالجماعة والسمع والطاعة والهجق
 والجهاد فی سبیل اللہ۔“

قرآن مجید اور دین کی مجموعی تعلیمات سے لزوم جماعت کے لئے متعدد
 استشہاد پیش کئے جاسکتے ہیں۔ لیکن میں دو آیات پیش کرنے پر اکتفا
 کروں گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ۱۱ میں واضح طور پر فرمایا کہ لئے
 اہل ایمان! ہم نے تم کو ایک بہترین امت بنایا ہی اس مقصد کے لئے
 ہے۔ نوع انسانی کے لئے برپا ہی اس کے لئے کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی
 کا حکم دو، برائیوں سے روکو اور اللہ پر خیرت ایمان رکھو! گویا امر بالمعروف
 ونہی عن المنکر اس امت کا منشور (Manifesto) ہے۔
 اس کام کی انجام دہی اس کا فرض منصبی ہے، دنیا میں ان کے
 الا للہ، کا عملی مظاہرہ ہی امت کو کرنا ہے چونکہ اقتدار و قوت نافذہ
 کے بغیر نیکیوں کا بول بالا اور بدیوں کا استیصال اور قلع قمع ممکن نہیں۔
 مندرمایا :-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْعَدْلِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

اسی کی ترجمانی علامہ نے شکوہ میں یوں کی ہے ۔۔۔
صفوہ و سہر باطل کو مٹایا ہم نے نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے
نیچے کعبے کو جبینوں سے بکسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے
اور ایک اعلیٰ بند کے آخری شعر میں کہتے ہیں ۔۔۔
ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں ترانام ہے
کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ لے جہاں ہے

ان اشعار میں ۔۔۔ اصل میں تو مقتدین کا تذکرہ ہے اس بند میں ان کے
کارناموں کو بطور تبلیغ بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ہمارا جو حال ہے ،
اس کا نقشہ دیکھنا ہو تو علامہ کا جواب شکوہ پڑھئے ۔

اَلْاٰمَةُ بِحَيْثِ اَمْتٍ اِنِّیْ فَرَضْتُ لَیْسَ لَیْسَ اِنِّیْ
جائے نو کیا کیا جائے ۔! اس کا مل بھی سورہ آل عمران کی آیت میں
بیان فرمادیا گیا کہ : وَ لَئِنْ كُنْتُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ یَّذْعُونِ اِلَی الْحَبْرِ وَ یَاْمُرُوْنَ
بِالْعُرْفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
اس آیت کے آخر میں حصر کا اسلوب ہے یعنی حقیقی فلاح پانے والے اس
گروہ ، جماعت ، تنظیم کے لوگ ہوں گے جن کا مقصد حیات ہی و عورت الی
الآخر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوگا ۔

میں نے مقدور بھر کوشش کی ہے کہ قرآنی انقلاب اور اصلاح معاشرہ
کا انقلابی پہلو واضح طور پر آپ کے سامنے بیان کر دوں ۔ ساری گفتگو کا
حاصل یہ ہے کہ انقلاب محمدی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام کے تین مراحل ہیں
جو ہر انقلابی جدوجہد کے لئے ناگزیر ہوتے ہیں ۔ ایک مرحلہ انقلابی نظریہ
و فکر ۔ اس کے لئے ہمارے پاس قرآن مجید ہے ۔ دوسرا مرحلہ تربیت
۔۔۔ اس کے لئے اسلام نے ہمیں عبادات اور اخلاقیات و معاملات
کا ایک مکمل نظام اور نصاب دیا ہے ۔ تیسرا مرحلہ ہے اس انقلابی نظریہ کے

مطابق جدوجہد کے لئے تنظیم۔ اس کے لئے یہ اصول بیان کر دی گئی کہ تنظیم
 ھیبڈ اسلامی اصولوں کے مطابق سمع و طاعت (DISCIPLINE)
 الی تنظیم ہو۔ کہ سنو اور اطاعت کرو۔

اس سے آگے کے تین تکمیلی مراحل ہیں۔ اُن کا جامع عنوان ہوگا۔
 'نقصادم اور کشمکش' یا 'جہاد و قتال فی سبیل اللہ'۔ تنظیم کا مرحلہ پہلے
 و مرحلوں سے بھی مربوط ہے اور ان تکمیلی تین مراحل سے بھی۔ ان تکمیلی
 راعل میں سے پہلا مرحلہ ہے صبر و مصابرت اور ثبات و استقامت کا۔
 لَسَّ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ

ہر انقلابی منکرو نظر یہ اور دعوت کو قائم اور رائج الوقت کے جارہے
 وراستحصال نظام کے طنز و استہزاء جو روستم اور ظلم و عدوان کا نتیجہ
 شانہ بننا پڑتا ہے۔ اس مرحلے کے لئے ہدایت یہ ہوتی ہے کہ کُفُو
 بُدِیکُم۔ اپنے ہاتھ بندھے رکھو۔ ماریں کھاؤ۔ ظلم کی چکی میں پستے
 ہو لیکن جوابی کارروائی نہیں کر سکتے۔ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس طرح
 یک طرفہ تو اس انقلابی جماعت کی تربیت اور آزمائش ہوتی ہے۔
 دوسری طرف عامۃ الناس کے دل اس دعوت کی طرف ملتفت ہونے
 لگتے ہیں یہ دعوت ان کی ہمدردیاں غیر محسوس طریق پر حاصل کرتی رہتی ہے۔
 اس کو میں Active Resistance سے تعبیر کیا کرتا ہوں۔ دوسرا مرحلہ وہ
 ہوتا ہے جب اس انقلابی جماعت کو قوت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ جوابی
 کارروائی کرنے کی پوزیشن میں آ جاتی ہے تو یہ جماعت رائج نظام کی کسی
 بھتی رگ کو چھیڑتی ہے۔ اس عمل کو میں Active Resistance
 سے تعبیر کرتا ہوں۔ تیسرا اور آخری مرحلہ ہوتا ہے مسلح تصادم
 (Armed conflict) کا۔ یہی وہ مرحلہ ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے کہ:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ
 بَنِيَانٌ مَّرْصُومُونَ

جس کو علامہ اقبال نے یوں تعبیر کیا کہ :

محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند
میں نے کتابِ سنت کا جو تھوڑا بہت مطالعہ اور اس میں غور و فکر
کیا ہے تو اسی کے نتیجے میں میں شکستہ ہی میں اس نتیجہ پر پہنچ گیا تھا کہ ان
ذائقہ دینی یعنی تکبیرِ رب، اقامتِ دین، اظہارِ دین الحق علی الدین کلمہ کیلئے
جو جماعت بنے گی، اس کی اساس بیعت پر ہوگی۔ چنانچہ مجھ سے ”جرم“
سرزد ہوا ہے کہ میں نے جو جماعت تنظیم اسلامی کے نام سے قائم کی ہے اس
کی بنیاد بیعت پر رکھی ہے۔ میں ہر وقت اور ہر اس شخص سے تبادلہ خیال
اور افہام و تفہیم کے لئے تیار ہوں جو کتابِ سنت کے دلائل سے ثابت
کرتے کہ اس مقصد کے لئے بیعت کے علاوہ بھی کسی دوسرے طریقہ کار
نہیں۔ لئے قرآن و حدیث سے رہنمائی ملتی ہے۔ میں نے اپنی انہم کے مطابق
طریق بیعت اختیار کیا ہے تو اُسے میں پورے شرح صدر کے ساتھ کتاب و
سنت سے ماخوذ ہی نہیں بلکہ عین اس کے مطابق یعنی مسنون سمجھتا ہوں
اور اسی پر جازم ہوں۔

میں ان تکمیلی مراحل کے اس اجمال پر اکتفا کرتے ہوئے آج کی اس
طویل تقریر کے خلاصے پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ انقلابی دعوت اسی
قرآن کی بنیاد پر اٹھے۔ اسی قرآن کے ذریعہ سے ترکیب و تربیت ہو۔ اسی
قرآن کی تعلیم، حکمت بھی اسی کا ایک جزو ہے، کا صحیح موثر انتظام ہو۔ یہ
ہیں درحقیقت اس انقلاب کے ناگزیر لوازم جن کو اسلامی انقلاب کہا
جاتا ہے جن کے بغیر انقلاب اسلامی آئے گا اور نہ ہی اصلاحِ معاشرہ کی
کوئی تحریک کامیاب ہوگی۔ تمام کوششیں ٹھٹھ کر رہ جائیں گی۔ وہ اپنے
ماحول سے غذا ہی نہیں پائیں گی۔ اور حال یہ ہو گا کہ سہ

اُرزواؤں تو پیدا ہونے لگیں اور ہو جائے تو مرجاتی ہے یا تڑپے جا
اقول قولی هذا واستغفر للہ والی ولکم وللسائر المسلمین

والمسلمات -

امپورٹ - ایکسپورٹ کا قابلِ فخر ادارہ

ریبلو انٹرنیشنل

برآمدی اشیاء

آرٹ سلک فبرکس گارمنٹس : بیڈ شیٹس
 کاٹن کلاٹھ : کاٹن گارمنٹس : اہرام تولیہ : تولیہ
 ہینڈی کرافٹس : لکڑی کا فرنیچر

درآمدی اشیاء

لاکھ دانہ : شکر فلم : سوچ سٹارٹ
 ربڑ سیٹکس : پولیسٹر ریان -

مرکزی دفاتر

I قلو غلام رسول بلڈنگ شاہرہ قائد اعظم لاہور
 ذیلی دفاتر - کراچی - فیصل آباد -

تعلیم و تربیت کے اصول

مولانا سید وحسی مظہر ہندوی

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوزیع انسانی کے معلم اور مربی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں آنحضرتؐ کے اس منصب کو بار بار واضح کر کے بیان کیا گیا ہے کہ کتاب و حکمت کی تعلیم اور تزکیہ نفس، یعنی تربیت، آپؐ کی بعثت کے مقاصد اولین میں ہیں۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ
قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

”وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول انہی میں سے اُٹھایا۔ جو اس کی آیات ان کو پڑھ کر سنا دیتا ہے۔ ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اگرچہ وہ اس سے قبل گھٹی ہوئی گمراہی میں تھے۔“

خود اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد مواقع پر اپنی اس حیثیت کا خاص طور پر اعلان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، بعثت معلما۔ مجھے معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ ایک موقع پر آپؐ نے فرمایا کہ تم پر والوں کی طرح برائی کی آگ میں جلنا چاہتے ہو اور میں تم کو اس آگ سے پکڑ کر نکالتا ہوں۔ تعلیم و تربیت کا یہ فریضہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوبی سے انجام دیا، اس کا اجمالی اندازہ تو اسی بات سے ہو جاتا ہے کہ ۳۴ سال کی مختصر

مدت میں تعلیم و تربیت اور وسائل نشر و اشاعت کے فقدان کے باوجود آپ جہالت کی تاریکی میں سب سے زیادہ ڈوبی ہوئی قوم کو کیسے بدل کر رکھ دیا۔

چوری اور لوٹ مار کے عادی دوسرے کے مال سے معمولی سا ناجائز اٹھانے کے روادار بھی نہ رہے۔ زنا اور بدکاری کے مجرم حصّوں کے نگہبان بن گئے۔ قتل و غارت گری کے خوگر امن و امان کے داعی بن گئے اور شیشہ و سا کے متوالے تحریک و امتناع شراب کے علمبردار قرار پائے۔ اس اخلاقی انقلاب کے ساتھ ہی وہ تعلیمی انقلاب بھی برپا ہوا کہ عرب کے وہ بد جو قرآن مجید پہلے عربی زبان میں کسی کتاب سے نا آشنا تھے، وہ روم، یونان اور ہند ایران کے علمی ورثے کے نہ صرف محافظ بلکہ نشو و نما اور ترویج و ارتقاء کا ذریعہ بن گئے۔

اس کی وجہ دراصل اس نبی اُمّی کی وہ تعلیم تھی جس کا آغاز :
 اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ
 الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ
 الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۔

”پڑھو اے نبی! اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا
 جسے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو۔
 اور تمہارا رب بڑا اکبریم ہے۔ جس نے قلم کے ذریعہ سے علم سکھایا۔

پھر حضورؐ نے ہمیشہ علم اور طالبان علم کی غفلت کو مختلف طرح سے ان کے ذہن نشین کیا۔ چنانچہ فرمایا کہ ”صاحب علم کو عبادت گزار پر اتنی فضیلت حاصل ہے جتنی مجھ کو تم میں سے کسی معمولی فرد پر حاصل ہے۔ طلب علم کی فضیلت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ ”طالبان علم کے لیے فرشتے اپنے بال و پر فرس را کرتے ہیں۔“ طلب علم کو ہمد سے لحد تک جاری رکھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا طلب علم مسلم مرد اور عورت پر فرض ہے۔

آپؐ کی نگاہ میں تعلیم کی اہمیت کی تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے۔ بدر میں گرفتار کیے جانے والے بعض کفار قیدیوں کی رہائی کے لیے آپؐ نے ۱۰-۱۱ بچوں کو بکھنا پڑھنا سکھادینے والے کو ان کا فدیہ قرار دیا

مذاکرہ قرآن مجید کو سب سے زیادہ اولیت دی۔
 ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہمہ جہتی مساعی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ
 دنم کہ ایک وقت میں جس کے سب سے زیادہ متمدن قبیلے قریش کے صرف ۱۷
 فرادہ معمولی پڑھنا لکھنا جانتے تھے، وہ بہت جلد دنیا کی سب سے بڑی سلطنت
 کی زمام کار پوری طرح سنبھالنے کے قابل ہو گئی اور قوم میں تعلیم کا اتنا چرچا ہو گیا
 کہ حضرت عمرؓ کے زمانے میں صرف دمشق کی مسجد کے اندر بیگ وقت ۱۴۱۲
 طلبہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے تعلیم و تربیت
 کے جو زریں اصول سکھائے ہیں، اگر ان کو محنت کے ساتھ جمع کیا جائے تو وہ
 درحاضر میں ہمارے لیے تعلیم و تربیت کا بہترین لائحہ عمل بن سکتے ہیں۔ اس
 ضمن میں اسی طرح کے چند اصول جمع کیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ اہل تحقیق
 نے یہ یہ مختصر اصول تحقیق و جستجو کے لیے محرک ثابت ہوں گے۔

۱۱۔ متعلم کی توجہ کو مرکوز کرنا

تعلیم میں کامیابی کی پہلی شرط یہ ہے کہ
 استاد شاگردوں کی توجہ کو مرکوز
 کرنے میں کامیابی حاصل کرے۔ تاکہ وہ استاد کی بات دیکھسی کے ساتھ
 سُنیں اور اس طرح ان کے ذہن و دماغ میں مطلوب تعلیم کا نقش ثبت
 ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعلمین سے سوال کر کے
 ان کو جواب معلوم کرنے کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ آپ نے حجۃ الوداع کی تقریر
 میں سامعین سے دریافت کیا، یہ کونسا شہر ہے؟ یہ کونسا مہینہ ہے؟ یہ
 دن سادہ ہے؟ — مزید متوجہ کرنا مقصود ہوتا تو سوال کر کے تجھ دیر سکوت
 راتے تھے تاکہ جواب سننے کا اشتیاق بڑھ جائے۔ مثلاً حجۃ الوداع کی
 سنی تقریر میں آپ ہر سوال کے بعد سکوت فرماتے یہاں تک کہ سامعین کو
 نیال گزرتا تھا کہ شاید حضور شہر، مہینہ اور دن کا معروف نام تبدیل کر کے
 کوئی دوسرا نام تجویز فرمائیں گے۔

سوال کے اسلوب کو اور زیادہ مؤثر بنانے کے لیے بعض دفعہ آپ
 کوئی ایسا سوال کرتے جس کا جواب ہر شخص دے سکتا لیکن آپ اس مردود جواب

کے بجائے سوال کا جواب دیتے ہوئے کسی ایسی حقیقت کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ مثلاً ایک بار آپ نے دریافت فرمایا استاد دون من المفلس؟ کیا تم کو معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ! ہم اے مفلس کہتے ہیں جو درہم دینار سے تہی دست ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس انسان وہ ہے جس نے دنیا میں نیکیاں تو بہت کی ہوں گی لیکن لوگوں کے حقوق بھی خوب مارے ہوں گے تو قیامت کے دن اس کی ساری نیکیاں اس سے لے کر ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کے حقوق اس نے تلف کیے تھے اور اگر اس طرح بھی حساب برابر نہ ہوا تو ان لوگوں کے گناہ ان سے لے کر اس شخص پر ڈال دیئے جائیں گے۔

تعلیم کی طرف ذہن کو متوجہ کرنے کے لیے کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اصل مقصود کے اظہار سے قبل کوئی نہایت چوکنا دینے والی بات فرماتے۔ تاکہ سامعین پوری طرح متوجہ ہو جائیں۔ مثلاً ایک بار آپ نے فرمایا: "اس شخص کے لیے تباہی ہو۔ اس شخص کے لیے تباہی ہو۔ اس شخص کے لیے تباہی ہو۔" اصحاب نے دریافت کیا، وہ کون بد بخت ہے جس کے بارے میں حضور یہ کلمات ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہ کرنے والے کے لیے۔

عملی مظاہرہ | کسی حقیقت کو ذہن نشین کرنے کے لیے استاد کو متعلمین کے سامنے عملی مظاہرہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ حضور نے بھی اپنی تعلیم کا بیشتر حصہ عملی مظاہرہ کے ذریعہ عام فرمایا۔ مثلاً ایک شخص نے حضور سے نماز کے اوقات دریافت کیے۔ آپ نے اس کو اپنے پاس دو دن تک روک لیا۔ پہلے دن آپ نے پانچوں نمازیں نہایت اول وقت میں ادا کیں اور دوسرے دن ساری نمازیں آخری وقت میں ادا کیں اور پھر سائل سے کہا کہ نماز کا وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان میں ہے۔ "اسی طرح آپ نماز کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ جس طرح تم مجھ کو نماز بیٹھتے دیکھتے ہو، اسی طرح نماز پڑھو۔

جج کے لیے آپ نے فرمایا: خذوا عني مناسككم۔

’ج کے مناسک تم مجھ سے عملاً حاصل کر لو۔“ بعض وقت کسی علمی نکتہ کو سمجھانے کے لیے اس کو مخصوص شکل میں پیش کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر فرما رہے تھے۔

وَاِنَّ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ فَاَتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِيْ۔

”اور اے بندو! یہ ہے میرا راستہ سیدھا۔ تو اس راستہ کی پیروی کرو۔ دوسری راہوں پر نہ چلو ورنہ وہ راہیں تم کو میری راہ راست سے دُور کر دیں گی۔“

تو آپ نے اسلام کی صراطِ مستقیم کو باطل کی منتشر راہوں میں سے ممتاز کرنے کے لیے ایک سیدھی ٹیکر چینی اور اس کے متصل بہت سی ٹیکوں کی طرح بنا کر بتایا کہ منزل تک پہنچانے والی سیدھی راہ بس یہ راہ ہے۔

اسی طرح ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بکری کے ایک مرے ہوئے بدبودار بچے کے پاس سے ہوا تو آپ نے صحابہ سے دریافت کیا۔ کوئی شخص اس مُردار کو ایک درہم میں خریدنا پسند کرے گا۔ صحابہ کرام نے فرمایا، ہم تو اسے مفت لینا بھی پسند نہ کریں گے تو آپ نے فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی بھی بس اتنی ہی قدر و قیمت ہے۔

تکرار و اعادہ

بات کو ذہن نشین کرانے کے لیے استاد کو تکرار اور اعادہ کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات اور نصائح کو باجموع تین تین بار دہرایا کرتے تھے اور کلام کو واضح اور دلفشیں انداز میں پیش کرتے

تھے۔ یہاں تک کہ صحابہ آپ کے کلام کو الفاظ یاد کر لیتے تھے۔ چنانچہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرک اور جھوٹی گواہی کی بُرائی کو ذہن نشین کرانے کے لیے اس جملے کا بار بار یہ تک اعادہ کرتے رہے۔ بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جھوٹی گواہی دینا ہے۔“

تشبیہات کا استعمال |

تسلیم کے ذہن میں کسی حقیقت کو جاگزیں کرنے کے لیے تشبیہات کی ضرورت مسلّم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اسی وجہ سے تمثیل اور تشبیہ کا بکثرت استعمال ملتا ہے۔ مثلاً آپ نے ایک بار دریافت کیا کہ اگر کسی شخص کے کھڑکے سامنے دریا رطال ہو اور وہ اس میں ہر روز پانچ بار غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر پھر بھی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے جواب دیا نہیں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا پانچ وقت کی نمازوں کی یہی مثال ہے۔ ان نمازوں سے اللہ تو اسی طرح گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے۔

اسی طرح ایک بار آپ نے دنیا کی حقیقت ذہن نشین کراتے ہوئے فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے تو سمندر میں سے جتنا پانی اُس کی انگلی میں لگے گا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی بھی وہی نسبت ہے۔

سائل کے سوال کو توجہ سے سننا |

کسی شخص کو اپنی بات سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی ذہنی کیفیت کو سمجھا جائے۔ اسی غرض کے لیے معلّم کو شکوکہ کا سوال توجہ سے سننا چاہیے تاکہ ایک طرف سائل کو یہ اطمینان حاصل ہو کہ اس کی بات مکمل توجہ سے سُنی گئی ہے۔ دوسری طرف جواب دینے والا اصل ذہنی الجھن کو سمجھ کر ثانی جواب دے سکے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ کا بیان یہ ہے کہ آپ کسی کی بات نہ کاٹتے تھے۔ جب کہنے والا اپنی بات پورے اطمینان سے کہہ لیتا تو آپ اس کا جواب دیتے تھے۔

سوال و جواب کے ذریعہ تعلیم |

تعلیم کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دود استاد یا مانیٹر اور استاذ یا سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تاکہ عام طلبہ علمی مسائل کو بخوبی سمجھ لیں۔ اس طریق تعلیم کی متعدد مثالیں حضور کے مدرسہ علمی میں ملتی ہیں۔ مثلاً ایک بار یا ایک سے زائد بار حضرت جبریلؑ انسانی شکل میں حضورؐ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے حضورؐ سے متعدد سوالات اس غرض سے کیے کہ صحابہ کرام ان سوالوں کے صحیح

تربیتی اصول

تعلیم سے زیادہ دشوار اور پیچیدہ مسئلہ تربیت کا ہے۔ فاسد اخلاق اور مری عادات سے پاک کر کے اچھی سیرت اور اخلاق کو نشوونما دینا انتہائی صبر و تحمل، خدا داد حکمت و دانائی اور غیر معمولی فہم و فراست کا طلب گار ہے۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے اس نازک کام کو جس طرح انجام دیا ہے۔ اس کی نظیر سے دنیا خالی ہے۔

حضور کی سیرت سے خوشنہ چینی کرتے ہوئے چند اصول یہاں پیش کیے جا رہے ہیں۔

۱) قول و عمل کی یکسانی | مری کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ وہ قول و عمل کے تضاد سے پاک ہو اور خود اس کی سیرت بے داغ ہو۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقاضے کو اس طرح پورا کیا کہ آپ نے ہر معاملے میں ہمیشہ راہ عزیمت اختیار کی۔ کبھی رخصتوں سے فائدہ نہ اٹھایا۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔

رات کے وقت نمازوں میں طویل قیام سے پیروں پر درم آ جاتا۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا۔ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اچلی پچھلی تمام کوتاہیوں کو معافی فرمادہ سنا دیا ہے۔

آپ نے فرمایا، اذلا اکون عبد اشکور۔ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں۔

مسجد نبوی کی تعمیر ہو یا خندق کی کھدائی۔ جنگل سے لکڑی لانا ہو یا لشکر کی رکھوالی کرنا۔ ہر کام میں حضور خود پیش پیش ہوتے۔

مدینہ منورہ ایک زمانے میں بیرونی خطرات سے گھرا ہوا تھا۔ ہر وقت حملے کا خطرہ رہتا۔ ایک رات کو ایک طرف سے کچھ شور مچا۔ لوگ دوڑ پڑے کہ شاید بیرونی حملہ ہو گیا۔ آواز کی سمت میں کچھ دوڑ چلے تو کیا دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر زین کے گھوڑے پر سوار اسی سمت سے واپس آ رہے ہیں۔ آپ نے انہی لوگوں کو دیکھ کر اطمینان دلایا اور بتایا کہ میں معاملے کی خود تحقیق کر آیا ہوں۔ کوئی

خطرہ نہیں ہے۔ آپ کی ذاتی سیرت و کردار کے بارے میں مستران کی گواہی ہے
 اِنَّكَ اَعْلٰی خَلْقٍ عَظِیْمٍ - ”بے شک (اے رسول) تو عظیم اخلاق کے مرتبہ
 پر فائز ہے۔“

جو دوسخا، صدق، دوفا، شجاعت و حمیت، اخلاق و مروت، امانت و
 دیانت، عفو و حلم کا آپ پیکر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی آپ کے بدترین دشمنوں
 کو بھی آپ کے کردار پر حریف گیری کا موقع نہ مل سکا۔

مربی کے لیے دوسری ضروری بات یہ
تربیت میں نفسیات کا لحاظ

میں نفسیات کا پورا لحاظ رکھے اور بات کو ایسے انداز اور ایسے موقع پر کہے کہ وہ
 سامع کے دل میں اترتی چلی جائے۔ آنحضرتؐ اس کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ چند
 مثالیں ملاحظہ ہوں۔

و عظ و نصیحت میں جو لوگ طویل گوئی سے
طویل خطبوں سے اجتناب

سے نفور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی طویل خطبوں سے
 اجتناب کرتے اور دوسروں کو بھی لمبی لمبی یا موقع بے موقع نصیحتیں کرنے سے منع
 کرتے تھے۔

عزت نفس کا خیال

جس شخص کی تربیت و اصلاح مقصود ہو اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا
 اشد ضروری ہے۔ کیونکہ کسی شخص کو ذلیل کرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس میں خدا اور اپنی
 غلطی پر اصرار کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ یا بھروسہ ذلت کو قبول کر کے پستی کے
 اس مقام پر پہنچ جائے گا جہاں اسے اپنی اصلاح کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوگی۔
 یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت و اصلاح میں عزت نفس کو
 مجروح کرنے سے قطعی طور پر اجتناب فرماتے تھے۔ چنانچہ کسی غلط کام کرنے والے
 کو یا تو تنہائی میں نصیحت فرماتے یا عمومی اصلاح کی غرض سے اگر مجمع عام میں نصیحت
 فرماتے تو کسی خاص شخص کا نام نہ لیتے بلکہ عمومی الفاظ استعمال فرماتے تھے۔ مثلاً
 ما بال اقوام یذہلون کذا ”بعض لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ فلاں

کام کرتے ہیں۔" یا اگر کسی شخص کا نام لے کر اس کو اس کی برائی پر لٹکتے تھے تو پہلے اس کی خوبیاں بیان فرماتے۔ مثلاً ایک بار آپ نے ایک شخص کی بعض غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا: نحم الرجل خسریم الاسدی۔
 "غریم اسدی بہت اچھا انسان ہے کاش اس میں فلاں فلاں کمزوریاں نہ ہوتیں۔"
 اگر حدودِ الہی کی خلاف ورزی کی بنا پر کسی کو کوئی سزا دی جاتی تو نہ اس آدمی سے خود نفرت کرتے اور نہ کسی اور کی جانب سے نفرت کے مظاہرے کو پسند فرماتے۔ ایک بار شراب نوشی کے جرم میں کسی شخص کو سزا دی جا رہی تھی۔ ایک صحابی نے اس پر لعنت کے کلمات کہے تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کے الفاظ کہہ کر اس شخص کے خلاف شیطان کے ہاتھ مضبوط نہ کر دے۔ (کیونکہ اس طرح یہ شخص عزتِ نفس سے محروم ہو کر گناہوں پر شرمندہ ہونا ہی چھوڑ دے گا۔)
 اس طرح ایک بار ایک عورت کو زنا کی سزا میں سنگسار کیا جا رہا تھا یہ وہی عورت ہے جس نے گناہ کا از خود اقرار اور سزا دینے کی بار بار درخواست کی تھی تو ایک صحابی کی زبان سے اس کے بارے میں کچھ برے کلمات ادا ہوئے آپ نے فرمایا۔ یہ بات نہ کہو۔ واقعہ یہ ہے کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو ظالمہ ٹیکس وصول کرنے والے ستر حکمرانوں پر تقسیم کر دیا جائے تو بھی وہ توبہ ان سب کی نجات کے لیے کافی ہو۔

اصلاح و تربیت کے لیے صبر و تحمل ناگزیر ہے
 اصلاح میں صبر و تحمل | اگر مربی یا مصلح غلطیوں کو دیکھ کر غصہ ہو جائے تو وہ اصلاح کرنے میں قطعاً کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک طبیب کو مرض کا نوٹیشن ہونا چاہیے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اسے مریض کا ہمدرد و غمگسار بھی ہونا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ ایک بار کوئی ناواقف دیہاتی مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام ناراض ہو کر اسے ڈانٹنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا اور جب دیہاتی پیشاب کر چکا تو اسے بلا کر سمجھایا کہ یہ عبادت گاہ ہے۔ یہاں گندگی پھیلانا مناسب نہیں ہے۔ پھر صحابہ کو حکم دیا، اس پر پانی کے چند ڈول بہا دیں۔
 ایک بار ایک یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت سختی بلکہ بدتمیزی

کے ساتھ اپنے قرض کی واپسی کا تقاضا کیا۔ حضرت عمر غفرلہ ہو کہ یہودی کو قتل کر کے لیے بڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور فرمایا کہ یہ کیا نادانی ہے بہتر تو یہ تھا کہ مجھے حسن ادائیگی کی تلقین کرتے اور یہودی کو تقاضا کرنے کا مقبول طریقہ سکھاتے۔

اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی ذاتی تکلیف کی وجہ سے کمر پر غصہ نہ ہوتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو دس سال کی عمر سے بیس سال کی عمر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خادم کی حیثیت سے کام کرتے رہے ہیں، ان کا بیان ہے کہ میری بچکانہ حرکتوں اور خدمت میں کوتاہیوں کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی نہ مارا نہ ڈانسا۔ حتیٰ کہ میرے کسی کام پر یہ تک نہ کہا کہ انس تم نے یہ کیا کیا۔

اصلاح کے لیے مناسب نفسیاتی لمحہ کا انتخاب | تربیت و اصلاح کے

یہ اس بات کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بے موقع نصیحت

فائدہ کے بجائے نقصان کا موجب ہوتی ہے اور مناسب موقع پر ذرا سی بات دل کی گہرائی میں اُترتی چلی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اصول کو پوری طرح مد نظر رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ نے ایک بار دیکھا کہ دو آدمی باہم لڑ رہے ہیں۔ آپ نے اپنے قریب دیگر اصحاب سے کہا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جو اگر یہ دونوں آدمی پڑھ لیں تو غصہ کی کیفیت ختم ہو جائے لیکن اس لڑائی کی حالت میں آپ نے خود ان لڑنے والوں کو جا کر وہ کلمہ نہ سکھایا کیونکہ اس وقت ان کی حالت اس لائق نہ تھی کہ وہ کوئی بات سُننے کے لیے تیار ہوتے۔

اسی طرح ایک بار جبکہ ابھی شراب حرام نہ ہوئی تھی، دو ممتاز اصحاب کے درمیان شراب کے نشہ میں باہم سخت جھگڑا ہو گیا۔ حالانکہ دشمنوں کے نرمے میں گھرے ہونے کے باعث ہر مسلمان باہمی اتحاد کی ضرورت شدت سے محسوس کر رہا تھا تو آپ نے اسی نفسیاتی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی:

إِنَّمَا سَيِّدُ الشَّيْطَانِ أَنْ يُزَيِّجَ بَيْنَكُمْ

الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ
الْقُلُوبِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

”شیطان تو محض یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور
جوئے کے ذریعے دشمنی اور بغض پیدا کر دے اور تم کو اللہ کی
یاد اور نماز سے روک دے تو کیا اب تم شراب نوشی سے باز
آ جاؤ گے؟“

اس موقع پر اس آیت نے اتنا اثر کیا کہ صحابہؓ نے ایک زبان ہو کر کہا،
”انتہینا، انتہینا، ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے۔“

اصلاح کے لیے ضروری ہے

کمزیر تربیت شخص آپ کے

اخلاص، خیر خواہی اور ہمدردی

قول و عمل میں اخلاص کا رنگ، خیر خواہی کی سٹھاس اور ہمدردی کی لذت کو
محسوس کرے۔ بصورت دیگر بند و نصائح کے دفتر کے جواب میں ایک ہی صرا
قلب و دماغ سے اُبھرتی ہوئی سنائی دے گی؛

سے کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غمگسار ہوتا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف ”الظالم لی“ ”گنہگار میرے
کہہ کر گناہ گاروں کو عفو و مغفرت کے گہرے سایہ میں پناہ ملنے کا امر اُپھٹا
فرمادیا۔ دوسری طرف غلط کاروں اور گناہ کاروں کے ساتھ آپ انتہائی
شفقت اور ہمدردی کے ساتھ معاملہ فرماتے تھے۔

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قانون شکنی کی صورت میں آپ کسی
رشتہ داری، دوستی، یا وجاہت کا لحاظ فرما کر مجرم کو سزا دینے میں کوئی نرمی
برت جائیں۔

معاشرہ میں اگر قانون شکن افراد کے ساتھ بے جا رحم دلی کا برتاؤ کیا
جائے تو پورے معاشرہ کا چین و اطمینان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہونے کے باوجود حدودِ دینی کے
بارے میں انتہائی سخت تھے۔

ایک بار فاطمہ نامی ایک با اثر قریشی عورت نے چوری کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے صحابی اسامہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے صاحبزادے تھے، حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ان کی سفارش سن کر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ پہلی اتنی اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ بے حیثیت مجرموں کو سزا دی جاتی تھی اور با اثر لوگ سزا سے بچ جاتے تھے۔ پھر آپؐ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر عتد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔

اجتماعی ماحول کے ذریعہ اصلاح
معمولی اصلاح کے لیے یہ لازمی ہے کہ معاشرہ کا

ماحول ایسا بنادیا جائے جس میں برائی پسند نہ سکے لیکن بھلائیوں نشوونما پائیں اس مقصد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم معاشرہ کے ہر فرد میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی روح بھونک دی اور ہر شخص کو اپنے اپنے دائرہ میں ذمہ دار اور جواب دہ قرار دیا۔

حکمکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے حلقہ اثر کے بارے میں سوال لیا جائے گا۔

آپؐ نے کلہو حق نہ کہنے والے کو گونگا شیطان قرار دیا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دینے کی صورت میں ایسے عذاب سے خبردار کیا، پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی عقائد کی ہمہ گیر اور عمومی الہی کی دستگیری کے علاوہ تعلیم و تربیت کے بہترین اصولوں سے کام لے کر اصلاح و انقلاب کا وہ اعلیٰ نمونہ پیش کیا کہ دنیا کی تاریخ جس کی نظیر سے خالی ہے اور جس کے اثرات نتائج مت تک دنیا کے ہر گوشے میں محسوس کیے جائیں گے۔

اللہم صل وسلم علی نبیک وعلیٰ محمد وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین
(بشکرہ و فائز، کراچی)

ہمارا ایمان

ملک محمد اقبال واحد

ہمارا علی وجہ البعیرت ایمان یہ ہے، جس ایمان کا مخدوم نہیں، اعلم ہے اور جو براہ راست خالق کائنات کی جانب سے پوری نوبہ بشری میں سے دعبہ اول کے قابل اعتماد اور حامل اعتماد، راست باز، راست گو، راست شعار، راست رو، بلند کردار، الصادق، الامین، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، دانائے حق، دانائے راز، گویا جن کی زندگیاں عظمت کردار کا دینار تھیں، نشان راہ تھیں، نشان منزل تھیں، مخالفین اور موافقین دونوں کے درمیان، خالق انس و جان، خالق کائنات، مادرائے کائنات کے مامورین فرستادوں نبیوں اور رسولوں کی وساطت سے ایک سے نہیں ایک لاکھ چالیس ہزار یا چوبیس ہزار سے جن کے ادوار مختلف تھے، حاکم و امصار مختلف تھے، زمان و مکان مختلف تھے، انداز بیان مختلف تھے، انداز کلام مختلف تھے، وصول و حصول ہوا ہے، کہ یہ کائنات مادرائے کائنات درمیان کائنات ہر شے مع انسان آج جس شکل و صورت میں، سیرت و صلاحیت میں، علم و عقل میں، جسم و جسد میں موجود ہے، اس ذات کے امر و حکم سے جو اپنی ذات میں آپ واجب الوجود ہے، ہر صفت موصوف ہے، ستودہ صفات ہے، بے مثل و بی مثال ہے، بے مثل و بے نظیر ہے، واحد و احد ہے، یکتا و یگانہ ہے، ذی الطول و ذی الجلال والاكرام ہے، قادر و قدیر ہے، فاطر و بدیع ہے، حی و قیوم ہے، خالق و باری ہے، ہم سے وجود میں لائی ہے، نیت سے بہت میں لائی ہے، نابود سے بود میں لائی ہے، کسی بندہ کسی گویا کسی شہازی سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ مخلوق بذات خود اقل رونے مخلوق ہے اور تمامی مخلوقات سے ممتاز ہے، تمیز ہے، برتر ہے، بلند تر ہے، بالا ہے، بالاتر ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، احسن الخلق ہے، احسن الخلق ہے، احسن التوہم ہے۔ پوری کائنات کی ہر شے اس کے خدمت گزاری کے لئے ہے۔ اور یہ اپنے اختیار تمیزی کی بنا پر اپنے خالق کی مشیت کو پورا کرنے کی مکلف ہے۔

دوسری بات جس پر ہمارا ایمان ہے وہ یہ ہے کہ وہ ذات بزرگ و بڑی تر جو کائنات کو اور اس کائنات کے سربراہ انسان کو عدم سے وجود میں لائی ہے۔ عدم سے وجود میں لانے کے بعد معطل ہو کر نہیں رہ گئی ہے۔ فارغ ہو کر نہیں بیٹھ گئی ہے۔ وہ ذات کل یوم ہو فی شأن ہے۔ وہ ذات اِنَّ اللہَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْر ہے۔ وہ علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، حقیقی ہے، قیوم ہے۔ پوری کی پوری کائنات ہر شے ذی روح یا غیر ذی روح کا ایک ایک وجود، ذرّوں کا ایک ذرّہ، قطروں کا ایک قطرہ، پتھروں کا ایک ایک ریزہ، درختوں کا ایک ایک پتہ، ایک ایک جاندار اور ایک ایک بے جان، اپنے اپنے وجود، اپنے وظائف طبعی، اپنے وظائف نوعی کے ساتھ اپنے جذبات، اپنے میلانات، اپنے کردار، اپنی رفتار، اپنی رفتار، اپنے ہر سکون، اپنی ہر حرکت، اپنی ہر کاوش، اپنی ہر سعی، اپنی ہر جہد، اپنی ہر طلب، اپنی ہر خواہش، اپنے ہر حال میں، اپنے ہر حال میں اپنے ہر کام میں، اپنے ہر انجام میں، اپنے ہر دن اور اپنی ہر رات میں، اپنی ہر حد سے لے کر لحد تک اور لحد سے لے کر قیامت تک، اپنی بقا سے لے کر فنا تک، اس بصیر خبیر علیم کی نگاہ کی زد میں ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے اور ایسے ہے جیسے ایک آدمی کے سامنے کھلا ہاتھ ہوتا ہے۔ گویا کائنات کی ہر شے اس کے سامنے کف دست کی مانند ہے۔ کائنات کی ہر شے میں انسان کے وجود ظاہری اور باطنی میں ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر ثانیہ جو تغیرات ہو رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے علم و آگہی میں نہ ہو، اس کا علم ناپیدا کنار، اس کی قدرت حدود و فراغ و ش، اس کی ذات بے نہایت، اس کی صفات لامحدود و ازلی ابدی، لافانی، باقی ہمیشہ کے لئے بقا آشنا۔

تیسری بات جس پر ہمارا ایمان ہے۔ کہ اس ذات عالی کی منجملہ صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی ساجھی نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی نصیر نہیں ہے، کوئی ظہیر نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی رستگار نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، کوئی کفو نہیں ہے، کوئی ضد نہیں ہے، کوئی نہ نہیں ہے۔ نہ کوئی رسول، نہ کوئی نبی، نہ کوئی صدیق، نہ کوئی شہید، نہ کوئی صالح، نہ کوئی مومن نہ کوئی جن نہ کوئی فرشتہ۔

چوتھی بات جس پر ہمارا ایمان ہے وہ یہ ہے کہ مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، مگر

وہ ہے، حاکم وہ ہے۔ کائنات کی ہر شے اس کی ملکیت ہے۔ انسان محض امین ہے اور وہ بھی وقت و وقت کے لئے جس کے بعد اسے امانت دینے والے کے سامنے جوابدہ ہونا ہے۔ حکم اس کا حکم ہے، قانون اس کا قانون ہے، دستور اس کا دستور ہے، نظام زندگی، ضابطہ حیات، طرز عمل و فکر کا شارح اس ذات کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو اس حق کا اقرار کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، تعمیل کرتا ہے وہ مومن ہے مسلم ہے۔ جو انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، منکر ہے کسی فرد کو کسی ذات کو کسی مجموعہ افراد کو کسی مجازی حاکمیت کو کسی مجازی بالادستی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ خدا کے بندوں پر اپنا حکم چلائے۔ ان کو اپنے قانون اپنے دستور، اپنے نظام زندگی کا پابند بنائے، ان کو اپنا بندہ جانے اور سمجھے تاہم دیگر ان چہ رسد، رسول اور نبی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا جبکہ رسول اور نبی تو آتے ہی اس لئے ہیں اور آئے ہی اس لئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے ان حقوق کو بحال کریں۔ جو صدیوں سے جباروں، قہاروں، ظالموں، فطروں، قانودوں، نمرودوں، شدادوں، طالع آزمائے حکمرانوں، بندگان درہم و دینار کے استحصال اور استیصال کی زد میں تھے۔

پانچویں بات جس پر ہمارا ایمان ہے وہ یہ ہے کہ انسانی راہِ عمل کے لئے طرزِ فکر و کردار کے لئے اس کے مالک کی جانب سے جو ہدایت نامے کتابوں اور صحیفوں کی شکل میں اس کے پاک باز، پاک نہاد، پاک سیرت، پاک صورت، پاک کردار بندوں انبیاء و رسل کے ذریعے آئے۔ وہ انسانی زندگی کی فوز و فلاح، دنیا و آخرت کے لئے ابتدائی، آخری، قطعی اور لازمی دستورِ عمل ہیں۔ جن میں سے پہلی تین کتابیں تو محفوظ ہو چکی ہیں۔ جن پر اجمالی ایمان کافی ہے لیکن جہاں تک خالق کائنات کی آخری کتاب القرآن الحکیم کا تعلق ہے۔ وہ خالق کائنات کے تحفظ میں ہے۔ اس کے بارے میں تحریف کا گمان تک نہیں کیا جاسکتا۔ اور وہ کتاب محض کتاب ہی نہیں ہے الکتاب ہے۔ جو براہِ راست صحیفہ خداوندی ہے۔ جو انسانی زندگی کے تمام تر گوشوں کے قریب تر گوشوں، بعید تر گوشوں، شعبوں کے لئے اپنی ہدایات و تعلیمات میں ایک کامل اور مکمل نظامِ زندگی کی حامل ہے۔ وہ ایک ایسا الحق ہے کہ اس سے باہر کسی حق کا تصور تک کرنا محال ہے۔ وہ اس قدر جامع ہے کہ اپنی جامعیت میں پوری نوع انسانی کی زندگی خواہ اس کا تعلق افراد سے

ہو یا اجتماع سے زندگی کی شب تیر و تار میں وہ مشعل راہ ہے کہ اس کے بعد اگر اور کوئی مشعل راہ ہے تو وہ محض ظلمت کی ہے۔ راہ کو مزید ظلمت بدوش کر رہی ہے۔

آخری بات جس پر ہمارا ایمان ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا، یہ کاروبار دنیا و آخرت اپنی تمام تر دل فریبیوں، دلکشیوں کے ساتھ محض ایک وقت موقت، ایک وقت متحرک ایک وقت متعین کے لئے ہے۔ انسان عرصہ امتحان میں ہے۔ عرصہ محشر میں ہے۔ مرحلہ آزمائش و ابتلا میں ہے۔ کائنات فانی ہے۔ آخرت باقی ہے۔ زندگی کو موت نہیں ہے۔ حیات جاوید تخلیق ثانی کی شکل میں عنقریب ہے۔ حساب ہے۔ احتساب ہے۔ محاسبہ اعمال قطعی ہے اور محاسبہ اعمال کے نتیجہ میں پاداشیں عمل فرد ہے۔ جس کے دو شکلیں ہیں۔ ایمان اور حسن کردار کے نتیجہ میں مقام ابدی و سرمدی، ہدم ایمان اور اعمال سود کے نتیجہ میں مقام ابدی اور لازمی جان سوز اور روح سوز۔

ڈاکٹر اسرار احمد صاحب

دروس قرآن، تقاریر اور خطابات جمعہ
کے کیسٹوں کی مکمل فہرست ہم سے طلب فرمائیں

مزید برآں
منتخب نصاب (مکمل) کے دروس
کے کیسٹ کا سیٹ بھی دستیاب ہے

نشر القرآن کیسٹ سیریز

قرآن اکیڈمی، ۳۶-کے، ماڈل ٹاؤن، لاہور

نیز یہ کیسٹ شامنگ ٹریڈرز، رفیع منیشن بالمقابل آرام باغ کراچی سے بھی حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

اظہارِ حق

قادیانیت: اپنے لٹریچر کے آئینے میں

از: قاری نصیر احمد غزنوی ————— قسط: ۴

مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے مبعوث ہونے کی وجہ اور وقت

مرزا صاحب اور انگریزی سلطنت | اِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهَا
لَقَدْ اِدْرُؤْا

اس آیت کے اعداد بحساب جمل ۱۲۷۴ ہیں اور ۱۲۷۴ کے زمانہ کو جب عیسوی تاریخ میں دیکھنا چاہیں تو ۱۸۵۷ء ہوتا ہے سو درحقیقت ضعف اسلام کا ابتدائی زمانہ یہی ۱۸۵۷ء ہے جس کی نسبت خدا تعالیٰ آیت موصوفہ بالامیں فرماتا ہے کہ جب وہ زمانہ آئے گا تو قرآن زمین پر سے اٹھ لیا جائے گا۔ سو ایسا ہی ۱۸۵۷ء میں مسلمانوں کی حالت ہو گئی تھی کہ بجز بدعینی اور فسق و فجور کے اسلام کے رئیسوں کو اور کچھ یاد نہ تھا جس کا اثر عوام پر بھی بہت پڑ گیا تھا۔ انہیں آیام میں انہوں نے ایک ناجائز اور ناگوار طریقہ سے سرکار انگریزی سے باوجود نمک خوار اور رعیت ہونے کے مقابلہ کیا۔ حالانکہ ایسا مقابلہ اور ایسا جہاد ان کے لیے شرعاً جائز نہ تھا۔ اس گورنمنٹ کے مقابلے پر سر اٹھانا جس کی وہ رعیت ہے اور جس کے زیر سایہ امن و آزادی سے زندگی بسر کرتی ہے سخت حرام ہے۔ اور معصیت کبیرہ اور ایک نہایت مکروہ بدکاری ہے۔ جب اہم ۱۸۵۷ء کی سوانح دیکھتے ہیں اور اس زمانے کے مولویوں کے فتوے پر نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے عام طور پر مہربان لگادی تھیں جو انگریزوں کو قتل کر دینا چاہتے تھے تو ہم بحرِ ندامت میں ڈوب جاتے ہیں کہ یہ کیسے مولوی تھے۔ ان لوگوں نے چوروں اور قزاقوں اور

حرامیوں کی طرح اپنی محسن گورنمنٹ پر حملہ کرنا شروع کیا اور اس کا نام جہاد رکھا۔ بلاشبہ ہم یہ داغ مسلمانوں خاص کر اپنے مولویوں کی پیشانی سے دھونہیں سکے۔ اس میں بلاشبہ کتاب الہی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ایک نئی اور صحیح تفسیر کی جائے کیونکہ حال میں جن تفسیروں کی تعلیم دی جاتی ہے وہ نہ اخلاقی حالت کو درست کر سکتی ہیں اور نہ ایمانی حالت پر نیک اثر ڈالتی ہیں بلکہ فطری سعادت اور نیک روشنی کی مزاحم ہو رہی ہیں۔ انہی معنوں سے کہا گیا ہے کہ آخری زمانہ میں قرآن آسمان پر اٹھا لیا جائے گا۔ پھر انہی حدیثوں میں لکھا ہے کہ پھر دوبارہ قرآن کو زمین پر لانے والا ایک مرد فارسی الاصل ہوگا۔

(ازالہ اوہام ص ۲۸۹، ص ۲۸۷، ص ۲۸۵، ص ۲۸۳، ص ۲۸۱، ص ۲۷۹، ص ۲۷۷، ص ۲۷۵، ص ۲۷۳)

نوٹ (وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ہیں۔ جو اسی غرض سے مبعوث ہوئے ہیں۔) (۱)

۱۸۵۷ء میں مفسدہ پرداز لوگوں کی حرکت کو خدا نے پسند نہیں کیا اور آخر طرح طرح کے عذابوں میں وہ مبتلا ہوئے کیونکہ انہوں نے اپنی محسن اور مرنی گورنمنٹ کا مقابلہ کیا۔

محسن اور مرنی گورنمنٹ

خدا تعالیٰ نے مجھے اس اصول پر قائم کیا ہے کہ محسن گورنمنٹ

مرزا صاحب کے خدائی اصول

کی جبکہ یہ گورنمنٹ برطانیہ ہے سچی اطاعت کی جائے اور سچی شکر گزاری کی جائے۔ سو میں اور میری جماعت اس اصول کے پابند ہیں، چنانچہ میں نے اس مسئلہ پر حملہ راکہ کرنے کے لیے بہت سی کتابیں عربی اور فارسی اور اردو میں تالیف کیں۔ اور ان میں تفصیل سے لکھا کہ کیوں کہ مسلمانانِ بڑش انڈیا اس گورنمنٹ برطانیہ کے نیچے آرام سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ (تحد قیصریہ ص ۱۳ د ص ۲۶۴)

پس اس گورنمنٹ کی خیر خواہی اور مدد میں کوئی دوسرا شخص میری نظیر اور مثیل نہیں۔ اور عنقریب یہ گورنمنٹ

میری نظیر

جان لے گی اگر مردم شناسی کا اس میں مادہ ہے۔ (نور الحق۔ حصہ اول صفحہ ۳۳۵) (ترجمہ)
 گورنمنٹ برطانیہ مجھے اور میرے باپ دادوں
 کو خوب پہچانتی ہے اور میری راہ اور میرے
 مدعا کو دیکھ رہی ہے اور میرے اصل اور سرچشمہ کو خوب جانتی ہے۔

(نور الحق۔ حصہ اول۔ صفحہ ۳۵۵)

میرے والد مرزا غلام مرتضیٰ صاحب دربار گورنری
 میں کرسی نشین بھی تھے اور سرکار انگلینڈ کے ایسے
 خیر خواہ اور دل کے بہادر تھے کہ مفسدہ ۱۸۵۷ء میں پچاس گھوڑے اپنی گروہ سے
 خرید کر اور پچاس جوان جنگجو بہم پہنچا کر اپنی حیثیت سے زیادہ اس گورنمنٹ عالیہ
 کو مدد دی تھی۔ (تسخیرِ قلعہ - صفحہ ۲۸۷)

نیافتہ

بمختصر نواب لفٹیننٹ گورنر بہادر دام اقبالؒ

(امید رکھتا ہوں کہ اس درخواست کو جو میرے اور میری جماعت کے حالات
 پر مشتمل ہے غور اور توجہ سے پڑھا جائے۔)

چونکہ مسلمانوں کا ایک نیافتہ جس کا پیشوا اور امام اور پیر یہ راقم ہے۔
 میں نے قرین صحت سمجھا کہ اس فرقہ جدیدہ اور نیر اپنے تمام حالات سے جو اس
 فرقہ کا پیشوا ہوں، حضور لفٹیننٹ گورنر بہادر کو آگاہ کروں اور یہ ضرورت اس لیے
 پیش آئی کہ یہ ایک معمولی بات ہے کہ ہر ایک فرقہ جو ایک نئی صورت سے پیدا ہوتا
 ہے، گورنمنٹ کو حاجت پڑتی ہے کہ اس کے اندرونی حالات دریافت کرے اور
 بسا اوقات ایسے نئے فرقہ کے دشمن اور خود غرض جن کی عداوت اور مخالفت ہر ایک
 نئے فرقہ کے لیے ضروری ہے گورنمنٹ میں خلاف واقعہ خبریں پہنچاتے ہیں اور مغتریانہ
 مخبروں سے گورنمنٹ کو پریشانی میں ڈالتے ہیں۔

(۱) سب سے پہلے میں یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ میں ایک ایسے خاندان میں سے ہوں،

جس کی نسبت گورنمنٹ نے ایک مدت دماز سے قبول کیا تھا ہے کہ وہ خاندان
اول درجہ سپر سربکار دولت مدارانگریزی کا خیر خواہ ہے۔

(۲) دوسرا امر قابل گزارش یہ ہے کہ میں ابتدائی عمر سے اس وقت تک جو قربان
ساتھ برس کی عمر تک پہنچا ہوں اپنی زبان اور قلم سے اس اہم کام میں مشغول
رہا ہوں کہ تا مسلمانوں کے دلوں کو گورنمنٹ انگلشیہ کی سچی محبت اور خیر خواہی
اور ہمدردی کی طرف پھیروں اور ان کے بعض کم فہموں کے دلوں سے غلط خیال
جہاد وغیرہ کو رد کروں۔

(درخواست کتاب البریہ - ص ۳۳۵، ص ۳۳۸، ص ۳۳۹ (اجمالاً))

(۳) مسلمانوں کے تمام فرقوں میں سے گورنمنٹ اول درجہ کا وفادار اور
جاں نثار یہی نیا فرقہ ہے جس کے اصولوں میں سے کوئی اصول گورنمنٹ کے لیے
خطرناک نہیں۔ (درخواست کتاب البریہ - ص ۳۳۳، ص ۳۳۴)

(۴) التماس ہے کہ سرکار دولت مدار ایسے خاندان کی
نسبت جس کو پچاس برس کے متواتر تجربہ سے

خود کاشتہ پودہ

ایک وفادار جاں نثار خاندان ثابت کر چکی ہے اور جس کی نسبت گورنمنٹ
عالمیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ مستحکم رائے سے اپنی چٹھیاں میں یہ لکھا ہی دی
ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے پکے خیر خواہ اور خدمت گذار ہیں۔ اس
خود کاشتہ پودہ کی نسبت نہایت حرم اور احتیاط اور تحقیق و توجہ سے کام
لے اور اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ
مفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت
اور مہربانی کی نظر سے دیکھیں۔ ہمارے خاندان نے سرکار انگریزی کی راہ میں
اپنے خون بہانے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا اور نہ اب فرق ہے۔ لہذا ہمارا
حق ہے کہ ہم خدمات گذشتہ کے لحاظ سے سرکار دولت مدار کی پوری عنایات
اور خصوصیت و توجہ کی درخواست کریں تا حد ایک شخص بے وجہ ہماری آبروریزی
کے لیے دلیری نہ کر سکے۔ اب کسی قدر اپنی جماعت کے نام ذیل میں لکھتا ہوں۔

(۳۱۶- آرمیوں کے نام لکھے ہیں) ۲۴ فروری ۱۸۹۸ء (درخواست کتاب البریہ ص ۳۵)

(۵) میری جماعت جیسا کہ میں آگے بیان کروں گا، جاہلوں و حشیوں کی جماعت نہیں ہے بلکہ اکثر ان میں سے اعلیٰ درجہ تعلیم یافتہ اور علوم و ہنر کے حاصل کرنے والے اور سرکاری معزز مہمدموں پر فائز ہیں۔ (درخواست کتاب البریہ ص ۳۳۸)

میں خدا سے پاک الہام پاکریہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے اخلاق اچھے ہو جائیں اور وحشیانہ

مسیح موعود کا مقصود

عادتیں دور ہو جائیں اور یہ اپنی اس گورنمنٹ کی ایسی اطاعت کریں کہ دوسروں کے لیے نمونہ بن جائیں اور یہ ایسے ہو جائیں کہ کوئی بھی فساد کی رگ ان میں باقی نہ رہے۔ چنانچہ کسی قدر یہ مقصود مجھے حاصل بھی ہو گیا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ دس ہزار یا اس سے بھی زیادہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو میری ان پاک تعلیموں کے دل سے پابند ہیں اور یہ نیا فرقہ گورنمنٹ کے لیے نہایت مبارک فرقہ برٹش انڈیا میں زور سے ترقی کر رہا ہے۔ اگر مسلمان ان تعلیموں کے پابند ہو جائیں تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ فرشتہ بن جائیں۔ اور اگر وہ اس گورنمنٹ کی سب قوموں سے بڑھ کر خیر خواہ ہو جائیں تو تمام قوموں سے زیادہ خوش قسمت ہو جائیں۔ اگر وہ مجھے قبول کر لیں اور مخالفت نہ کریں تو یہ سب کچھ انہیں حاصل ہوگا۔ مگر میں نہیں کہتا کہ گورنمنٹ عالیہ جبراً ان کو میری جماعت میں داخل کرے۔ (غیمبر نمبر ۳ مسئلہ کتاب تزیاق انقلاب - ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵)

میری نصیحت اپنی جماعت کو یہی ہے کہ وہ انگریزوں کی بادشاہت کو اپنے اولی الامر میں داخل کریں اور دل کی سچائی سے ان کے مطیع

اولی الامر

(مذرت الامام ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵)

اللہ جل شانہ فرماتا ہے اَطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

ہم میں سے ہے

پہرہ بادشاہ اور روحانی طور پر امام الزماں ہے اور جہاں پر جو شخص ہمارے مقاصد کا مخالفت نہ ہو اور اس سے مذہبی فائدہ ہمیں حاصل ہو سکے وہ ہم میں سے ہے۔

(مذرت الامام ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵)

حدیثوں سے صریح اور کھلے طور پر انگریزی

حدیثوں سے انگریزی سلطنت کی تعریف

سلطنت کی تعریف ثابت ہوتی ہے کیوں کہ وہ مسیح موعود اسی سلطنت کے ماتحت پیدا ہوا ہے۔
(تشریقات اقلوب - ص ۱۴۵)

میں سچ سچ کہتا ہوں کہ محسن کی بدخواہی کرنا ایک عوامی اور بدکار آدمی کا کام ہے۔ سومیرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر

حرامی اور بدکار

کہتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے دو حلقے ہیں۔ ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ میں ہمیں پناہ دی ہو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔ (شہادت القرآن ص ۳۸۸)

بلکہ اپنی جماعت کو تحریروں اور تقریریں بتا کر فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک رائی کے

خدا اور رسول کا نافرمان

داند کے برابر بھی اپنی گورنمنٹ سے منافقانہ روش اختیار کرے گا وہ ہماری جماعت میں شمار نہیں ہوگا اور وہ خدا اور رسول کا نافرمان ہوگا۔ (روڈاد جلسہ دعا ص ۵۹)

گورنمنٹ یہ خوب جانتی ہے کہ یہ عاجز و عرصہ چودہ سال سے برخلاف

گورنمنٹ انگریزی کا سچا خیر خواہ

ان تمام مولویوں کے بار بار یہ مضمون شائع کر رہا ہے کہ ہم لوگ جو گورنمنٹ برطانیہ کی رعیت ہیں ہمارے لیے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے گورنمنٹ ہذا کے زیرِ اطاعت رہنا اپنا فرض ہے اور بغاوت حرام ہے۔ جو کچھ اس عاجز نے گورنمنٹ انگریزی کا سچا خیر خواہ بننے کے لیے بیان کیا ہے وہ سب سچ ہے۔

(عام اطلاع کے لیے ایک اشتہار متحدہ سرِ اخلاف ص ۲۰۲، ص ۲۰۳)

دوسرا اصول جس پر قائم کیا گیا ہے وہ جہاد کے اس غلط مسئلہ کی اصلاح ہے جو بعض نادان مسلمانوں میں مشہور ہے سو خدا

جہاد

تعالیٰ نے مجھے سمجھا دیا ہے کہ جن طریقوں کو آج کل جہاد سمجھا جاتا ہے وہ قرآنی تعلیم سے بالکل مخالف ہیں۔

(تحفہ قیصریہ - ص ۲۲۶)

ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ قرآن شریف ہرگز جہاد کی تعلیم نہیں دیتا۔

(ضمیمہ رسالہ جہاد - ص ۳۶)

یاد رفتگان

حکیم فیض عالم صدیقی مرحوم

— پروفیسر عبدالرحمن —

حکیم فیض عالم صدیقی کا شمار ان معدودے چند ہستیوں میں ہوتا ہے کہ جنہیں قدرتِ خیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا کر اس دنیا میں بھیجتی ہے۔ ۶ ستمبر ۱۹۸۳ء کو انہیں محلہ مستریاں جہلم کی جامع مسجد میں جس بہیمانہ انداز میں قتل کیا گیا، اس نے ہر صاحبِ دل کو خون کے آنسو روئے پر مجبور کر دیا ہے۔ قتل کی یہ واردات اس بات کا بینِ ثبوت ہے کہ اس نیم مہذب معاشرے میں ابھی وہ وسعتِ قلبی اور وسیع النظری پیدا نہیں ہوئی جو رائے کے اختلاف کو خنداں پیشانی سے برداشت کرنا سیکھاتی ہے۔ حکیم صاحب کی شخصیت اور ان کے نظریات سے آگہی رکھنے والے اصحابِ علم جانتے ہیں کہ یہ قتل فی الحقیقت حریتِ فکر اور اظہارِ رائے کی آزادی کا قتل ہے۔ یہ جب سے انسان کی شعوری تاریخ کا آغاز ہوا ہے اسی وقت سے یہ ہوتا چلا آیا ہے کہ وقت کے متوجہ افکار و نظریات سے اختلاف کرنے والوں کو شدید مصائب اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دلیل کے میدان میں شکست کھانے کے بعد درج الوقت تصورات اور نظریات کے پرکار اپنے مخالفین کو اپنے راستے سے ہٹا دینا ہی اپنے مسئلے کا حل سمجھنے لگتے ہیں لیکن کون نہیں جانتا کہ سقراط کو نہ ہر کا پیالہ پلانے کے باوجود اس کے دشمن اس کے پیغام کو ابدی نیند سلانے سے قاصر رہے۔ رسولِ عربیؐ کے قتل کے کتنے ہی منصوبے بنے لیکن آپؐ کی انقلابی دعوت پھر بھی دلوں اور ذہنوں کو مسخر کرتی رہی۔ حکیم فیض عالم صدیقی بھی تاریخی صداقتوں کے سقراط تھے کہ جن کے وجودِ خاکی میں آہنی گولیوں کا نہ ہر اتار کر موت کی نیند سلا دیا گیا۔ لیکن آپ روشنیِ فکر کی جو شمع جلا گئے ہیں وہ اب کبھی بجھ نہ سکے گی۔ چراغ سے چراغ جلتے رہیں گے۔ اور بچائی کا سفر جاری رہے گا۔

حکیم صاحب کی زندگی کے واقعات حد درجہ دلچسپ بھی ہیں اور پراسرار بھی ، ان میں سوز و ساز زندگی کی کیفیت بھی ہے اور پیچ و تاب راندگی کی جھلک بھی۔ درویشی کا عنصر بھی ہے اور مجاہد کی صفات بھی۔ تحقیق و جستجو کا مادہ قدرت نے آپ کو بڑی فراز و نالہ سے ودیعت کر رکھا تھا۔ تاریخ کے گورکھ دھند سے ہوں یا فکر و نظر کے ، مذہبی نظریات ہوں یا سیاست کے پیچ و خم ، ہر معاملے کی کُنہ اور تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے اور تحقیق کی کسوٹی پر اچھی طرح پرکھنے اور جانچنے کے بعد پوری شرح و بسط سے اس کے حسن و قبح کو کھول کر رکھ دیتے۔ تحقیق حق میں آپ نے کن کن دادیوں کی سیر کی ؛ آپ کے حالات زندگی سے اس کا صرف ایک ہلکا سا اندازہ ہی لگایا جاسکتا ہے۔ جائے پیدائش فتح پور راجپوری (مقبوضہ کشمیر) ہے۔ آپ ۱۸ اپریل ۱۹۱۸ء کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد قاضی دین محمد اپنے علاقے کی مشہور و معروف شخصیت تھے۔ حکیم صاحب کی ذہنی صلاحیتوں کا اندازہ اسی سے لگایا جاسکتا ہے کہ زمانہ طالب علمی ہی میں بیشتر جرائم میں لکھنا شروع کر دیا تھا۔ تعلیمی مراحل سے گزرنے کے بعد ۱۹۳۱ء میں ہندوؤں کے مرکز کشن پور میں بطور مدرس تعلیمات ہوئے جہاں ہندو مذہب کا بھرپور مطالعہ کیا۔ انہی دنوں مسلم کانفرنس کے احیاء اور مسلم کاذ کی حمایت میں پیشہ مقالات لکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندو مذہب کے مطالعہ کے زیر اثر رمل ، جھڑ ، تعویذ ، گنڈہ بازی اور نقاشی وغیرہ سے بھی شغف جاری رکھا۔ مزید برآں طب کا مطالعہ بھی جاری رکھا اور اس میں بھی مہارت تاحہ حاصل کی۔ ۱۹۳۶ء میں انگلش انڈین آرمی میں بھرتی ہو کر ایک سپاہی کی زندگی اختیار کر لی۔ فوج کی اس زندگی نے آپ کو بائبل اور مرثیہ کے بھرپور مطالعے کا موقع فراہم کیا۔ اس طرح آپ کو برصغیر کے قدیم اور جدید مذہبی نظریات اور رجحانات سے خوب آگاہی حاصل ہو گئی۔ کچھ ہی عرصہ بعد طبیعت پروردہ لیشی کا رنگ اس قدر غالب آیا کہ سبز لباس پہن کر فقیرانہ وضع قطع اختیار کر لی اور اسی حالت میں ۱۹۳۹ء سے لے کر ۱۹۴۲ء تک ہندوستان کے کونے کونے میں گھومتے رہے لیکن اس دوران بھی زندگی کا مطالعہ و مشاہدہ کھلی آنکھوں اور کھلے دماغ سے جاری رکھا۔ بے شمار ہندو جگہوں ، سنیاہوں ، بیراگیوں ، پنڈتوں ، مسلمان گدی نشینوں ، پیروں فقیروں اور درویشوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے رہے اور ان کی شعبدہ بازیوں اور

کرامتوں کا گہری نظروں سے جائزہ لیتے۔ مزید برآں خود بھی حبس دم، چلہ کشی، اولاد و وظائف اور ہینا ٹرم وغیرہ کی مشقیں کرتے رہے۔ آپ ہی کے الفاظ میں "اس مسلم سیاحت کا حاصل ان لوگوں کی ظاہری اور باطنی زندگیوں کا مطالعہ اور طبی تجربات سے استفادہ تھا۔ چنانچہ ان لوگوں کے استاد راجی ہتھکنڈوں سے واقف ہونے کے بعد ۱۹۳۳ء سے تقسیم ملک تک درس و تدریس، صحافت اور طبابت میں مشغول رہے۔ قیام پاکستان کے بعد کشمیر میں رہنا جو ہدی غلام عباس کے پرائیویٹ سیکرٹری کی حیثیت سے کام کرتے رہے اور تحریک آزادی کشمیر میں بھی ایک سرگرم مجاہد کی حیثیت سے حصہ لیا۔ اپنے دینی مزاج اور مذہبی رجحانات کے باعث ۱۹۶۲ء میں دھر یاہ باب ضلع جہلم میں ایک مسجد اور مدرسہ کی بنیاد رکھ کر درس و تدریس میں مشغول ہو گئے لیکن ان کے محققانہ اور بیباک نظریات کی وجہ سے فقہی تقلید اور جمود کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے علماء آپ کی شدید مخالفت پر اتر آئے جن کے اچھے ہتھکنڈوں سے تنگ آکر بالآخر آپ جہلم محلہ ستریاں چلے آئے جہاں آپ نے مسجد اور مدرسہ تعمیر کروایا۔ زندگی کے ان تمام شیب و فراز نے بالآخر آپ کو یہی راستہ بھجایا کہ "صحیح دین صرف کتاب و سنت پر عمل ہے۔ اس لحاظ سے آپ کی زندگی کا یہ پہلو انتہائی قابل تحسین ہے کہ آپ کا مذہب تقلیدی نہیں بلکہ حقیقی مذہب تھا اور آپ نے اپنے مذہبی نظریات کو تقابلی ادیان کے مطالعے کے بعد پورے شعور و ادراک کے ساتھ قبول کیا تھا۔

آپ کے وسیع مطالعے کا حاصل وہ بیسیوں کتب ہیں جو آپ نے انتہائی محققانہ اور فاضلانہ انداز میں لکھی ہیں۔ ان میں سے بیشتر کا تعلق خلافت راشدہ اور نبوتیہ کے زمانہ اقتدار کے ان اہم واقعات سے ہے کہ جن سے لوگوں کو عقلی سے زیادہ جذباتی اور سیاسی دلچسپی ہے۔ گویا ان واقعات کو مذہب کا تقدس حاصل ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک محقق تاریخ کا ایک غیر جانبدار طالب علم ہونے کی وجہ سے پورے خلوص اور دیانت سے ان تاریخی واقعات کو اس انداز میں پیش کرتا ہے جو مزید نظریات اور تصورات سے مطابقت نہ رکھتا ہو اور تصویر کا ایک دوسرا ہی رخ سامنے آتا ہو تو رسوم و قیود کے پجاری، طرز کہن پر اس شدت سے اصرار کرتے ہیں کہ مرنے مارنے پر تیل آتے ہیں۔ اس حقیقت کے باوجود حکیم صاحب کی یہ جرأتِ زندانہ ہی تھی کہ جس نے

انہیں انتہائی نازک مسائل پر قلم اٹھانے پر مجبور کیا۔ تاریخ کے وہ مخفی گوشے جو دانستہ یا نادانستہ اوجھل رہے یا رکھے گئے۔ انہیں آپ نے انتہائی عرق ریزی سے کھنگالا اور اپنے نتائج تحقیق مربوط اور مضبوط انداز میں بغیر کسی جھجک اور ہچکچاہٹ کے پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ بدلائل و براہین پیش کئے۔ چونکہ آپ کی تصانیف نظریات کی ساکن جھیل میں کنکر بن کر گریں۔ اس لئے بہت سے گوشوں سے آپ کے خلاف آوازیں اٹھیں۔ مقام تعجب ہے کہ دلیل کا جواب دلیل سے دینے کی بجائے مخالفت کے روایتی انداز کو ہی اپنلے پر سارا زور صرف کیا گیا۔ راقم کے خیال میں حکیم صاحب کی اس مخالفت کے دو بڑے اسباب ہیں۔ پہلا سبب معاشی ہے اور دوسرا نفسیاتی۔ بد قسمتی سے ہمارے ملک میں نظام تعلیم کی کچی، قرآنی تعلیمات سے بے خبری اور ماضی میں ہندو و انہی اثرات کے باعث کچھ مذہبی طبقوں میں علماء کے حیثیت مذہبی پنڈتوں اور پرہوتوں کے مترادف ہو گئی ہے جن کی معاش کا دار و مدار بے سرو پا قتلوں اور مذکورہ تاریخی واقعات کی رنگین افسانہ طرزیوں پر منحصر ہے۔ چنانچہ یہ استحصالی طبقہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لئے ہر حال میں سچائی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جہاں تک اس کے نفسیاتی پہلو کا تعلق ہے تو چونکہ یہ اسلامی کرماء کی خامی ہے کہ انسانوں کی اکثریت کا یقین حقائق کی بنیادوں پر استوار ہونے کی بجائے ان کی خواہشات کے تابع ہوتا ہے اور لوگ صرف اسی بات پر یقین کرتے ہیں جس پر کہ وہ یقین کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی اثرات، گھڑیلوہ محول اور بچپن کی تربیت انسان کی ذہنی ساخت پر بہت حد تک اثر انداز ہوتی ہیں۔ چنانچہ بہت ہی کم لوگ لگی بندھی ڈگر سے ہٹ کر مسائل کا استدراک اور مواجہہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ صورت حال کم و بیش ہر معاشرے کو درپیش ہے، ان تعلیم یافتہ معاشروں میں بھی جہاں سائنسی طرز استدلال عام ہے اور ان ناخواندہ یا کم خواندہ معاشروں میں بھی جہاں سائنسی طرز استدلال مفقود ہے۔ مذہبی نظریات کا تعلق چونکہ احساسات اور جذبات سے ہے، اس لئے ایک سائنسدان بھی بسا اوقات مذہب کے بابہ میں غیر سائنسی طرز عمل اختیار کر لیتا ہے اور عورتی یا ماحولی عقائد کا تعصب بہن پر جاوی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حکیم صاحب کے پیش کردہ مدلل حقائق

کے باوجود طبقہ علماء کی اکثریت نے ہٹ دھرمی ہی کا طرز عمل اختیار کئے رکھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ باشعور اہل علم طبقے میں آپ کے نظریات کو خوب پذیرائی حاصل ہوئی۔ علم کے ارتقاء کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ غلط نظریات اپنی موت آپ مرتے چلے جاتے ہیں۔ ریسرچ جاری رہتی ہے اور حقائق نئی نئی شکل میں ابھر کر سامنے آتے رہتے ہیں۔

حکیم فیض عالم صدیقی ایک محقق مؤرخ تھے عظمت صحابہؓ اور مقام صحابہؓ کی شدت سے قائل ہی نہیں بلکہ زبردست نقیب بھی تھے۔ اپنی تمام ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں صحابہ کرامؓ کی شرافت و دیانت اور عظمت و عفت کی حفاظت کے لئے صرف کر دی تھیں۔ قوموں کی اجتماعی زندگی میں تاریخ کی اس اہمیت سے آپ بخوبی آگاہ تھے کہ اگر کسی قوم کا رستہ اس کے ماضی سے منقطع کر دیا جائے یا اس کی ماضی کی تاریخ بدل دی جائے تو مستقبل میں قوموں کے اغراض و مقاصد بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے تاریخ ایک ایسا علمی سرمایہ ہے کہ جسے بحفاظت جملہ کا توں اگلی نسلوں کو منتقل کرنا پہلوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری اس وقت دو چہد ہو جاتی ہے جب تاریخ اور مذہب کے مابین بعض پہلوؤں سے ایک گہرا رشتہ بھی ہو۔ ایسی صورت حال میں تاریخ ثقافت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین اور مؤرخین نے ممکنہ حد تک تاریخی تسلسل کو برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ لیکن اس کے باوجود بھی دشمنان اسلام تاریخ کو مسخ کرنے میں کامیاب رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ کے زمانہ میں دین حق کے قیام و استحکام اور غلبہ و فہرتنے یہودیت اور مجوسیت کے پیروکاروں کو حسد کے طعنے انگاروں پر لٹھنے پر مجبور کر دیا لہذا دن بدن پھیلتی ہوئی اسلامی سلطنت کے خاتمہ اور اسلامی افواج کے بڑھتے ہوئے سیلاب کے آگے بند باندھنے کے لئے انہوں نے زیر زمین خفیہ سرگرمیاں شروع کر دیں۔ انہی سازشوں کی ایک کڑی تحریر و تقریر کے ذریعے تاریخ اسلام کو مسخ کر کے مطلوبہ مقاصد حاصل کرنا تھا۔ چنانچہ بڑی چال بازی سے اور مہارت سے ہر قسم کا طرب و یاس تاریخ کے صفحات میں داخل کر دیا گیا اور عجوبہ کو سچ ثابت کرنے کے لئے ہمبر لوہ پر پوچھنے لگے کی تکنیک اختیار کی گئی۔ نتیجہ دشمنان

اسلام اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب رہے۔ چنانچہ نہ صرف صدی اول میں اسلامی سلطنت کی بنیادیں پل گئیں بلکہ فتوحات کا سیلاب بھی رنگ گیا۔ مزید برآں خلافتِ اشرہ کے زمانہ آخرِ بنو امیہ کے زمانہ آغاز میں جن افسوسناک واقعات نے جنم لیا، اسی سازشی گروہ نے ان واقعات کی تشریح و تفسیر اس انداز میں کی کہ جس سے امت مسلمہ آج تک گہرے تشقت و افتراق میں مبتلا چلی آ رہی ہے۔ اسلام کے خلاف یہودیت اور مجسیت کی یہ سازش بہت گہری تھی کہ جس کی خوفناکی کا احساس آج بھی بہت کم لوگوں کو ہے

حکیم فیض عالم صدیقی نے اپنی تصنیفات کے ذریعے اسی سازش کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی لیکن افسوس کہ خود بھی سازش کا شکار ہو گئے۔ حکیم صاحب کے نظریات کوئی صحیفہ آسمانی نہیں تھے کہ وہ تنقید سے بالاتر ہوتے۔ ہر شخص کو ان پر تنقید کا حق حاصل ہے۔ لیکن اگر یہ حق علمی سطح سے تجاوز کر کے گولی اور بندوق تک وسعت اختیار کر لے تو اس کے نتائج کی بولن کی کا اندازہ ہر شخص لگا سکتا ہے۔ وحشت و بربریت کی یہ روایت اگر چل نکلی تو شاید کوئی بھی مردِ جہ تصورات و نظریات سے اختلاف رکھنے والا اس کے اثرات سے محفوظ نہ رہے۔ حکیم صاحب کے خون کی سرخی تعصب اور جہالت کے اندیروں کے لئے موت کا پیغام ثابت ہوگی کہ

خونِ مدبرِ انجمن ہے بونی ہے سحرِ پیدا

عن حَبِیْبِ اللّٰہِ بنِ عَمْرٍ - قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ

عَلَى الرَّسُولِ الْمُسْلِمِ فِيْهَا حَيَاتٌ وَكَيْفَ كَالرُّبُومِ بِمَعْصِيَةٍ

امیر تنظیم اسلامی کا دورہ اسلام آباد

رحمت اللہ بنورہ

اسلام آباد میں کیونٹی منسٹر کے مہمان پر وگرام کے لئے ۲ راکٹ بردار سووار امیر محترم، بھائی اقتدا محمد صاحب اور میں جناب محمد شرف صاحب اور راقم کے ہمراہ اسلام آباد کے لئے روانہ ہوئے۔ جناب محمد شرف صاحب سوڈی عرب میں ایک بجک میں بہت اچھی پوسٹ پر تھے کہ انہوں نے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب امیر تنظیم اسلامی کے ایک کپٹن سے جن میں سوڈی حرمت اور دینی فرائض کی ادائیگی اور ان کی اہمیت کے مضامین تھے۔ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا بذریعہ پیدا کیا اور انہوں نے سوڈی عالم دین عبدالعزیز بن باز سے بھی رابطہ قائم کیا اور سوڈی حرمت کا فتویٰ حاصل کیا۔ اور اپنے بجک کو ایک ماہ کے نوکس پر استعفیٰ پیش کر دیا۔ آج کل وہ پاکستان کے والدین سے ملنے آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے محترم امیر تنظیم اسلامی کے ہاتھ پر بیعت کر کے تنظیم اسلامی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب نے انہیں اس سفر میں ساتھ چلنے کی دعوت دی اور وہ ہم سفر بن گئے۔ بعد نماز عصر کیونٹی منسٹر میں انجمن علوم القرآن کے اجتماع میں تاخیر سے شرکت ہوئی۔ محترم ڈاکٹر صاحب نے بعد نماز مغرب تقریباً ۲ گھنٹے تک سورہ مائدہ کے پہلے رکوع کا درس دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دہی کے طریق کار پر مفصل روشنی ڈالی۔ انہوں نے مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی کہیں اسی مثل نہ ہو جائیں جیسے یہود کے لئے ان آیات میں مثال بیان کی گئی ہے اور قرآن مجید کے صحیح معنوں میں حامل نہیں۔ ہم اکثر بڑے تنظیم اسلامی اسلام آباد اور راولپنڈی کے رفقاء سے ایک خصوصی اجتماع میں شرکت کی درخواست کی گئی۔ ان کے اس معاملے پر مشورہ ہوئے۔ اکثر رفقاء نے اس اجتماع میں شمولیت کی جو تقریباً ۲ بجے فری لینڈ ٹاؤن کو ملے شاپ ٹاؤن راولپنڈی میں منعقد ہونے کے بعد امیر محترم نے اسلام آباد اور راولپنڈی کی تنظیموں کو ایک تنظیم میں مدغم کر دیا جس کے امیر جناب عبدالصمد خان شروانی اور ناظم بیت المال نوجوان رفیق جناب انیم احمد کو مقرر کیا گیا۔ تنظیم کو کمین اسروں میں تقسیم کر دیا گیا جس کے ناظم جناب رانا عبد الغفور، جناب مقصود الہی بھٹی اور جناب بشارت علی مرزا مقرر ہوئے۔

نماز عصر کے بعد کھلاٹ ٹاؤن نزد ہری پور کے لئے روانگی ہوئی کیونکہ وہاں پر سیرت ابنی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقوفہ پر محترم ڈاکٹر صاحب کو خطاب فرمانا تھا۔ اسلام آباد سے جناب محمد اسلم صاحب اور محمد سلیمان صاحب مکتبہ کے ساتھ پہلے۔ ہمارے ایک نئے رفیق جلیل الرحمن صاحب بھی ساتھ گئے۔ عشاء کی گمان کے بعد خطاب شروع ہوا جس میں کافی لوگوں نے شرکت کی۔ اگرچہ اس اجتماع کے پیش نظر ان تنظیمیں اجازت نہ دے گی کہ کوئی پوسٹ یا اطلاع عام نہ ہو سکا تھا۔ کھلاٹ اور ہری پور کے بہت سے علماء نے شرکت فرمائی ڈاکٹر صاحب نے ختم نبوت کے لوازمات اور امت کے فرائض پر مختصر بحث پر تقریباً ۱۵ منٹ تک خطاب فرمایا۔ محترم ڈاکٹر صاحب کو چونکہ بروز جمعہ کو شہر کے لئے روانہ ہونا تھا اس لئے خطاب

تجارت سے فارغ ہونے کے بعد پھر خصوصی اجتماع ہوا۔ رفقائے قرآن عید کا یاد کردہ حضرت یا۔ ڈاکٹر منظور علی صاحب نے سورہ تغابن کا ترجمہ کرنے کو کہا۔ رفقائے پیر و گرام کے مطابق سورۃ العصر کا یاد کردہ کیا۔ ایک حدیث شریف کا تفصیل مطالعہ کیا گیا۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب کے کچھ پرسوال وجواب کا سلسلہ شروع ہوا جس میں دائم حقی الوسیع تلمیخیں جواب دینے کی کوشش کرتا رہا۔ منظر معاہدے نے تجویز پیش کی کہ مرکز سے تربیت یافتہ افراد کو دوسرے شہروں میں کچھ روز کے لئے مقرر رہنا چاہیے تاکہ وہ نئے افراد کی تربیت اور رفقاء اور دوسرے افراد کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے اشکالات رفع کر سکیں۔ ہم شام کو واپس ملتان جا کوئی صاحب کے ہاں پہنچے اور سات ہی واپس لاہور کی راہ لی۔

مرتب ، ڈاکٹر وقار احمد

وقت بے وقت اور عجلت میں کھانے سے نقصان ہوتا ہے

لاہوری اور گھریلو مصروفیات اپنی جگہ بہت اہم ہیں لیکن اگر یہ کھانے پینے کے معمولات کو متاثر کرتے تو انہیں تو بھل بیٹھ اور معذرت کی غرائی کا باعث بن سکتی ہیں۔

مصروفیات کو اپنی محنت پر اثر انداز نہ ہونے دیجئے۔ کھانا وقت پر سکون و اطمینان کے ساتھ کھائیے تاکہ غذا کا پورا فائدہ جسم کو پہنچ سکے۔

مضی، فیض، ہمیں، سینے کی جان اور تیز رفتاری وغیرہ کی صورت میں کاروبار میں استعمال کیجئے۔

انعام ہضم کو تیز کرتی ہے،
تعب سے اور آسوں کے فعال
کو تنظیم درست کرتی ہے۔

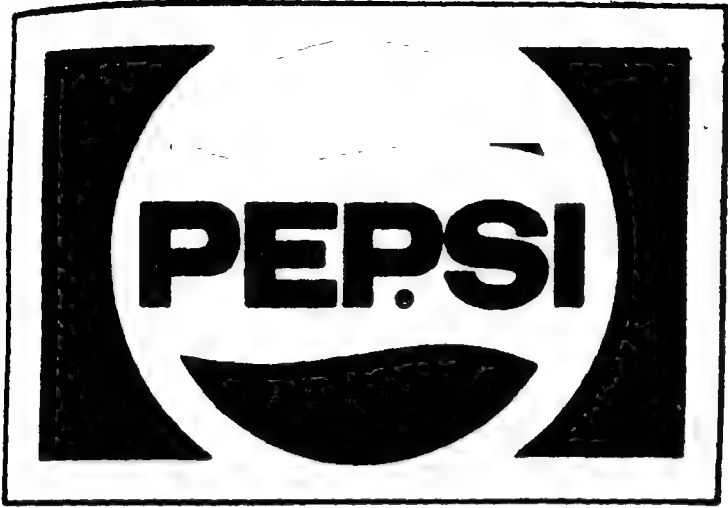

کھانا پینے کے بعد

ہمیں استعمال کرتے ہیں

پھر یہاں سے دیکھیں کہ یہ دوا

پنجاب یونیورسٹی کمپنی لمیٹڈ - فیصل آباد - فون: ۲۶-۳۱
۲۳۹۳۱

وَأَنْزَلْنَا الْحَائِدَ
فِي جَانِبِ شَاكِدٍ
وَمَنْفَعٍ لِلنَّاسِ
(الحمد: ۲۵)

اور ہم نے لوہا اتارا

جس میں بڑی قوت بھی ہے اور لوگوں کے لیے

بڑے فوائد بھی ہیں۔

اتفاق فاؤنڈریز لمیٹڈ

۳۲۔ اینپرس روڈ۔ لاہور

THE ORIGINAL

Coca-Cola

Bottle of Coke and

REGISTERED TRADE MARK
THE BOTTLE DESIGN IS THE COCA-COLA BOTTLE

A GENTILE

paragon

ٹینٹ اور تربالے

بنانے کا ممت ازادارہ

مرکزی دفتر

محمد بن قاسم روڈ۔ کراچی

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ

لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ كَرَحِيٍّ يَحِبُّ لِأَخِيهِ مَا
يَحِبُّ لِنَفْسِهِ

(رواه البخاری)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ
والسلام نے فرمایا، تم میں سے ایک شخص اس وقت
تک (کامل) مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے
بھائی کے لئے وہ چیز پسند نہ کرے جسے وہ اپنے
لئے پسند کرتا ہے۔

رشید جیولری ہاؤس

لاہور

سُومَا بازار

۳۱۱۲۲۰ — ۳۰۲۲۳۳

پروپرائیٹر

اے وحید

آپ کو پریسٹریڈ ٹکنکریٹ کے میاری
گارڈر، بالے اور سلیب وغیرہ
درکار ہوں تو وہاں تشریف لے جائیے جہاں

اظہارِ لمیدتیا رجہتیں

کابلورڈ نظر آئے

● صدر دفتر : ۶۔ کوثر روڈ۔ اسلام پورہ (کمرشننگر) لاہور

فون : ۶۹۵۲۲ ۶۱۵۱۳

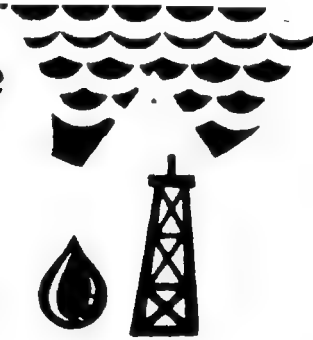
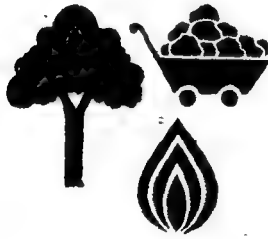
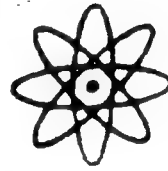
- پچیسواں کلومیٹر۔ لاہور شیخوپورہ روڈ
- جی۔ ٹی روڈ کھٹالہ (نزد ریلوے پھانک) گجرات
- پچیسواں کلومیٹر شیخوپورہ روڈ۔ فیصل آباد۔
- فیصلہ روز پور روڈ۔ نزد جامدہ اشرفیہ۔ لاہور۔ فون : ۴۱۳۵۶۹
- شیخوپورہ روڈ۔ نزدیشنل ہوزری فیصل آباد۔ فون : ۵۰۶۲۶
- جی۔ ٹی روڈ۔ مریدکے۔ فون : ۷۰۰۳۸۹
- جی۔ ٹی روڈ۔ سہرائے عالمگیر
- جی۔ ٹی روڈ۔ سواں کیمپ۔ راولپنڈی۔ فون : ۶۸۱۲۷

جاری کردہ : مختار سنز گروپ آف

قدرتی گیسے کا ضیاع روکیے

ہمارے توانائی کے وسائل محدود ہیں ہم توانائی کے ضیاع کے متحمل نہیں ہو سکتے

گیسے بچا کر
قومی معیشت کو
مستحکم بنائیے

ہمارے ملک میں توانائی کے وسائل کی کمی ہے۔ توانائی کی ضروریات کثیر ذریعہ اور صرف کر کے پوری کی جاتی ہیں۔ ہماری صنعت، تجارت، زراعت کے شعبوں میں توانائی کی مانگ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کی بچائی ہوئی توانائی ان اہم شعبوں کے فروع میں کام آئے گی۔

قدرتی گیس بہت زیادہ
قیمتی ہے۔
اسے ضائع نہ کیا

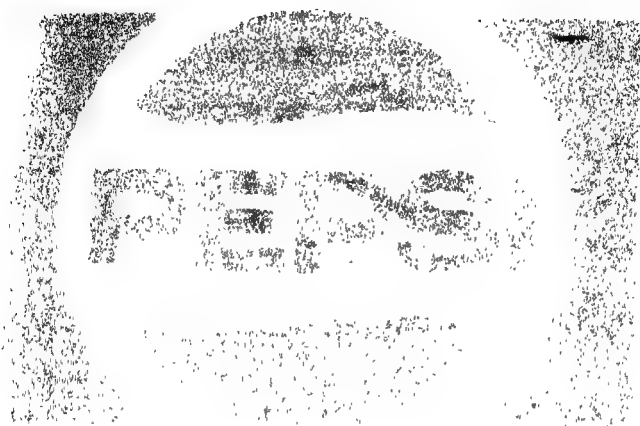
سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ

1871

1871

THE
FEDERAL
BUREAU OF
INVESTIGATION
OF THE
DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D. C.

ماہنامہ میشقل لاہور

جلد ۳۲ شماره ۱۲ ربیع الاول ۱۴۰۳ھ مطابق دسمبر ۱۹۸۳ء

ادارہ تحریر
شیخ جمیل الرحمن
حافظ عارف سعید

سالانہ زیر تعاون
۳۰/- روپے
قیمت فی شمارہ ۲۰/- روپے

ناشر
ڈاکٹر اسرار احمد

طابع

چودھری رشید احمد

مطبع

مکتبہ جدید شائع قائمہ مندرجہ لاہور

مکتبہ تنظیم اسلامی

فون ۸۵۲۶۱۱

سب سے پہلے اسلام آباد کے نزدیکی میں شہرہ اہلیات تک پہنچی۔
فون برستہ رابطہ ۲۱۴۰۹

مشمولات

- ۳ تذکرہ و تبصرہ —————
 ڈاکٹر سعید
- ۵ اہل ہندی —————
 ڈاکٹر اسرار احمد
- ۱۷ مسلمانوں کا باہمی اتحاد و اتفاق —
 ڈاکٹر اسرار احمد
- ۲۳ شرک اور اقسام شرک (قطعہ) —
 ڈاکٹر اسرار احمد
- ۳۹ قرآن کا عجیب ہونا —————
 محمد اقبال واحد
- ۴۱ اظہار حق (قادیانیت اپنے طریق کے آئینہ میں) —
 قدوسی نصیر احمد
- ۶۱ افکار و آراء —————
 ادارہ
- ۶۳ تبصرہ کتب —————
 ادارہ
- ۶۵ فنِ اِکبار —————

۲
ماہِ ربیع الاول ۱۴۰۲ھ کے موقع پر

سیرِ نبویؐ کے
دو عظیم تحفے

ڈاکٹر اسرار احمد

صدر مؤسس، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور دامینس تنظیم اسلامی
کے دروس و تقاریر کے دو مجموعے اعلیٰ دبیر کاغذ پر خوشنما طبعات کے ساتھ

اللہ علیہ
صلی علیہ

رسولِ کامل

یعنی پاکستان ٹی وی سے نشر شدہ ۱۲ تقاریر کا مجموعہ اور

فرائض دینی اور اسوۂ رسولؐ

سورۂ احزاب کو ۳۲، ۳ کی روشنی میں

یعنی مقادیر پیش نظر ﴿﴾ ہر صفحہ پر دیے گئے کتاب ﴿﴾ محصول ڈاکر ملاوہ

مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن ۳۶ ماڈل ٹاؤن لاہور

بسم الله الرحمن الرحيم

ملک سعید

تذکرہ و تبصرہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالْمِلَّةُ زَبْرِ نَظَرِ شہائے پر ہماری تقویم کے اعتبار سے
 ہمارے میثاق کی تیسویں جلد یا یہ تکمیل کو پہنچ گئی — یہ تقویم کا معاملہ بھی بہت
 عجیب ہے۔ ایک تقویم ہماری ہے جو گردشِ نیکل و نہار سے تشکیل پاتی ہے۔ اور
 جس کا معاملہ وہی ہے بقولِ شاعر کہ ”میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا
 ہوں دانہ و دانہ“ اس حقیقت کو سورۃ نبی اسرائیل میں نہایت خوبصورت انداز
 میں بیان کیا گیا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِّمَنۡ اٰتٰنَا الْاَلۡبَاقَ
 وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مَبۡسُورَةً لِّتَسۡتَعۡبُوا فَعۡسَلًا مِّنۡ رَّبِّكُمۡ وَلِتَعۡلَمُوۡا
 عَدَدَ النَّسۡفِ وَالْحِسَابِ ”ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا۔ سو
 نے رات کی نشانی تو دھندلی کر دی اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے
 رب کے فضل کے لئے کوشش کرو اور تاکہ تم سالوں کی تعداد اور حساب معلوم کر سکو۔
 اور ایک تقویم اللہ کی ہے جس میں سلسلہ روز و شب کا کوئی دخل نہیں۔ بلکہ وہاں تو
 معاملہ یہ ہے کہ وَاَتٰنَا يَوْمَ مَاعِندَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةٍ مَّا تَعَدُّوۡنَ یعنی
 اللہ کا ایک دن ہمارے حساب کے ایک ہزار برس کے مساوی ہے۔ گویا اللہ کے ہاں وقت
 کے پیمانے بہت مختلف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ المعارج میں اللہ تعالیٰ نے قیامت
 کے بارے میں فرمایا اِنَّہُمْ یَسۡوۡنَہٗ بَعِیۡدًا وَّ شَرَّہٗ قَرِیۡبًا یعنی ان لوگوں کو قیامت
 بہت دور کی بات معلوم ہوتی ہے جبکہ ہمارے لئے یہ بالکل سامنے کی بات ہے۔
 اس تمام بحث میں ہمارے لئے قابلِ توجہ بات یہ ہے کہ وقت کی پیہم روانی کے
 ساتھ ساتھ ہماری ہر بات میں بھی مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے۔ اس زندگی میں جو
 درحقیقت وقفہ امتحان ہے ہمارا اصل سرمایہ وقت ہے۔ لہذا واضح بات ہے کہ اگر
 اس وقت کا مصروف صحیح ہوگا بھی آخرت میں ہم اپنے حق میں کسی اچھے نتیجے کی توقع کر سکیں

بصورت دیگر انجام معلوم! سورۃ العصر میں انسان کی عمومی ناکامی اور عمران پھر
 وقت، ہی کو بطور گواہ پیش کیا گیا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ وقت، انسان کا اصل
 سرمایہ اور راس المال ہے۔ اور اسی سلسلہ روز و شب میں ہمیں اپنی صلاحیتوں
 کو بروئے کار لا کر اپنے لئے دائمی نجات یا اپنی تباہی کا سامان کرنا ہے۔ اقبال نے
 اپنی مشہور نظم ”مسجد قرطبہ“ کے آغاز میں اس حقیقت کو بڑے دلنشیں انداز میں پیش
 کیا ہے کہ :

سلسلہ روز و شب، نقشِ گرِ حادثات سلسلہ روز و شب، اصلِ حیاتِ ممت
 سلسلہ روز و شب، تارِ حریرِ دو رنگ جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات
 سلسلہ روز و شب، سازِ ازل کی فغان جس سے دکھاتی ہے ذاتِ زیرِ پرِ ملکات
 بات اور حوری رہ جائے گی اگر اس موقع پر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
 اُس حدیث کا ذکر نہ آئے جو اس موضوع پر حرف آخر اور حد درجہ چونا دینے
 والی ہے۔ آپ نے اس حقیقت کو نہایت سادہ الفاظ میں بیان فرمایا :
 كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعَ نَفْسِهِ فَبَعَثَهَا اَوْ مَوْتَهَا - ”وَرَبَّ السَّالِ
 کا ہر فرد صبح کرتا ہے پس وہ اپنے نفس کو بیعتا ہے (یعنی اپنی صلاحیتوں کو کھپا کر
 قیمت وصول کرتا ہے) پھر بات وہ اپنے نفس کو آزاد کرالیتا ہے (اگے کے عذاب سے)
 اور یا وہ اُسے ہلاکت سے دوچار کر دیتا ہے۔“ اس موقع پر جبکہ ہمارا ایک تقویمی
 سال اختتام کے قریب ہے ہمیں اس حدیث کی روشنی میں اپنے معمولاتِ روز و شب
 کا جائزہ لینا چاہیے آیا ہم اپنے اوقات اور صلاحیتوں کے عوض آخرت کی کامیابی
 خرید رہے ہیں یا ان کے ذریعے ہلاکت کو اپنا مقدر بنا رہے ہیں! اور محاسبہ نفس کا
 یہ سلسلہ ہمارے معمولات کا جزو بننا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :
 حَاسِبُوا اَنْفُسَكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنْحَاسَبُوا -

اے (نویں نشست) دی

مقام عزیمت

ادارہ
حکمت قرآنی کی اساسات

و سورۃ لقمان کے دوسرے رکوع کی روشنی میں،

مقررہ ڈاکٹر اسرار احمد

(۳)

السلام علیکم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولنا الکریم
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
وَإِذْ قَالَ لَقْمٰنُ لِابْنِهِ وَهُوَ یُعِظُهُ یَبْنٰی لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ
إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ هـ مَدَقَّ اللّٰهُ الْعَظِیْمُ۔

حاضرین گرامی و ناظرین کرام!

قرآن مجیم کے جس منتخب نصاب کا ان مجالس میں ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس کا درس ثالث سورۃ لقمان کے دوسرے رکوع پر مشتمل ہے۔ گذشتہ دو نشستوں میں ہم اس رکوع کے معنایں پر کسی قدر گفتگو کر چکے ہیں۔ اس رکوع میں حکمت قرآنی کی جو اساسات بیان ہوئی ہیں اور جن مقامات عزیمت کی طرف رہنمائی فرمائی گئی ہے ان کا حق ادا کرنا اس محدود اور مختصر وقت میں تو ممکن نہ تھا تاہم میں نے کوشش کی ہے کہ اس رکوع کا اصل سبق اور ماسل آپ حضرات کے سامنے ضرور آجائے۔ آج کی نشست میں میرا ارادہ یہ ہے کہ ہم اس رکوع کی آیت

پھر مزید غور کریں۔ اسی آیت میں حضرت عثمان کی اولین نصیحت وارد ہوئی ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ میں نے آغاز میں اسی آیت مبارکہ کی تلاوت کی تھی جس کا ترجمہ یہ ہے۔

”اور یاد کرو جبکہ کہا عثمان نے اپنے بیٹے سے اور وہ اُسے نصیحت کر رہے تھے کہ اے میرے بیٹے! اللہ کے ساتھ شرک مت کیجیو۔ لَقِینَا شرک بہت بڑا ظلم، بہت بڑی نا انصافی ہے۔“

سب سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ ازل وئے قرآن ہمارے دین میں شرک سے بڑا گناہ ہے یہ ایسا جرم ہے جو ناقابل معافی ہے۔ سورۃ النساء میں دو مرتبہ اس بات کو وضاحت سے بیان کیا گیا۔ آیت نمبر ۴۸ کے الفاظ میں اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِہٖ وَیَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَّشَآءُ وَمَنْ یُّشْرِکْ بِاللّٰهِ فَقَدْ افْتَرٰۤی اِثْمًا عَظِیْمًا ۝ اللّٰهُ تَعَالٰی اسکو ہر گز معاف نہیں فرماتے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے البتہ ان سے کمتر خطاؤں اور تقصیروں میں سے جسے چاہے گا بخش دے گا اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس نے بہت ہی بڑا جھوٹ گھڑا اور بہت بڑے گناہ اور گستاخی کا ارتکاب کیا۔ اس سورۃ کی آیت نمبر ۱۷ میں یہ مضمون دوبارہ وارد ہوا اس شان کے ساتھ کہ آیت کا پہلا حصہ بعینہ وہی ہے جو آیت نمبر ۴۸ کا ہے یعنی اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِہٖ وَیَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَّشَآءُ۔ دوسرے حصے میں معمولی تفسیر سے چنانچہ یہاں فرمایا وَمَنْ یُّشْرِکْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِیْدًا ۝ اور جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ تو بلاشبہ گمراہی اور ضلالت میں بہت دور نکل گیا۔ گویا یہاں یہ بات مزید واضح ہو گئی کہ شرک میں طوط ہوئے والا انسان گمراہی میں اتنی دور تک نکل جاتا ہے کہ اب اُس کے لئے معافی اور بخشش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔

دوسری بات قرآن حکیم کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ گناہ اول یہ جرم بہت ہمہ گیر ہے اور اتنا عام ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والوں

کی اکثریت۔ اس میں ملوث ہو جاتی ہے۔ سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وہ انسانوں کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی مگر یہ کہ (اُستغ کے ساتھ کسی نہ کسی نوع کا) شرک بھی کرتے ہیں۔ لوگ اللہ کو مانتے ہیں اُس پر ایمان لاتے ہیں لیکن خالصتاً توحید کے ساتھ اللہ کو ماننا یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ یا عموم اللہ کو ماننے والے شعوری یا غیر شعوری طور پر کسی نہ کسی نوع کے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے شرک کی اسی ہمہ گیری کی طرف اشارہ کیا ہے اس شعر میں کہ ۷

براہمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے

ہوس چسپ چھپکے سینوں میں باقی ہے تصویریں

تیسری بات یہ کہ شرک کی بہت سی اقسام ہیں۔ اور یہ بہت متنوع صورتوں میں ظہور کرتا ہے۔ بلکہ یہ بات جان لینا چاہیے کہ ہر دور کا ایک خاص شرک ہوتا ہے اگر کوئی انسان اُس دور کے شرک کو نہ پہچان پائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سابقہ ادوار کے نام شرکوں سے توجہ ہوا ہوا اور اپنے خیال میں وہ بہت بڑا موجد ہو لیکن وہ اپنے دور کے شرک کو نہ پہچان پایا ہو اور لاعلمی میں وہ اس میں ملوث ہو گیا ہو۔ اس دور کا شرک میرے نزدیک جو سب سے عام اور سب سے زیادہ پھیلا ہوا ہے وہ مادہ پرستی کا شرک ہے۔ ہمیں مانے پر اور اسکی تاثیرات پر پورا یقین اور اعتماد ہے۔ اور ذات باری تعالیٰ پر اتنا بھی توکل، یقین اور اعتماد نہیں رہا۔ جو ایمان حقیقی کے لئے لازمی و لازمی ہے۔ اقبال نے اسے اس شعر میں بڑی خوبصورتی سے کہا ہے کہ :

بتوں سے تجھ کو اُمیدیں خدا سے نومیدی

مجھے بتا تو سہی اور کاغذی کیا ہے !

ایمان اصل میں نام ہے اللہ پر توکل اعتماد اور بھروسے کا۔ اور اس کی نفی کفر اور شرک ہے۔ لہذا شرک کے بارے میں بہت حساس ہونے

کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کو وہ کیفیت میسر نہ آئے جو فارسی کے ایک شعر میں بیان ہوئی ہے کہ

بہر رنگے کہ خواہی حجامہ می پوشش
من انداز قدت راضی شناسم

تم چاہے کسی رنگ کا لباس پہن لو۔ میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا۔ بالکل وہی کیفیت ہوتی ہے کہ یہ شرک کی بیماری جس صورت میں بھی کسی دور میں اور کسی معاشرے میں ظہور کر رہی ہو، نگاہ اتنی دور رس ہو کہ وہ پہچان لے کہ یہ شرک ہے۔ تب ہی اس بات کا امکان ہے کہ انسان شرک سے اپنے آپ کو بچا سکے۔

چونکہ تہذیبی بات یہ نوٹ کر لیجئے۔ یہ درحقیقت ان تینوں باتوں کا منطقی نتیجہ ہے کہ شرک سے بچنا کلیتہً آسان نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی آیا ہے، آپ ان کی عظمت کو ذہن میں رکھتے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدامجد ہیں حضرت ابراہیم جو کہ ابو الانبیاء ہیں۔ ہم درود میں بھی انکی مثال پیش کرتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرٰہِیْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰہِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مُّجِیْدٌ۔ خلیل اللہ ہیں۔ امام اناس ہیں۔ لیکن قرآن مجید اکثر جہاں انکا ذکر کرتا ہے۔ جہاں بات آ کر ختم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ وہ ابراہیم، مشرکوں میں سے نہ تھے، معلوم ہوا کہ یہ آخری سند ہے جو اللہ کی طرف سے کسی بندے کو عطا ہو جائے۔ یہ سب سے بڑا شریکیٹ ہے۔ یہ سب سے قیمتی Testimonial ہے جو اللہ کی طرف سے کسی کو دیا جائے کہ ”میرا یہ بندہ مشرک نہیں ہے“ گویا کہ اس میں انسان کے لئے ساری ہی مدح و ستائش آگئی۔

اب ذرا ذہن میں رکھیے شرک اصل میں کہتے کسے ہیں۔ ! شرک یعنی اشراک باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا۔ جس کو اس آیت

مبارکہ میں کہا گیا ہے إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۔

بلاشبہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ”ظلم عربی زبان میں کہتے ہیں۔ وضع
الشیئی غیر محلہ۔ ”کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر رکھ دینا۔“
یہ ظلم ہے۔ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھئے۔ یہی عدل ہے۔ یہی انصاف ہے۔
شرک میں دو صورتیں اعمال ہوں گی۔ یا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام رفیع
سے گرا کر مخلوقات کی صف میں لا کر کھڑا کیا جائے گا۔ کوئی سفت جو صرف
مخلوقات کے لئے ہوگی اس سے اللہ تعالیٰ کو متصف کر دیا جائے گا۔
یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر لا بٹھایا جائے گا۔ اور جو صفات
صرف باری تعالیٰ کے لئے ہوتی ہیں۔ ان سے کسی مخلوق کو متصف تسلیم کیا
جائے گا۔ یہ دونوں صورتیں یکہ۔ ال ”ظلم“ ہیں۔ وضع الشئی فی غیر محلہ
اللہ کو اس کی اس منفرد شان رفیع سے گرا کر بہت بڑا ظلم ہے۔ مخلوق کو اس
کا جو اصل اور حقیقی مقام ہے اس سے اٹھا کر اللہ کا ہمسرہ۔ ہم پلہ۔ ند۔ ضد۔
مد مقابل بنا دینا۔ بہت بڑا ظلم ہے۔

اب ذرا اختصار کے ساتھ شرک کی چند قسموں کو سمجھئے۔ اگرچہ اس کی
تقسیمیں مختلف اعتبارات سے ہو سکتی ہیں۔ لیکن میں جس پہلو سے آپ کے
سامنے رکھ رہا ہوں۔ شاید آپ بھی محسوس کریں کہ وہ بہت Compara-
sonive بات ہو جائے گی شرک کی تین موٹی موٹی قسمیں ہیں۔ ”ایک
شرک فی الذات“۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنا دینا۔ یہ بدترین شرک
اور عریاں ترین شرک ہے۔ پھر شرک فی الصفات ہے۔ یہ معاملہ کسی علمی
مغالطے کے باعث بھی ہو سکتا ہے۔ قیہ شرک فی الحقوق ہے۔ اللہ کے
حقوق میں کسی کو اس کا سا بھی بنا دینا۔ لہذا شرک کی یہ تین بڑی بڑی قسمیں
ذہن میں رکھئے۔ پھر ان کو علیحدہ علیحدہ سمجھئے۔

شرک فی الذات یعنی ذات باری تعالیٰ میں کسی کو شریک کر دینا۔
اس کی دو قسمیں ہیں۔ اس میں سے جو سب سے زیادہ مکروہ قسم ہے، عجیب
ستم ظریفی ہے کہ یہ ان قوموں میں پیدا ہوئی۔ چہ جو نبیوں اور رسولوں کی
طرف اپنے آپ کو منسوب کرتی ہیں یہودیوں یا مسیحیوں کی جماعت ہے جس

نے حضرت عزیرؑ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ مشرکین عرب حضرت ابراہیمؑ کے نام
 یوں کہتے تھے۔ انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ عیسائیوں نے
 یہ ظلم دہرایا کہ اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا صلیبی بیٹا قرار
 دے دیا۔ اس شرک پر اللہ کا بڑا غضب برپا کرتا ہے۔ سورہ مریم کی آیات
 نمبر ۸۸ تا ۹۲ میں اس کا اظہار یوں فرمایا:

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِثْمًا
 تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَفْطَرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ
 الْجِبَالُ كَظُلُمٍ ۚ اِنَّ دَعْوِیَ الرَّحْمٰنِ وَلَدًا ۚ وَمَا يَشْعُرُ
 بِاللَّذٰلِیْنَ اَنْ يَّخْلُقَ ۚ وَلَدًا ۚ

”انہوں نے رحمان کے بارے میں کہا کہ اُس نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے۔
 لوگو! تم بہت بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو۔ یہ گستاخی اللہ کی جناب میں
 اتنی شدید ہے کہ آسمان پھٹ پڑنے کو ہے زمین شق ہونے کو ہے اور
 قریب ہے کہ پہاڑ ایک دھماکے کے ساتھ زمین بوس ہو جائیں۔ اُس
 گستاخی پر کہ لوگوں نے رحمن کے لئے بیٹا تراش لیا حالانکہ رحمن کے شایان
 شان بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے“

اس شرک فی الذات کی دوسری صورت پیدا ہوتی ہے فلسفیانہ
 مذاہب میں۔ اُن میں حلول اور تجسم کے عقیدے پیدا ہوتے ہیں جس کا مطلب
 ہے کہ اس پوری کائنات میں اللہ حل ہو گیا ہے اسی کا دوسرا نام ہم اس وقت
 ”pantheism“ ہے گویا اللہ ہی نے اس کائنات کی صورت اختیار کر
 لی ہے۔ معلوم ہوا ہر شے اب اللہ کی ذات کا عین بن گئی ہے یہ بدترین
 شرک ہے پھر ایک اور عقیدہ اذنا رہا ہوا۔ یعنی اللہ کس انسانی صورت
 میں ظاہر ہو جاتا ہے کسی انسان میں حلول کر لیتا ہے۔ اذنا۔ incarnation
 ”incarnation“ کا عقیدہ یہ بھی بدترین شرک فی الذات ہے۔ آگے چلتے۔
 شرک فی الصفات کیا ہے۔! صفات کا معاملہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا۔
 کچھ وہ علمی نوعیت کا ہے۔ اس لئے کہ ہماری زبان میں الفاظ مشترک

ہیں جو ہم اللہ کے لئے بھی بطور صفت بولتے ہیں اور مخلوقات کے لئے بھی بولتے ہیں۔ اللہ بھی موجود ہے ہم بھی موجود ہیں۔ اللہ بھی زندہ ہے۔ ہم بھی زندہ ہیں۔ اللہ بھی سنتا ہے۔ ہم بھی سنتے ہیں۔ اللہ دیکھتا ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں۔ اب اس لفظی اشتراک سے مغالطہ ہو جائے گا۔ حالانکہ اس اطلاق میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان صفات کا اطلاق جب اللہ پر ہوتا ہے تو مفہوم کچھ اور ہے۔ یہی صفات جب

مخلوقات کے لئے استعمال ہونگی تو ان کا مفہوم کچھ اور ہوگا۔ تین چیزوں کو ضرور ذہن میں رکھئے تاکہ اس معاملے میں مغالطے سے نجات حاصل ہو۔ اللہ کا وجود ذاتی ہے۔ اور صفات بھی ذاتی ہیں۔ ماسوا اللہ کا وجود بھی عطائی ہے۔ ان کو اللہ نے وجود بخشا ہے اور صفات بھی اللہ کی دی ہوئی ہیں۔

اللہ کا وجود بھی لامحدود ہے اور صفات بھی لامحدود۔ ماسوا اللہ کے جو بھی مخلوق ہے اُس کا وجود بھی محدود۔ صفات بھی محدود۔ اللہ کی ہستی بھی قدیم ہے اور وہ حادث نہیں۔ ہمیشہ سے ہے۔ ہمیشہ رہے گی۔ اس کی صفات بھی قدیم۔ اس کے برعکس مخلوق کا معاملہ ہے کہ ان کی صفات بھی حادث ہیں جیسے کہ ان کا معاملہ حادث ہے۔ ان تین چیزوں کا اگر فرق سامنے رکھا جائے تو پھر اس میں مغالطہ نہیں ہوگا اور اگر اس میں ذرا بے احتیاطی ہو جائے تو شرک کا امکان پیدا ہو جائے گا۔

اب آئیے شرک کی تیسری قسم کی طرف یعنی اللہ کے حقوق میں کسی کو ساجھی بنا دینا۔ اگر ہم اللہ کے حقوق کا شمار کریں تو ہم اس کا احصاء نہ کر سکیں گے لیکن ایک لفظ ایسا ہے کہ پادوں کے پاؤں میں سب کے پاؤں۔ اُس ایک لفظ میں سب حقوق آجاتے ہیں اور وہ لفظ ہے۔ ”عبادت“ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ لیکن اس عبادت کی بھی کوئی تشریح ہوگی تو بات سمجھ میں آئیگی۔ اس ضمن میں میری آپسے یہ درخواست ہے کہ پانچ چیزیں آپ گن کر اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ عبادت میں اہم ترین چیز ہے اطاعت

توحید فی الاطاعت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت تمام اطاعتوں پر غالب
 آجائے۔ تمام اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع ہوں۔ اگر کسی کی اطاعت
 اللہ کی اطاعت کے برابر ہو گئی تو یہ شرک فی الاطاعت ہو جائے گا۔ تمام
 اطاعتیں اللہ کے تابع ہوں تو یہ توحید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا: لا طاعة للخلق في معصية الخالق۔ کسی مخلوق کی اطاعت
 نہیں ہوگی اُس چیز میں کہ جس میں خالق کی معصیت لازم آرہی ہو۔ اللہ
 کی اطاعت کے تابع والدین کی اطاعت بھی ہے۔ اساتذہ کی بھی ہے۔
 حکام کی بھی ہے۔ اولی الامر کی بھی ہے۔ لیکن کوئی اطاعت اللہ کی اطاعت
 سے آزاد نہ ہو۔ اگر آزاد ہوئی تو یہ شرک فی الاطاعت ہوگا۔ یہاں یہ نکتہ بھی
 ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ کی اطاعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 واسطے سے ہوگی۔ قرآن حکیم بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے
 ملا ہے اور اس میں یہ قاعدہ کلیہ بیان کر دیا گیا ہے کہ وَمَنْ يَطِيعِ
 الرَّسُولَ فَقَدْ اطاعَ اللَّهَ۔

دوسری چیز ہے محبت۔ تمام محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہوں۔ کوئی
 محبت اللہ کی محبت کے ہم پلہ نہ ہو جاوے۔ ہمارے قلب کے سنگھاسن پر جو بالا
 ترین محبت ہو۔ وہ اللہ کی ہو۔ اگر کسی اور کی محبت برابر آکر بیٹھ گئی۔ تو جانا
 لیجئے کہ یہی تو شرک ہے۔ یہ دو چیزیں اطاعت اور محبت بہت اہم ہیں
 ان کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ یہ یوں سمجھئے کہ یہ وہ اصول ہیں
 کہ جن کو انسان خود Applly کر سکتا ہے۔ اصول اگر ہاتھ میں آجائیں
 تو انکا اطلاق کر کے انسان تمام مسائل حل کر لے گا۔ ایک اس بات کا پھر
 اعادہ کر رہا ہوں کہ اطاعت اور محبت دونوں کے اعتبار سے اللہ کے ساتھ
 اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اطاعت ہے۔ اللہ کی اطاعت
 اللہ کی اور اس کے رسول کی تمام اطاعتوں پر غالب ہو۔ محبت اللہ
 کی اور اس کے رسول کی تمام محبتوں پر غالب ہو۔ یہ توحید ہے۔ کوئی اور
 محبت ان کے ہم پلہ ہو گئی۔ کوئی اور اطاعت ان کے برابر ہو گئی تو یہ شرک

فی الامامت اور شرک فی المحبت ہوگا۔

تیسری چیز ہے دُعاء حضورؐ نے فرمایا۔ الدعاءُ من العبادۃ عبادت کا جو ہر دعائے ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ الدعاءُ هو العبادۃ دُعا ہی اصل عبادت ہے۔ دعا اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہے۔

قرآن مجید میں فرمایا گیا: لَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہیں کر سکتے۔ پکارو اُسی کو۔ مانگو اُسی سے۔ یہ ہوگی توحید فی الدعاء اور اگر اللہ سے بھی مانگ رہے ہو اور کسی اور سے بھی تو یہ شرک فی الدعاء ہے۔

چوتھی چیز ہے اخلاص۔ اگر اسیں ریا کاری کا کپڑا شائبہ ہو گیا تو یہ بھی شرک ہے۔ حضورؐ نے فرمایا: مَنْ صَلَّى بِلَئِي فَقَدْ اشْرَكَ۔ وَمَنْ صَامَ بِلَئِي فَقَدْ اشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ بِلَئِي فَقَدْ اشْرَكَ۔ ”جس نے دکھلاوے کے لئے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا۔ جس نے دکھلاوے کیلئے روزہ رکھا وہ شرک کر چکا۔ جس نے دکھلاوے کے لئے صدقہ و خیرات کیا وہ شرک کر چکا۔“ یہ شرک خفی کہلاتا ہے۔ نظر نہیں آتا۔ وہ جو اقبال نے کہا کہ، ”ہوس چپ چپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں“

تو اس کا اطلاق ایسی نوع کے شرک پر ہوتا ہے۔ یہ تجزیہ حضورؐ نے کر کے بتایا کہ اگر ایک شخص نماز پڑھنے کھڑا ہو اور اس نے دیکھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اس لئے سجدہ طویل کر دیا تو اس نے شرک خفی کا ارتکاب کیا۔ چونکہ اس طرح اس سجدے کے مسجود دو ہو گئے۔ اللہ کو بھی سجدہ کر رہا ہے۔ اور جبے دکھا رہا ہے گویا اُسے بھی سجدہ کر رہا ہے۔ پانچویں اور آخری چیز اسی ضمن میں یہ ہے کہ کچھ مراسم عبودیت ایسے ہیں جو صرف اللہ کے لئے خالص ہیں۔ سجدہ نہیں ہو گا سوائے اللہ کے کسی کو بھی۔ اس معاملے میں شیخ احمد سرہندیؒ کا جو مقام اور جو عزیمت تھی اُسے علامہ اقبال نے خوب تعبیر کیا ہے۔

گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے گرمی احرار

سجدہ عرف اللہ کے لئے ہے۔ اسی طرح رکوع بھی اللہ ہے اس کے خلاف عمل شرک فی العبادہ میں شمار ہوگا۔

میں نے شرک کی چند موٹی موٹی اقسام آپ کے سامنے جس سے آپ کو اندازہ ہو گا کہ یہ کتنا ہمہ گیر معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا فہم عطا فرمائے اور ہر نوع کے شرک سے محفوظ رہنے کا فرمائے۔ اب اگر اسیں مزید تشریحات مطلوب ہوں تو میں سوال : ڈاکٹر صاحب! بعض مذاہب یا بعض قومیں گندہ پیڑی اس قسم کے تصورات تھے کہ اللہ تعالیٰ Agents

پر اس کائنات کا نظام چلانے پر مامور ہیں۔ جیسے ہندو مت یا یونانی مذہب جیسے یہ رومن دیو۔ خدا تعالیٰ کا تصور تو ان کے ہر ہوتا تھا۔ کیا یہ بھی --- شرک ہے؟

جواب : اگر ان کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ وہ مختار ہیں۔ مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کی دعائیں سن کر آپ کی تکلیف کر سکتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ اصل میں یہ and

اور دیویوں اور دیوتاؤں کا جو تصور ہے یہ بالکل غلط کی بڑی ہوئی شکل ہے۔ ملائکہ تو ہم بھی مانتے ہیں لیکن بھی مانتے ہیں کہ لَا یَفْصُلُونَ اللّٰہَ مَا أَمَرَهُمْ وَیَفْعَلُونَ یُؤْمَرُونَ وہ اللہ کے کسی حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے۔ وہی کہ جس کا حکم انہیں اللہ دیتا ہے، تو یہاں بات شرک سے علاحدہ اور جہاں انہیں خود مختار سمجھا جائے اور ان کو پکارا جائے اور رکھا جائے کہ وہ حاجت روائی کر سکتے ہیں۔ ہماری تکلیفیں رفع ہیں تو اسی تصور سے شرک شروع ہو جائے گا۔

سوال : ڈاکٹر صاحب! ہم اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں شادی بیاہ کے رسم و رواج میں برادری کا لحاظ کرتے ہیں۔ اور اسلامی احکام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا یہ بھی شرک ہے؟

جواب : میں آپ کو قرآن مجید کے حوالے سے بتا دوں کہ ایک سے زائد مقامات پر یہ مضمون آیا ہے۔ اَنَزَّیَّتَہِ مِن اَتَّخَذَ اِلٰہَہُ ہُوَاہُ۔ بولے نبی کیا آپ نے اس شخص کے مال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا تو صرف سامنے کی رکھی ہوئی۔ مورتیں ہی نہیں پوجی جاتیں۔ وہ اندر جو نفسانی خواہشات ہیں اُن کو بھی پوجا جاتا ہے۔ تو یہاں لفظ اللہ آیا جو ہمارے کلمہ طیبہ کے جزو اول میں ہے۔ لا الہ الا اللہ اور قرآن کی اس آیت میں آیا اَنَزَّیَّتَہِ مِن اَتَّخَذَ اِلٰہَہُ ہُوَاہُ اپنی ہولے نفس کو اس نے اپنا معبود بنا لیا۔ اس جواب سے آپ نتائج خود اخذ کر سکتے ہیں۔

سوال : ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے خدا کی نسل بنائی اور بیٹا بنایا ان کے لئے آسمان پھٹنے والا ہے اور بڑا عذاب آنے والا ہے، لیکن ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آج وہی قومیں دنیا میں ترقی پر ہیں اور ہم لوگ ذلت میں اور گھاٹے میں جا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے ؟

جواب : اصل میں اللہ تعالیٰ کے زمان و مکان کے پیمانے اور ہمیں اور ہمارے اور میں۔ اللہ تعالیٰ کے حساب میں یہ ایک چشم زدن والا مسئلہ ہے۔ جیسے کہ سورہ معارج میں آیا ہے اِنَّہُمْ یَرْوُۡنَہُ بَعِیْۡدًا وَاَنۡرَاہُ قَرِیۡبًا جو انجام ہونے والا ہے۔ وہ اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہے تو اس پہلو سے وقتی طور پر دھوکا نہیں کھانا چاہیے۔ اور متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں دیکھنا یہ چاہیے کہ صحیح بات کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انکی فتنائیں ان کے سروں پر منڈلا رہی ہو۔

سوال : آج کل کے دور میں ہم لوگوں نے جو معمولات بنا رکھے ہیں۔ جیسے کسی نے اپنی روزی کو اپنا مقصود بنا رکھا ہے۔ کسی نے ملازمت کو، تو کیا یہ بھی شرک ہے۔ ؟

جواب : میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر کسی چیز کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے آزاد ہے تو شرک ہے۔ کسی چیز کی محبت اللہ کی محبت پر غالب ہو گئی یا برابر ہو گئی تو شرک ہے۔ اب اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بچانے کی تدبیر

کیا ہوگی؟ ہمارا جتنا یقین محکم ہوگا۔ جتنا توکل اور اعتماد ہوگا اللہ پر اتنا ہی ہم ان تمام چیزوں سے بچ سکیں گے جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ:

یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے۔
ہزار سجدوں سے دینا ہے آدمی کو نجات

اب اگر یقین ہی مضحل ہے۔ اللہ پر توکل اور اعتماد نہیں ہے اور مقصود و مطلوب کے درجہ میں دنیا اور اسباب دنیا آگئے ہیں تو گویا غارِ ہر بات ہے کہ ذیہ پیسہ نے معبود کا مقام حاصل کر لیا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے بظاہر احوال یہ سمجھ لیا کہ میری منفعت فلاں سے وابستہ ہے اور اس کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے تو اس کا یہ رویہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اس کا توکل اور اعتماد اللہ پر نہیں بلکہ اسباب ظاہریہ پر ہو گیا ہے۔ اس کے علاج کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ پر یقین کیساتھ توکل بھروسہ ہو اور ایک مسلمان شیعہ طوریہ جان لے کہ اس کا حقیقی مولا، کارساز حاجت روا اللہ ہے۔ یہ مقام و رضاء توحید کی اہل چوٹی ہے۔

حضرت! اس مختصر سے وقت میں اس وسیع موضوع کے بارے
میں اختصار و اجمال کے ساتھ جو باتیں سامنے آئی ہیں، ان کے متعلق میں عرض کروں گا کہ ان کو بھی ہم مضبوطی کے ساتھ اپنے اذہان و قلوب کی گرفت میں لیں اور اپنے اعمال کو ہر نوع کے شرک کی آلودگی سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا کرتے رہیں کہ وہ ذاتِ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور توحید کی لازوال دولت سے ہمیں حالاً مال فرمائے۔ اگر ہمیں اجتنابِ شرک اور التزامِ توحید کی سعادت نصیب ہو جائے تو یہ ہماری انفرادی کامیابی اور فوز و فلاح کے لئے کافی ہوگی۔

اللھم اتا نعوز بک من الشک والشک

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العلمین

مسلمانوں کی باہمی اتحاد و اتفاق

اہمیت، اسس اور مقصد

ڈاکٹر اسرار احمد

(ایک نشری تقریر جو ریڈیو پاکستان سے ۱۳ نومبر ۱۹۸۳ء کو نشر ہوئی)

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ۵ ما بعد : فقد قال
اللہ تعالیٰ فی سورۃ آل عمران : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ
الرَّجِيْمِ ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ
جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا — وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی ، وَلَا
تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝
وقال عز وجل فی سورۃ الانفال : وَاَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ
وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوا ۚ
اللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝ صدق اللہ العظیم -

ابھی قرآن حکیم کی جو تین آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں ، وہ من جملہ ان
کثیر آیات کے ہیں جن میں مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کا درس بلکہ حکم دیا گیا ہے ۔
جہاں تک اتحاد و اتفاق کی برکات کا تعلق ہے ، ان کا بیان تحصیل حاصل
ہے ۔ اس لئے کہ یہ ان عالمی مسلمات میں سے ہیں کہ جن کے بائے میں کسی
خلاف کی سرے سے گنجائش ہی نہیں ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں
بولی جانے والی زبان میں اس کے ضمن میں کہا دتیں اور ضرب الامثال کثرت

سے موجود ہیں۔ مثلاً: انگریزی میں: *United you stand; divided you fall!*
 ۹ *home divided and divided you fall!*
Amongst-itself Can not stand!
 وغیرہ بہت سے فقرے اور جملے زبان زد خواص و عوام ہیں۔ اور یہی حال دنیا کی ہر زبان کا ہے۔

قرآن حکیم کی جو آیات ابتداء میں تلاوت کی گئی تھیں، ان میں سے سورہ آل عمران کی آیت مسئلہ میں مثبت انداز میں حکم دیا گیا ”اور اللہ کی رسی کو سب مل جل کر مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مبتلا ہونے سے بچو“ — اور آیت نمبر ۱۵۹ میں تنبیہ اور تہدید کے انداز میں فرمایا ”اور ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ بازی کی روش اختیار کی اور روشن تعلیمات کے آجانے کے بعد بھی باہمی اختلافات کو ہوا دی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دردناک عذاب دیا جائے گا“ — اسی طرح سورہ انفال کی آیت ۱۶۴ میں تنازعہ و اختلاف اور انتشار و افتراق کے عواقب و نتائج سے خبردار کیا گیا کہ ”اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اور آپس میں مت جھگڑو، اس سے تمہاری ہمتیں بھی پست ہو جائیں گی اور تمہاری ہوا بھی اکھڑ جائے گی اور اس کے برعکس، صبر کی روش اختیار کرو۔ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے!“

ذرا غور کیا جائے تو ان آیات مبارکہ میں جہاں اتحاد و اتفاق کا تاکید حکم دیا گیا ہے اور افتراق و انتشار سے شدت کیساتھ منع فرمایا گیا ہے، وہاں اس اہم ترین سوال کا جواب بھی دے دیا گیا ہے کہ اس اتحاد و اتفاق کے اساس اور بنیاد کیا ہے؟ چنانچہ ان آیات مبارکہ سے مسلمانوں کے باہمی اتحاد اور اتفاق کی دو بنیادیں سامنے آتی ہیں:

ایک ”اعتماد بحمل اللہ“ یعنی اللہ کی رسی کو مل جل کر مضبوطی سے تھامنا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے۔ تو اس کا جواب اس اصول کے تحت کہ قرآن میں جہاں بھی تشریح و وضاحت کی ضرورت محسوس ہو، اذلاً

رجوع کیا جائے گا محمد رسول اللہ کی جانب کہ ان کا تو فرض منصبی ہی ازل سے قرآن پر ہے کہ وہ قرآن کی توضیح و تبیین کریں بھولے الفاظ قرآنی، وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (سورۃ نحل آیت ۱۰۴) یعنی ”اے محمد ہم نے یہ ذکر (یعنی ”قرآن مجید“ آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ دعا و نصرت فرمائیں لوگوں کے لئے اس کی کہ جو ان کی جانب نازل کیا گیا ہے!“ — چنانچہ متعدد احادیث نبویہ میں یہ حقیقت کھول کر بیان کر دی گئی ہے کہ جبل اللہ سے مراد ہے۔ ”قرآن حکیم“ — جیسے کہ ایک طویل روایت میں جسے امام بیہقیؒ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے جس میں نبی اکرمؐ نے قرآن حکیم کے محمد و محسن کا تفصیلی ذکر فرمایا ہے، اس میں یہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں: ”وَهُوَ جَبَلُ اللَّهِ الْمُتَبَيِّنُ“ یعنی وہی قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، — اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے مرفوعاً آنحضورؐ کا یہ قول روایت کیا گیا ہے کہ ”الْقُرْآنُ هُوَ جَبَلُ اللَّهِ الْمُمَدِّدُ وَمِنْ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ“ یعنی ”قرآن اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے!“ — اسی عظیم حقیقت کو نہایت دلنشین پیرائے میں ادا کیا ہے ترجمان حقیقت علامہ اقبال مرحوم نے اپنے ان اشعار میں کہ:

از یک آئینے مسلمان زندہ بہت پیکر ملت اور قرآن زندہ بہت
ما ہم خاک دل آگاہ دوست اعقاش کن کہ جبل اللہ دوست

یعنی مسلمان کی زندگی کا راز اس میں مضمر ہے کہ اس کے پاس ایک مشترک اور متفق علیہ آئین و دستور موجود ہے چنانچہ جد ملت کی زندگی کا دار و مدار قرآن پر ہے اور جس طرح پورا جسد انسانی تو خاکی الاصل ہے البتہ اس میں دھڑکنے والا دل معرفت خداوندی سے منور ہے اسی طرح پوری ملت کا جسد بھی خاک کے مانند ہے جس میں قلب حقیقت آگاہ کی حیثیت قرآن کو حاصل ہے پس اس کو مضبوطی سے پکڑو اس لئے کہ دراصل وہی جبل اللہ ہے! — اور یہ حقیقت ویسے بھی اظہر من الشمس ہے کہ انسانی اتحاد و اتفاق کی اصل جڑ بنیاد منکری ہم آہنگی ہے — اور امت مسلمہ کو یہ نعمت عظمیٰ قرآن حکیم کے ساتھ گہرے

اور مضبوط ذہنی و قلبی تعلق ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔

مسلمانوں کے باہمی اتحاد و اتفاق کی دوسری اساس عمل ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی غیر مشروط اطاعت۔ جس کے لئے قرآن و حدیث کی مخصوص اصطلاح ”سمع و طاعت“ ہے یعنی، سنو اور اطاعت کرو، گویا محض سننے ہی سے حکم کی اطاعت لازم ہو جائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس حکم کی حکمت و مصلحت بھی سمجھ میں آئے جیسے کہ ایک انگریزی نظم میں تصویر دیا گیا

ہے۔ *There is no reason why?*

There is but to do and die!

ظاہر ہے کہ جب تک اُمت مسلمہ میں یہ جذبہ پیدائہ ہو جائے کہ جو حکم بھی اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ملے، بے چون و چرا اس کی اطاعت کریں گے، اس وقت تک یہ اُمت باہمی اتحاد و اتفاق کی دولت سے محروم رہے گی۔ اس ضمن میں چونکہ یہ امر ظاہر و باہر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ عملاً مسلمانوں کو اپنے اصحابِ حل و عقد یا ”اولوالامر“ کی اطاعت بھی کرنی ہوگی اور ان سے اختلاف رائے کی گنجائش بہر حال موجود رہے گی لہذا سورہ نسا کی آیت ۵۹ میں اس کا حل بھی تجویز کر دیا گیا ہے ”وَاطِيعُوا لِلَّهِ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَادْبِئُوا لِلْاَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ“ یعنی ”اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی اور اپنے اولی الامر کی بھی۔ پھر اگر کہیں اختلاف رائے ہو جائے تو رجوع کرو اللہ اور اس کے رسول کی جانب، یعنی مستقل بالذات اور غیر مشروط اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔“ باقی سب اطاعتیں ان کے تابع اور مفید و مشروط ہیں۔

اتحاد و اتفاق کے ضمن میں ایک اور اہم سوال یہ بھی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ اتحاد و اتفاق کس غرض کے لئے مطلوب ہے؟ چنانچہ سورہ آل عمران کے جس مقام پر اتحاد و اتفاق کا مثبت حکم اور افتراق و انتشار پر وعید وارد ہوتی ہے، وہیں نہایت واضح الفاظ میں ان کا اصل مقصد و مطلوب بھی واضح کر دیا گیا ہے اور وہ ہے ”امر بالمعروف اور نہی عن المنکر“

یعنی نیکی اور بھلائی کا پرچار اور اس کی ترویج و تنفیذ — اور برائی کی ممانعت
 و کلا استیصال؛ چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت میں تو یہ حقیقت واضح کی گئی
 ہے کہ امت مسلمہ کی تاسیس ہی اس غرض سے کی گئی ہے کہ وہ پوری نوع
 انسانی کو نیکی کی تلقین کرے اور بدی سے روکے۔ بفعولہ الفاظ قرآنی کُنْتُمْ
 خَيْرُ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
 الْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ اور آیت میں اس امکانی صورتِ حال کے
 پیشِ نظر کہ جس سے امت اس وقت شدت سے دوچار ہے یعنی یہ کہ پوری
 اُمت اپنے فریضے کو بھول جائے اور دنیا کی دوسری اقوام کی مانند صرف ایک
 قوم بن کر رہ جائے جسے اپنے دنیوی مفادات کے سوا اور کسی چیز سے غرض
 نہیں ہوتی، پیشگی حکم دے دیا گیا کہ اس صورت میں اُمت کے جن افراد
 کو اپنا فرض یاد رہ جائے یا یاد آجائے وہ مل جل کر اس بڑی اُمت میں ایک
 جمیوں اُمت یعنی *Party with a Party* کی صورت اختیار کریں اور
 اولاً خود اُمت مسلمہ میں اس بالمعنی و اور نبی عن المنکر کا فریضہ سرانجام دیں —
 اور اُمت کو بیدار و منظم کر کے عالمی اور آفاقی سطح پر اس فریضے کی بجآوری
 کا اہتمام کریں۔ بفعولہ الفاظ قرآنی: وَلَتَكُنَّ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ
 اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰٓئِكَ
 هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ہ اس آیت مبارکہ کے آخری الفاظ بہت اہم ہیں یعنی یہ کہ
 فلاح کا معنی اور پختہ وعدہ صرف انہی لوگوں سے ہے جو اس فریضے کی ادائیگی
 کے لئے نہ صرف کمر بستہ ہوں بلکہ مل جل کر ایک اُمت کی صورت اختیار کر لیں
 اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بیش از بیش توفیق عطا فرمائے —
 آمین ثم آمین ۔

(تقیہ ص ۷۳۷)

شکات ڈالے گئے ہیں تو یہ سارے اختلافات متاعِ غرور (دھوکے کی پونجی) کے سوا
 کچھ نظر نہیں آئیں گے، اور ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ان اختلافات کی غلیج و کھلت
 کے ساتھ پاٹا جائے۔ (بافے آئندہ)

Siddiq Sons Industries Ltd.

Largest Manufacturers & Exporters of :
*WATERPROOF COTTON CANVAS, TARPAULINS,
TENTS, WEBBING AND OTHER CANVAS
PRODUCTS,*

HEAD OFFICE :

**709, 7TH FLOOR, QAMAR HOUSE,
M.A. JINNAH ROAD, KARACHI (PAKISTAN)**

**2 - K GULBERG II, SHAHRAH-E-IQBAL, LAHORE.
TELEPHONE : 870512 880731**

قسط دوم

شُرک اور اقسامِ شرک

شُرک فی الصفات (۱)

ڈاکٹر اسرار احمد

شرک فی الصفات پر گفتگو سے قبل شرک فی الذات کے ذیل میں اس بنیادی بات کی مزید وضاحت مفید رہے گی کہ شرک فی الذات درحقیقت اعتقادی شرک ہے صرف عملی نہیں ہے بلکہ اس میں اعتقادی شرک بہت مضبوط جڑیں رکھتا ہے۔ نیز یہ کہ یہ شرک جلی ہے، شرک خفی نہیں — شرک فی الصفات کا معاملہ ذرا اس سے مختلف ہے۔ اس کا معاملہ قدرے خفی ہوتا ہے۔ اس ضمن میں اگر انسان ہوشیار اور چوکس نہ رہے، چوکتا اور محتاط نہ رہے تو اس بات کا اندیشہ موجود رہے گا کہ وہ غیر شعوری اللہ غیر عسوس طریقہ پر شرک فی الصفات کا مرتکب ہو جائے اور اس میں ملوث ہو جائے۔

اشترک لفظی | اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں بعینہ وہی الفاظ ہم مخلوق کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کو ہماری زبان کی تنگ دامنی کہہ لیجئے کہ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے جدا الفاظ نہیں ہیں بلکہ حق تعالیٰ سبحانہ کی صفات کی تعبیر کے لیے جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں وہی مخلوق کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ البتہ ان استعمالات میں ایک عظیم فرق موجود ہوتا ہے یعنی وہی لفظ اگر خالق کے لیے بولا جائے تو اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے اور مخلوق کے لیے بولا جائے تو کچھ اور۔ اگر فرقی پیش نظر نہ رہے، مستحضر نہ رہے تو غیر شعوری طور پر انسان شرک فی الصفات میں ملوث ہو جاتا ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں کہ خدا موجود ہے۔ وجود اللہ کی ایک صفت ہے، لیکن ہم بھی موجود ہیں لہذا اسی صفت وجود سے خدا بھی متصف ہے اور ہم بھی — خدا کی ایک صفت علم ہے اسی صفت کا اطلاق ہم مخلوقات پر بھی کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ بڑے مبالغے کے ساتھ بھی کہتے ہیں۔ عربی زبان میں علام یا علامہ مبالغے کا لفظ ہے، یہی صفت اللہ کی بھی ہے، وہ عالم ہے، علیم ہے، علام الغیوب ہے اور ہمارے ہاں بھی نہ معلوم کتنے لوگ ہیں جن پر ہم علامہ کی صفت

کا اطلاق کرتے ہیں۔ چنڈ اور مثالیں دیکھ لیجئے۔ بصارت ہے، سماعت ہے، ارادہ ہے، قدرت ہے، سمیع ہے، صاحب ارادہ ہے، حکیم ہے، قادر و قدیر ہے، جی ہے تو ہم بھی صفات سے متصف ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس لفظی اشتراک کی وجہ سے انسان میں ایک پیدا ہوتا ہے اور وہ ایک زبردست مغالطہ میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اگر وہ جو کسے چو کہ اور ہوشیار و محتاط نہ رہے تو اس باب میں زبردست ٹھوکر کھا سکتا ہے۔

احتیاط کیا ہے؟ | اس ضمن میں ہم کو جو احتیاط ملحوظ رکھنی ہے اور جس شرط و قید کو رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ صفات جن مفہیم میں خدا کے لیے مستعمل ہیں، وہ اس مفہوم بالکل جدا ہیں، جن کا اطلاق مخلوق پر کیا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ یہ فرق کوئی معمولی فرق نہیں بلکہ زمین و آسمان کا فرق ہے اور یہ بات بھی میں نے محض سمجھانے کی غرض سے کہی ہے درحقیقت نفس الامری تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و تم نواز جن صفات سے متصف ہے اور اس سے مشابہ جو صفات کسی مخلوق میں پائی جاتی ہیں ان میں سرے سے کوئی نسبت تعلق ہے ہی نہیں اور نہ قائم کیا جاسکتا ہے۔ اس فرق و تفاوت اور اس بات کو انسان اچھی طرح سمجھ لے، پورے شعور کے ساتھ جان لے تو پھر اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ شیطان کے انحراف سے خود کو محفوظ رکھ سکے اور شرک فی الصفات میں ملوث نہ ہو سکے !

اس تہدیدگی گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہم کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ صفات الہی کے بیان و تعبیر کے لیے الفاظ وہی ہوتے ہیں جو مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن جب ان کا اطلاق خالق پر کیا جاتا ہے تو ان کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے اور جب ان ہی صفاتی الفاظ کا اطلاق مخلوق میں سے کسی پر کیا جائے گا تو ان کے معانی و مفہیم بالکل بدل جائیں گے۔ فرق و تفاوت کیا ہے؟ | اب میں چاہتا ہوں کہ اس فرق و تفاوت کو تین نکات کے ذریعے سے اپنے ذہن نشین کر لیجئے۔ خوب اچھی طرح اپنے ذہن میں چھالیجے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور ماسوا یا مخلوق کی ذات و صفات میں تین بنیادی فرق ہیں ● پہلا نکتہ اور فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس کی اپنی ہے۔ کسی اور نے اس کو وجود نہیں بخشا بلکہ وہ از خود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جبکہ ماسوا جو کچھ بھی ہے اس کی ذات اور اس کا وجود عطا ہے۔ اس کو خدا نے بخشا ہے۔ پھر یہ کہ مخلوق جس

کسی کو بھی دوام و بقا حاصل نہیں ہر ایک کے لیے فنا لازم ہے: ﴿لَمْ يَلَمْسْ مِنْ عَلَيْهَا فَكَانَ هَ وَ يَبْقَى وَجْهٌ مُتَقَلِّبٌ خُذُ الْعَفْوَ وَالْإِكْرَامِ ۝﴾ (سورة الرحمن - ۲۷) ”ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے اور صرف تیرے رب جلیل و کریم کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔“

● دوسرا نکتہ اور فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ذاتی ہیں، کسی اور کی عطا کردہ نہیں ہیں جبکہ مخلوق کی صفات کلتیہ عطا ہی ہیں، خدا کی عطا کردہ ہیں۔ کسی میں بھی اپنی ذاتی صفت کوئی نہیں ہے جب وجود ہی اپنا نہیں عطا ہی ہے تو ظاہر بات ہے کہ صفت تو اس پر عارض ہوگی، اس پر مزید اضافے کے طور پر واقع ہوگی تو اس کی ذات بھی مستعار (یہ لفظ ہمارے زبان میں کثرت سے اس طور پر مستعمل ہے کہ ہم ”حیات مستعار“ بولتے ہیں) اور اس کی صفات بھی عطا ہی — مخلوق کی زندگی کی مہلت بھی عارضی، لہذا اس کی صفات بھی عارضی۔ حیات بھی عطا ہی اور صفات بھی عطا ہی — دینے والے نے جو اہل مقررہ کر دی ہے اس سے پلک جھپکنے کے برابر بھی اضافہ پر کسی کو قدرت نہیں۔

وَلَوْ يَخْتَرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ
اسْجَلُهَا ط (المنافقون: ۱۱)

اور جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آجاتا ہے تو اللہ کسی شخص کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا۔

میں مخلوق کی تمام صفات اس کی ذات ہی کے مانند عطا ہی ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اس کی ذات کے مانند اس کی اپنی اور ذاتی ہیں۔

میں چاہتا ہوں کہ اس نکتے کی مزید وضاحت کر دوں چونکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ انسان کو اس میں مغالطہ لاحق ہو ہی جاتا ہے۔ لہذا اس کی مزید تشریح ان شاء اللہ العزیز مفید مطلب رہے گی۔

اس ضمن میں یہ بات اچھی طرح جان لیجئے کہ اللہ کی ذات بھی قدیم ہے اور اس کی صفات بھی قدیم ہیں۔ ماسوا اور مخلوق کا مطلب ایک ہی ہے چونکہ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ ماسوا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو خلاق ہے، اُس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ مخلوق ہے۔ ماسوا کی ذات اور صفات دونوں حادث ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ازل سے ہے۔ یہ ازل کا لفظ بھی بطور مجاز و تعہیم اللہ کے لیے بولا جاتا ہے ورنہ اس لفظ میں بھی ایک حمد و دیت ہے

چونکہ ”ازل“ میں کسی سلسلہ کے آغاز کا تصور موجود ہوتا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ خدا کی ذات و صفات کے لیے کسی شروعات کا تصور درست نہیں۔ یہ لفظ مخلوق کو خالق کی ذات کا ایک تصور دینے کے لیے تو حقیقی ہو سکتا ہے لیکن خود خالق کے لیے یہ لفظ مجازی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ جب سے ہے اور ہمیشہ سے ہے، اُس کی تمام صفات بھی یکساں و تمام اُس کی ذات کی طرح قدیم ہیں۔ اس کی شان تو وہ ہے جو سورہ صمد میں یوں بیان ہوئی کہ: **هُوَ الْغَلِيّ وَ لَا اَلَدُ خَوْذَ الْظَّاهِرِ وَ الْبَاطِنِ**

اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے، یہ بات نہیں ہے کہ کوئی واقعہ ظہور پذیر ہو جائے تو اس علم میں آئے بلکہ وہ تو **مَا كَانَتْ وَ مَا يَكُونُ** کی شان کا حامل ہے۔ اس کا علم کامل ہے اُس ہستی تبارک و تعالیٰ کی صفت علم کا معاملہ ہماری صفت علم کی طرح نہیں کہ جو عمر، تعلیم اور تجربہ کی بنا پر بڑھتا رہتا ہے اور کسی عارضہ و حادثہ کی وجہ سے معدوم و محو بھی ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی کوئی کیفیت اللہ کی صفت علم کے ساتھ وابستہ نہ کر لی جائے تو گویا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا کو اس کے مقام رفیع سے گرا کر مخلوق کی صف میں لاکھڑا کیا گیا۔ بعض فلاسفہ کا (جن میں بدقسمتی سے مسلمان بھی شامل ہیں) یہ خیال و نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف کلیات کا علم ہے جزویات کے علم سے (نفوذ باللہ) اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ بھی گویا اللہ کو مخلوق پر قیاس کرنا ہوا۔ یہ خیال و نظریہ بھی درحقیقت شرک فی الصفات کے ذیل میں آئے گا۔ چونکہ اپنی روح کے اعتبار سے یہ بھی اللہ کو اُس کے مقام بلند سے گرا کر مخلوق کی سطح پر لاکھڑا کرنا ہوا۔ اور جیسا کہ میں نے اپنی تمہیدی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ مشرک کی جامع تعریف و تفسیر یوں بھی کی جاسکتی ہے کہ: ”اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام ارفع و اعلیٰ سے گرا کر اس کو مخلوق کی صف میں لاکھڑا کیا جائے یا مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے برابر لایا جائے۔“

اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور وجود قدیم۔ مخلوقات میں ہر مخلوق کی ذات و وجود حادثہ۔ اور اللہ کی تمام صفات اس کی اپنی ذات کی طرح قدیم، اس کی اپنی ذاتی اور ہر لحاظ سے کامل و اکمل۔ مخلوق کی صفات معلولی اور ناقص و محدود۔

تیسرا نکتہ اور فرق یہ ہے (اور یہ مفہوم، معنی اور مطلب کے لحاظ سے بہت اہم اور عظیم

ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات ہی کے مانند مطلق (Absolute) ہیں۔ ان پر کوئی حدود و قیود عائد نہیں ہیں، نہ وہ کسی خارجی تعاون و اعانت کی محتاج ہیں۔ مثلاً بصیر ہے تو اُس کی یہ صفت مطلق ہے جب کہ ہماری صفت بصارت محدود و مشروط ہے۔ ہماری آنکھ میں بینائی کی صلاحیت ہو، خارج میں روشنی بھی موجود ہو تو ہم دیکھ سکیں گے۔ بصارت موجود ہے لیکن خارج میں روشنی موجود نہیں، گھپ اندھیرا ہے۔ یا ہم کسی انتہائی تاریک تہ خانے میں مقید ہیں تو بصارت ہوتے ہوئے بھی ہم دیکھنے سے قاصر و معذور ہیں۔ اسی طرح خارج خوب روشن ہے لیکن بد قسمتی سے ہم ”بینائی“ سے محروم ہیں، تو بھی ”دیکھنے“ سے قاصر رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا علم آفاقی ہے، اُس کی کوئی حد نہیں ہے جس کو ماپا جاسکے وہ کُلّی شے عظیم کی شان کا حامل ہے۔ اس کی قدرت لامحدود ہے، اُس کی سرحدیں نہیں ہیں کائناتیں کیا جاسکے، وہ علیٰ کُلّی شے قَدِیر ہے۔ اس کی قدرت کا عالم تو یہ ہے کہ وہ فَقَالَ لَمَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اور اَمَّا اَدْنٰی اَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ کی شان کا حامل ہے!!

منفرداً یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مطلق ہے جس کو انگریزی میں THE ABSOLUE سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ذاتِ مطلقہ۔ اسی طرح اس کی تمام صفات بھی مطلق ہیں۔ وہ کسی حدود یا قیود سے آشنا نہیں۔ اس کے برعکس ماسوا اور مخلوق کی جملہ صفات محدود و مقید ہیں، جیسا کہ میں ابھی بطور افہام بصارت کی صفت کے متعلق عرض کر چکا۔ اب اگر مخلوق میں سے کسی کی کسی صفت کے ساتھ اطلاق کا کوئی تصور ذہن میں قائم ہو جائے گا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اسی اعتبار سے انسان نے خالق کو مخلوق کے ہم پلہ اور ہمسر بنادیا۔ اس بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ چونکہ ہماری زبان میں خالق اور مخلوق کی صفات کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اُن میں باہمی اشتراک ہے لہذا مغالطہ اور التباس کا پیدا ہو جانا عین قرین قیاس ہے۔ جس سے محفوظ رہنے کے لیے اس کی معرفت ضروری ہے!

ایک ضروری وضاحت | اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ایک اہم بات مزید اچھی طرح جان لیجئے کہ وہ لامتناہی ہیں۔ ان کی نہایت کا کوئی تصور بھی انسان کے محدود ذہن کے لیے ممکن نہیں۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ انسان جس خوبی، خیر اور کمال کا تصور کر سکتا ہے، وہ مدحِ اتم و اکمل اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا: قُلِ ادْعُوا اللہَ اِذْ دُعُوا

الْمُحْسِنُ ۝ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا فَلهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝ (۱۱۰) ”بے بنی! اُن سے کہہ دو کہ اللہ کہہ کر پکارے گا جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب سے اچھے ہی نام ہیں۔“

اسی طرح سورۃ الاحقار میں آیات ۲۲ تا ۲۴ اللہ تعالیٰ کے صفاتی اسماء کا جو بیان ہوا ہے، جس کو ایک حسین گلدستہ سے تشبیہ دی جاسکتی ہے، اُس میں بھی فرمایا: لَهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضُ۔ ان دونوں مقامات پر حصر کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے یعنی حقیقت نفس الامر یہی ہے کہ ہر اچھا نام اُسی ذات تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے مزاوار ہے۔

صفات واسماء الہی کے باب میں اہم بات | جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ احصاء انسان کے ذہنی افق کے لیے ممکن نہیں، اسی طرح اس کی صفات کا بھی ”احاطہ“ انسان کے بس سے باہر ہے، یعنی نہ تو ان کی کمیت، یعنی مقدار ہمارے محدود ذہنوں میں آسکتی ہے اور نہ ہی کیفیت، معلوم ہو سکتی ہے مثلاً یہ کہ اللہ کی کمیت، یعنی قدرت کتنی ہے؟ اور علم کتنا ہے؟ یہ ہم نہیں جان سکتے۔ اسی طرح اللہ صبیح بھی ہے اور بصیر بھی لیکن وہ کیسے سنا ہے اور کیسے دیکھتا ہے۔ یہی ہمارے علم کی حدود سے باہر ہے۔

صفات الہی سے ہمارا ذہنی رابطہ | دوسری جانب یہ بھی ایک ناقابلِ تردید حقیقت

ہے کہ معرفتِ خداوندی کے ضمن میں ہماری کل پہنچ بس اس کے ان اسماء صفات تک ہی ہے۔ جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں اور ان تمام اسمائے حسنی کو ماننا اور تسلیم کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ لیکن اس کی کیفیت و کمیت کا اندازہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں اس کے لیے صرف ایک پناہ گاہ ہے اور وہ ہے لفظ ”حُکْ“۔ جیسا کہ فرمایا کہ: وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اُولٰٓئِكَ ۝ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

ایک بات اور بھی جان لیجئے کہ قرآن و حدیث میں بیان کردہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ پر ایمان و یقین کے ساتھ ساتھ یہ بات تسلیم کرنا اس ایمان و یقین کے مقتضیات میں سے ہے کہ دنیا میں جو بھی قدرت و کمال اور حسن و جمال جن جن اعتبارات سے موجود ہے وہ یہ تمام و کمال اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود ہے اور حسن طرح اس کی ذات قدیم ہے اُسی طرح اُس کی صفات بھی قدیم ہیں اور تمام صفات بیک وقت موجود ہیں۔ اسی طرح قرآن حکیم میں جہاں اس کے ایک سے زائد اسماء حسنی بیان ہوئے ہیں اگرچہ مدحیہاں واو عطف نہیں ہوتا جیسا کہ میں نے سورۃ محشر کے آخری

دعوت کی آخری آیات کا حوالہ دیا کہ : **هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ**
هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ
الْمُهَيِّمُ الْعَزِيزُ الْمُجِبَارُ الْمُتَكَبِّرُ لَا تُدْرِكُهُ السُّبُحَاتُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ
الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

احتیاطی تدابیر میں تفصیل سے عرض کر چکا کہ صفاتی اسماء کے نقلی اشتراک کی وجہ سے انسانی
 مفالم لاحق ہو جانا عین قرین قیاس ہے جس سے محفوظ رہنے کے لیے تین اصولوں کو اچھی طرح
 ذہن نشین کر لینا ضروری ہے اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کو الجبر کی طرح **ع**
یعنی اور اس کے فارمولوں کی طرح اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے :

● خدا کی ذات بھی قدیم۔ ماسوا (مخلوق) کی ذات بھی حادث
 اور اس کی صفات بھی حادث۔

● خدا کی ذات مطلق (ABSOLUTE) ہر قسم کی حدود و قیود سے آزاد و منترہ
 اور اس کی صفات بھی مطلق و اکمل۔ حدود و قیود (LIMITATIONS) سے نا آشنا۔
 ماسوا (مخلوق) کی ذات و صفات دونوں محدود۔

● خدا کی ذات و صفات خود اس کی اپنی ہیں۔ صرف اور صرف وہ ہی الٰہی القیوم ہے
 صرف اُسی کی شان ہے کہ : **اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ**
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ مَلَكُوتُ
السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ يُخَيِّ وَيُشِئُ
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ هُوَ أَفْعَلُ
وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

(سورہ حدید ۱ تا ۳)

ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن اور صرف وہی ہے جو ہر چیز کا کامل علم رکھتا ہے۔

جبکہ ماسوا (مخلوق) کی ذات، اس کا وجود، اُس کی صفات سب کی سب عطائی ہیں۔

ان اصولوں کو تسلیم کرنے کے مثبت نتائج | یہ تینوں اصول اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں تو وہ بعض مسائل جو اس سلسلہ میں بڑے ہی مختلف فیہ اور معرکہ اللہ رہیں گئے ہیں، اور جن کی شرح و تعبیر میں ہمارے مختلف کلامی مکاتب فکر میں قیل و قال اور بحث و نزاع کا بازار گرم رہتا ہے۔ جن کے باعث گروہ بندیاں جتنی کہ مسجدیں اور غمازیں علیحدہ ہو گئی ہیں جو امت کی وحدت کے لیے عظیم خطرہ ہیں۔ وہ تمام مسائل اس طرح حل ہونے اور سلجھتے چلے جاتے ہیں کہ کوئی التباس، کوئی مضائقہ، کوئی اشتباہ باقی نہیں رہتا اور انسان کو قلبی و ذہنی اطمینان حاصل ہو جاتا ہے اور وہ اس نتیجہ پر راز خود پہنچ جاتا ہے کہ یہ مسائل بے جان اور بے حقیقت ہیں اور ان کو محض اپنے علیحدہ علیحدہ شخص کے لیے بحث و نزاع کا موضوع بنا رکھا ہے اور اس کی غایت بحث برائے بحث کے سوا کچھ نہیں۔

اللہ تعالیٰ کی بنیادی صفات | یہ بات تقریباً معج علیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات اساسی و بنیادی ہیں۔ بقیہ صفات ان ہی کی فروعات، مقتضیات، متضمنات اور مقدرات کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہمارے متکلمین کے مابین ان بنیادی و اساسی صفات کے بارے میں ایک خفیف اور معمولی اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ پانچ ہیں اور بعض کے نزدیک سات اور وہ یہ ہیں :

(۱) وجود (۲) حیات (۳) علم (۴) قدرت (۵) ارادہ (مشیت) یہ پانچ صفات تو تمام متکلمین کے مابین متفق علیہ ہیں۔ جو حضرات بنیادی صفات سات قرار دیتے ہیں وہ اس فہرست میں کلام اللہ صبح و بصر کو بھی شامل کرتے ہیں۔ میں اس مسئلہ پر صرف نظر کرتے ہوئے کہ یہ بنیادی صفات پانچ ہیں یا سات، صرف چند مثالیں دے کر اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے وہ بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو کلید کی حیثیت رکھتی ہے۔

چند مثالیں | پہلے صفت علم کو لیتے ہیں، میں اس سلسلہ میں اجمالاً پہلے بھی چند اشارات کر چکا ہوں۔ اس صفت علم کو سمجھنے کے لیے ان ہی تین بنیادی اصولوں کو ذہن میں لائیے اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ کا علم مطلق اور غیر محدود اور لامتناہی ہے۔ اللہ کا علم قدیم ہے ماسوا یا مخلوق خواہ وہ ملائکہ ہوں، انبیاء و رسل ہوں، اولیاء اللہ ہوں، کسے باشند۔ وہ حضرت جبریل ہوں جو برحق ملائکہ ہیں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا وہ اولیاء اللہ میں سے خلفائے راشدین ہوں، عشرہ مبشرہ ہوں، بدی

سمائی ہوں اور امت کے صلحاء و اتقیا ہوں، کوئی بھی ہو، ان سب کا علم ماسوا اور مخلوق کی فہرست میں آئے گا۔ اگر ان کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ مخلوق نہیں ہیں تو معاملہ بالکل ہی خارج از بحث ہو جائے گا۔ ان کے بارے میں یہ یقین باقیں لازماً تسلیم کرنی پڑے گی کہ ان کا علم ذاتی نہیں ہے عطا کردہ ہے: وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ (اللہ کے علم کامل میں سے کوئی چیز انسانوں کی گرفتِ ادراک میں نہیں آ سکتی) الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے) اُن کا علم قدیم نہیں ہے، حادث ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کی جو قدیم و مطلق شان ہے، اس کو ماسوا (مخلوق) میں سے کسی کے لیے ہم نہیں مان سکتے اور یہ کہ ماسوا (مخلوق) کا علم محدود تھا، محدود ہے اور محدود ہی رہے گا۔ اس کو غیر محدود اور لامتناہی تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ اگر ان تینوں میں کسی ایک کے بارے میں بھی اشتباہ ہو جائے، ان میں سے کسی کو بھی ماسوا (مخلوق) میں سے کسی کے لیے بھی مان لیا جائے تو یہ شرک فی العلم ہوگا۔ لیکن اگر ان تینوں باتوں کو ذہن میں مستحضر رکھا جائے تو وہ شرک نہیں ہوگا۔ علم غیب کی بحیثیت [میں چاہتا ہوں کہ صفتِ علم کے ضمن میں میں نے جو مقدمات قائم کئے ہیں، ان کی روشنی میں علم غیب کے مسئلہ کو بھی سمجھ لیا جائے۔ چونکہ اس پر قیل و قال اور بحث و نزاع کا ایک طویل سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور دو مکاتبِ فکر کے مابین جو چیزیں فرق و امتیاز کی علامتیں بن گئی ہیں، ان میں یہ مسئلہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے تو سارا مسئلہ دراصل لفظ غیب کی تعریف و تعبیر پر گھومتا ہے۔ جو گروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی کر رہا ہے وہ علم غیب کی تعریف (DEFINITION) کچھ اور کرتا ہے اور جو گروہ اس کا اثبات کر رہا ہے اس کے نزدیک علم غیب کی تعریف و تعبیر بالکل دوسری ہے۔ لہذا اس بحث و تحقیق کا اصل سبب یہ ہے کہ دونوں گروہوں کے نزدیک علم غیب کی تعریف (DEFINITION) ایک نہیں ہے۔ میں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں ساہیوال میں بریلوی مکتبہ فکر کے ایک جتید عالم دینی سے رابطہ قائم کیا اور میں نے اُن سے معلوم کرنا چاہا کہ ان کے ہاں نبی اکرم کے علم غیب کے بارے میں اصل عقیدہ کیا ہے؟ انہوں نے مجھے زبانی بھی بتایا اور پھر مجھے اپنے مکتبہ فکر کی بہت سی کتابیں بھی دکھائیں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ ہم حضور کے علم کے بارے میں یہ تینوں باتیں مانتے ہیں کہ وہ حادث ہے، قدیم نہیں، وہ محدود ہے، لامحدود نہیں وہ عطائی

ہے ذاتی نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ان تینوں کا اعتراف ہے تو میرا اطمینان ہو گیا۔

فساد جو واقع ہوتا ہے اُس کا سبب عموماً سطحی ہوتا ہے۔ میلاد اور مولود کی محفلوں میں اور عوام الناس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جن کی عظیم اکثریت دین ہی سے نابلا اور خود ہے کجا ان جہاتِ مسائل کا کوئی دیک ہو۔ عام جلسوں میں ان مسائل کو چھیڑا جاتا ہے تو بے علم واعظ اور لغت گو ان حدود کو پھلانگ جاتے ہیں۔ ورنہ اگر یہ تینوں چیزیں مستحضر رہیں تو پھر شرک فی العلم کا کوئی شائبہ پیدا نہیں ہو گا۔

مسئلہ کا دوسرا رخ | رہا یہ معاملہ کہ ہم اس بات کو ماننے اور اُس کی حدود مقرر کرنے کے لیے بیٹھ جائیں کہ حضور کو غیب کا کتنا علم تھا اور کتنا نہیں، تو یہ درحقیقت ہم اپنی حدود سے تجاوز کریں گے۔ چونکہ نبی اور رسول کا علم نوعیت کے اعتبار سے ہمارے علم سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ہمارا سارا علم، علم بالحواس ہے، یا علم بالعقل ہے۔ ہمارے علم کے یہ دو دائرے ہیں لیکن نبی کا علم، علم بالوحی ہے۔ یہ علم کا تیسرا دائرہ ہے اور یہاں معاملہ مقدار (QUANTITATIVE) کا نہیں بلکہ نوعیت (QUALITATIVE) کا ہے۔ ہمارا علم دراصل حواس و عقل کے دائروں میں محدود ہے۔ ہم حواس کے ذریعہ جو تجربات و مشاہدات کرتے ہیں، اُن سے عقل کے ذریعہ نتائج مترتب کرتے ہیں مثلاً آنکھ نے کچھ دیکھا، کان نے کچھ سنا، اس پر عقل نے کچھ سوچا اور ایک نتیجہ برآمد ہو گیا۔ ہمارا سارا علم حواس اور عقل و فکر کے دائروں میں محدود و معصور اور دائرہ بند ہے۔ اسی عقل و فکر کے بہت سے شعبے ہیں، جن کو استدلال، استنباط، استنباط، استنتاج، استخراج کہا جاتا ہے۔ لیکن نبی اور رسول کے علم کی نوعیت بالکل مختلف ہوتی ہے، اُن کو یقیناً بہت سے غیبی حقائق علم بالوحی کے ذریعہ معلوم ہوتے ہیں جو ہماری دسترس سے ماوراءِ شمس و ماوراءِ بحر (TOTALLY OUT OF BOUND) کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ حقائق جو اس حیاتِ دنیوی میں ہمارے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے غیب کا درجہ رکھتے ہیں اور جو ہم پر دنیوی حیات کے انقضاء پر منکشف ہوں گے۔ ان اُمورِ غیبی میں سے کچھ کا پردہ ہٹا کر نبی اور رسول کو مشاہدہ کرایا جاتا ہے۔ اور اس پر انداز الٰہی دیا جاتا ہے جس سے تو وہ نبی قرار دیا جاتا ہے۔ نبی کے لغوی معنی ہیں: ”عظیم خبریں دینے والا“ اور دینی اصطلاح میں اس کے معنی ہوتے ہیں: ”غیب کی خبریں دینے والا“ اُن امور کی خبریں دینے والا جو ماوراء الطبیعات ہیں اور جن کا تعلق عالم ملکوتی سے

ہے۔ لہذا نبی کے لیے علم غیب کا مطلق انکار کرنا تو گویا نبوت و رسالت کا انکار ہو جائے گا۔ اس استثناء کو خود قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ فرمایا کہ :

عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ
أَحَدًا إِلَّا مَنْ أَمَرَ نَفْسِي مِنْ
مُرْسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ مِنْ بَيْنِ
يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَصَاةَ لَئِلْغَلَمْ
أَنْ قَدْ أَجْلَعُوا رِسَالَتَ رَاجِهَمْ
وَإِطَاعَ إِصَالَهُمْ وَاحْضَى كُلَّ
شَيْءٍ عَدَاةً ۝

وہ (اللہ) عالم الغیب ہے ، اپنے غیب پر کسی کو
مطلع نہیں کرتا۔ سوائے اس رسول کے جس کو
اُس نے (نبوت و رسالت کے لیے) پسند کر لیا
ہو۔ تو اس (رسول) کے آگے اور پیچھے وہ غلط
نکادیں ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے
پیغامات پہنچا دیئے اور وہ ان کے پورے ماحول کا
احاطہ کئے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کا عدوی
حساب اس کے پاس ہے۔

(سورۃ الجن ۲۷: ۲۸)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ :

وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
الْمُؤْمِنِينَ ۝ (سورۃ الانعام ۶۵)

اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین
دکانات کی عظمت (کے رموز) دکھاتے تھے
تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو خاص الخاص معاملہ ہوا۔ حضور کو تو معراج کی سقا
عطا ہوئی۔ شب معراج میں حضور کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرایا
گیا، سدرۃ المنتہی تک باریابی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی ملکوتی شان کی عظیم الشان آیات چشم
سر سے دیکھیں۔ چنانچہ سورۃ نجم میں فرمایا : لَقَدْ مَنَّ آدَمُ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ اسی
طرح سورۃ اسراء (بی اسرائیل) میں فرمایا : سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ
الْمَكْرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي جَعَلْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْآيَاتِ ۚ وَإِنَّا لَنَرِيهِ لَبِئْسَ الْبَصِيرُ
مِنْ آيَاتِنَا کے اجمال میں کیا کیا حقائق مخفی ہیں۔ ان کا ہم ادراک کر ہی نہیں سکتے۔ اگر یہ بات
ہماری فکر اور عقل کی محدودیت اور ہماری سمجھ میں آنے والی ہوتی تو پھر یہ اجمال ہی کیوں
اختیار کیا جاتا۔ پس اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب پر
کتنے مطلع کیا تھا! ہمارے لیے نہ اس کا حدود و ارجع مقرر کرنا ممکن، نہ اس کی مقدار کا
تعیین ہمارے لیے آسان۔ چونکہ علم الوجہ ہمارے بنیادی ذرائع علم سے بالکل مختلف علم ہے

البتہ یہ نتیجہ بالکل صحیح ہے کہ حضورؐ کو جو علم عطا کیا گیا، اس میں یقیناً غیب کا بھی ایک حصہ شامل ہے۔ جو حضرات حضورؐ کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، ان کے پیش نظر علم غیب کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ ”وہ علم جو کسی کو از خود حاصل ہو“۔ یہ موقف صد فی صد درست اور صحیح ہے۔ اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا کہ بریلوی مکتبہ فکر کے علماء بھی اس موقف کے مقرر ہیں اور ان کے عقاید کی کتب میں یہ بات بصراحت مندرج ہے۔ وہ بھی اس بات کی کُلّی نفی کرتے ہیں کہ ”نئی کو جو علم بھی تھا چاہے وہ غیب سے متعلق ہو چاہے شہود سے وہ حضورؐ کا ذاتی نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ تھا“ پس معلوم ہوا کہ سرے سے کوئی نزاع ہے ہی نہیں۔ جو لوگ حضورؐ کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، وہ اس معنی میں نہیں کرتے کہ حضورؐ امور غیبی پر مطلع تھے ہی نہیں اور جو لوگ حضورؐ کو علم غیب حاصل ہونے کا اقرار کرتے ہیں، وہ اس مفہوم میں نہیں کرتے کہ حضورؐ از خود غیب کا علم رکھتے تھے۔ یہ تو ہماری بد قسمتی ہے کہ گروہی شخصیں اور علامت کے لیے اس قسم کے مسائل کو خواہ مخواہ بحث و نزاع کا موضوع بنالیا گیا ہے۔

ایک اہم نکتہ | بات سمجھانے کے لیے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ کے لیے: **حَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ** اور **عَلَّامُ الْغُيُوبِ** فرمایا گیا ہے۔ اب آپ غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز اور کوئی بات غیب ہے ہی نہیں۔ اس کے لیے تو یہ عالم کون و مکاں بلا قید و زماں شہادہ ہی شہادہ اور شہود ہی شہود ہے۔ اس کے علم کا احاطہ ممکن ہی نہیں، جو کچھ ہو چکا ہے جو کچھ ہوا ہے اور آئندہ جو کچھ ہو گا وہ اس کے علم میں ہے اور اس کی ذات کی طرح قدیم ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ہمیں قرآن مجید کی روشنی میں لفظ غیب کا ایک خاص مفہوم متعین کرنا پڑے گا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے غیب کا کوئی تصور صحیح ہے ہی نہیں۔ ہر چیز آج و احد میں اس کے سامنے موجود ہے، ہمیشہ سے موجود تھی اور ہمیشہ موجود رہے گی۔ اس کی شان تو عالم ماکان و مایکون ہے لہذا یہاں غیب کا کیا سوال! پس نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں لفظ غیب کا استعمال دراصل ہمارے محدود علم کے اعتبار سے ہوا ہے جو عالم مابعد الطبیعی ہمارے نگاہوں سے مخفی ہے، جہاں تک ہمارے حواس کی رہنمائی ممکن نہیں۔ جس کی طرف ہماری فطرت میں صرف جذبہ وجدانی اثر موجود ہیں، ان پر انبیاء و رسل کی وساطت سے ہم سے ایمان بالغیب لانے کا مطالبہ کیا

گیا ہے۔ ہم کو ملاکلمہ کے وجود کو ماننا پڑے گا اگرچہ ہماری آنکھیں اُن کو دیکھ نہیں سکتیں
ہم ان کا لمس محسوس نہیں کر سکتے، وہ ہمارے حواس سے ماوراء ہیں۔ ہم کو جنت و دوزخ
پر ایمان لانا پڑے گا، ہم کو قیامت، حشر و نشر، اور حساب و کتاب پر غرضیکہ آخرت کے
بارے میں جو بھی خبریں اللہ کی کتاب اور اس کے رسولؐ نے دی ہیں، ان سب پر ایمان لانا
پڑے گا۔ یہ تمام ایمانیات ہمارے لیے غیب ہیں۔ بلکہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ رسالت پر
ایمان لانا بھی غیب پر ایمان لانا ہے اور صرف ہمارے لیے غیب نہیں بلکہ حضرت ابو بکر
صدیقؓ کے لیے بھی غیب تھا، بایں معنی کہ حضرت ہیریلؑ کو آتے ہوئے اور وحی کو نازل
ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے دیکھا محمد ابن عبد اللہ کو۔
اور حضورؐ کی بحیثیت نبی و رسول تصدیق اور حضور پر ایمان بھی غیب ہی تھا اور غیب ہی ہے گا۔
حضرت ابراہیمؑ کی اپنے والد کو دعوت | حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نبوت
سے سرفراز کیا گیا تو آپ نے اپنے والد کو جن الفاظ میں دعوت دی وہ سورہ مریم میں

بیان ہوئے ہیں کہ :
اِذْ قَالَ لِاَبِيهِ يٰ اَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ
مَا لَا يَنْفَعُ وَلَا يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ
عَنْكَ شَيْئًا هَ يٰ اَبَتِ اِنِّىْ قَدْ
جِئْتُكَ بِبَيِّنٰتٍ مِّنْ اٰلٰهِمَّ
فَاَتَّبِعْنِىْ اَوْ هُدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا
یٰ اَدِبرُ کُوجِبَ کُاُسَ نَے اِپنے باپ سے کہا
کہ لے میرے باپ ! آپ ایسی چیزوں کی
پرستش کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھی
ہیں اور نہ وہ کچھ آپ کے کام آنے والی ہیں !
لے میرے باپ ! میرے پاس وہ علم آئے ہے جو
آپ کے پاس نہیں آیا ہے تو آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔

یہاں حضرت ابراہیمؑ نے جس علم کا حوالہ دیا ہے وہ درحقیقت علم الوحی ہے۔ پس قرآن مجید
میں اللہ تعالیٰ کے لیے عالم الغیب والشہادہ اور علام الغیوب میں غیب کا لفظ اس معنی
میں ہے کہ جو حقائق پر دے کے پیچھے مستور ہیں اور جو انسانوں کی نگاہوں سے چھپائے گئے ہیں
ان پر انسان ایمان لائے۔ ہمارے دین میں اسی کا نام ایمان بالغیب ہے۔ انسان کا امتحان
اسی میں ہے کہ وہ ان مستور حقائق پر اُسی طرح یقین و اِیقان رکھے جس طرح وہ اپنے حوالہ
کی گرفت میں آنے والے حقائق پر ایمان رکھتا ہے۔

انبیائے کرام کی اہم خصوصیت | ماوراء الطبیعات کے بعض اہم حقائق کو انبیائے کرام

علیم السلام پر منکشف کیا جاتا ہے اور اُن سے اُن کو مطلع کیا جاتا ہے، اسی ذریعہ عالم کا نام وحی ہے اور یہی نزول وحی نبوت کا خاتمہ ہے اور اس خصوص میں سرفہرست ہیں یہاں نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزماں بھی ہیں اور خاتم النبیین اور سید المرسلین بھی حضور کی شان تو یہ ہے کہ صبح و شام حضرت جبریلؑ سے ملاقاتیں ہیں۔ حضرت جبریلؑ قرآن حکیم بھی حضور کے قلب مبارک پر نازل فرما رہے ہیں: **قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلِ فَآتَاهُ مِنْهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ (لقہ ۹۷) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ۝ (الشوریٰ ۱۹۳-۱۹۴) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝ (التکوثر ۱۹-۲۰) حضور کی تعلیم پر بھی مامور ہیں، عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ۝ (التجہ ۵) نبی اکرمؐ اُن کی امامت میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ ہر رمضان میں جتنا قرآن کریم نازل ہو چکا ہوتا ہے اُس کا حضرت جبریلؑ کے ساتھ دور فرما رہے ہیں۔ اس حیات دنیوی کے آخری رمضان المبارک میں یہ دور دو مرتبہ ہوا ہے۔ نبی اکرمؐ حضرت جبریلؑ سے شکوہ بھی فرماتے ہیں کہ دیر دیر سے کیوں آتے ہیں، آپ کو حلد جلدنے میں آفر کیا امر مانع ہے! غرض کہ یہ سارا معاملہ پیش آ رہا ہے حضرت جبریلؑ علیہ السلام کے ساتھ، جو ہمارے لیے قطعی غیب ہیں۔ معراج تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیت و فضیلت ہے کہ جس میں کوئی اور دوسرا نبی شریک نہیں۔ اس عالم ارضی سے عالم ملکوتی میں جسم اطہر کے ساتھ حضور کو بلایا جاتا ہے۔ مختلف آسمانوں پر مختلف جلیل القدر انبیاء و رُسُل سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرایا جا رہا ہے۔ پھر سندۃ النبیین تک رسائی ہو رہی ہے۔ جہاں تک پہنچنے کی جبریل امینؑ کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اس اعتبار سے نبی اکرمؐ کے لیے علم غیب ہی نہیں مشاہدہ غیب بھی ثابت ہے، لیکن یہ کہ کل غیب سارا غیب، مطلق غیب، ماکان و مایکون کا علم حضور کو حاصل نہیں تھا۔ قرآن مجید اور احادیث شریفہ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے بعض اہم واقعات اس پر شاہد ہیں۔ بطور مثال عرض کرتا ہوں کہ واقعہ انک حضورؐ کی زندگی میں ایک انتہائی ذہنی اذیت کا باعث تھا۔ اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ہمت لگتی ہے، جس کا ذکر زبانِ زہد عام ہو جاتا ہے۔ یہ ہمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک تک بھی پہنچتی ہے۔ ذرا چشمِ تصور سے دیکھئے کہ قلبِ محمد علی صاجہ مصلوۃ و استسلام پر کیا بیت**

گئی ہوگی۔ ایک عالم شریف انسان پر بھی بیوی کی عصمت پر تنہمت لگنے سے آسمان ٹوٹ پڑتا ہے اور حضورؐ تو اشراف الاشراف اور اکرم الملائق ہیں۔ نوع انسانی کا عطر و جوہر ہیں۔ دنیا میں سب سے افضل انبیاءؑ و رسلؑ کی جماعت ہے اور حضورؐ اس مبارک طائفہ کے سرخیل و سردار ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین اور محبوب رب العالمین ہیں، سید ولد آدم ہیں، سرور عالم ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم و فدائہ ابی و اُمّی) لیکن انسانی غیوروں میں سب سے اکبر و اعظم غیور کے دل پر کیا بیت رہی ہے؟ ذاتی علم غیب ہوتا تو خود ہی فرما دیتے کہ: -
 شُبِّحَتْكَ هَذَا جُهَتَانِ عَظِيمٌ ۝ لیکن تین دن کے قریب رحمتہ للعالمین شدید ترین ذہنی کوفت میں مبتلا رہے۔ ذاتی علم کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہ کر پائے آخر کار سورہ نور میں حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برأت خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تو دل بے قرار کو قرار آیا۔

پس معلوم ہوا کہ حضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مطلق علم غیب کا عقیدہ ”شُرک فی العلم“ ہوگا۔ اسی طرح حضورؐ کے غیب کے علم کی کامل نفی بھی دراصل حضورؐ کی رسالت و نبوت کے انکار کے مترادف ہوگی۔

اصل حقیقت | ہمارے ہاں جو مختلف مکاتب فکر پائے جاتے ہیں، ان کے عقائد و اُصول اشعریہ و ماتریدیہ سے ماخوذ ہیں جو ایک دوسرے کے بالکل قریب ہیں اور یہ عقائد، عقیدہ توحید سے متصادم نہیں۔ کلامی انداز کی تعبیرات میں چند اختلافات ہیں لیکن اساسی طور پر کوئی اختلاف نہیں۔ بد قسمتی سے عالم نابہلہ اور بے علم واعظین نے عوام الناس کی دین سے ناواقفیت سے فائدہ اٹھانے اور اپنی مذہبی سیادت کا قلابہ عوام کی گردنوں پر لگانے اور اپنے مدرسوں کے لیے اپنے اپنے حلقہ اثر سے مالی تعاون حاصل کرنے کے لیے اس قسم کے مسائل کو بحث و نزاع کا موضوع بنا رکھا ہے تاکہ ان کا علیحدہ تشخص باقی رہے اور اس قسم کی تفرقہ بازی سے ان کی مذہبی سیادت و قیادت اور سیاست بھی قائم اور چمکتی رہے اور دنیا میں ان کی وجاہت اور قدر و منزلت ہو اور ان کی خطابت اور کلمہ خوانی کی شہرت ہو۔ ان تمام تر کلامی و فقہی اختلاف کو ہوا دینے کی اصل حقیقت یہی ہے۔

شُرک فی الصفات کے ضمن میں میں نے جو فارمولہ آپ کے سامنے رکھا ہے اس فارمولے کو جب آپ ان مسائل پر APPLY کریں گے جن کی وجہ سے ہماری وحدت ملی میں (باقی ۲۱ پر)

ٹینٹ اور ترپالے

بنانے کا ممتاز ادارہ

مرکزی دفتر

محمد بن قاسم روڈ۔ کراچی

قرآن کا عجیب ہونا

محمد اقبال واحد

”اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کہہ دیجئے کہ وحی کی گئی ہے میری طرف یہ کہ اس قرآن کو سنا ایک جماعت جنوں نے پس انہوں نے اپنی قوم سے جا کر کہا کہ حق یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے قرآن عجیب کہ جو راہ دکھاتا ہے رشد و ہدایت کی چنانچہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔“

یہ سورہ حین کی ابتدائی آیات ہیں جن کا ہمارا دور ترجمہ یا ترجمانی میں نے کی ہے چنانچہ میں نے ان آیات کو اپنے مقالے کا عنوان بنایا ہے۔ یعنی قرآن کا عجیب ہونا۔

القرآن حکیم براہ راست خدا کا کلام ہے جو الہ واحد الہ حقیقی الہ مطلق ہے۔ الہ فی الارض والہ فی السماء۔ الہ کے معنی بھی یہ ہیں کہ وہ ذات جس کی حقیقت و معرفت کو جاننے میں جس حد تک کوشش جس حد تک کاوش سے کام لیا جائے گا، سوائے تجرید و درمانگی، عجز و بیچارگی، شکست و ادراک و فکر کے سوا کچھ لاتمہ نہیں آئے گا۔ یہاں معاملہ معلوم شد کہ بیچ موم نہ شد کا ہے وہ ذات عالی اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی صفات کی دستوں میں، پہنائیوں میں، گہرائیوں میں، گیرائیوں میں، قوتوں اور طاقتوں میں، قدر و اختیار میں، خوبیوں اور کمالات میں، جلال و جمال میں جس نکتہ عروج پر ہے، انسانی عقل اپنی رسائی میں اس حد تک نارسا ہے کہ وہ اس کی ذات و صفات کے درجات کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اس اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو بجا طور پر جنوں نے اس کتاب کے معنی کے بارے میں جو ہر لحاظ سے ہر اعتبار سے ماداء الہی ہے، اس کی کتاب کو ایک عجیب شے سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ قرآن ہر لحاظ سے ہر اعتبار سے صوت کلام سے لے کر اعجاز معانی تک، شکل ظاہری سے لے کر شکل معنوی تک، اپنے آغاز سے لے کر اپنی انتہا تک، ایک فرد کے لئے براہ عمل ہونے سے لے کر پوری کائنات انسانی کے لئے نظام حیات ہونے تک، اپنے نظام تکوین سے لیکر نظام تشریح تک عجائب ہی نہیں عجائبات کا ایک ایسا خزانہ ہے جس کے عجائبات قیامت تک

کاش کرنے والوں کو دہرہ ہوا کی طرح لاتھ تو آتے رہیں گے لیکن ختم نہیں ہوں گے۔
 قرآن کا عجیب ہونا اس لحاظ سے بھی ہے کہ وہ دنیا کی تمام تر اخلاقی نصائح و پند پر مشتمل
 کتب میں سے واحد وہ کتاب ہے جو الکتاب ہے جو اپنے اعجازِ بیان میں، زورِ بیان میں،
 طریقِ بیان میں، طریقِ استدلال میں، طریقِ استشہاد میں، اپنی قوتِ تعمیر فکر و فکر دار میں، اپنی
 قوتِ تسخیر میں، اپنی قوتِ انقلاب میں اپنی مثال آپ ہے اپنا جواب آپ ہے۔ اور جہاں تک
 صحیفہ خداوندی ہونے کا تعلق ہے، ایک الہامی و سماوی کتاب ہونے کا تعلق ہے وہ فرقان
 حق و باطل ہے، برہانِ غیر و شر ہے۔ محاکمہ درمیانِ خوب و زشت ہے۔ وہ نور ہے۔ وہ صمدی
 ہے۔ وہ صادق ہے۔ وہ مصدق ہے۔ وہ ہدیٰ ہے۔ وہ الہدیٰ ہے۔ وہ قیم ہے۔ وہ
 اقوم ہے۔ جو اپنی رعنائی، بیان، اسلوبِ بیان، مضبوط طریقِ استدلال و استشہاد سے ایک
 تدریج کے ساتھ کمالِ حکمت و دانائی کے ساتھ فطرتِ انسانی کے تمام تر تقاضوں کو ملحوظ رکھتے
 ہوئے اس راہ کی طرف بلاتی ہے جو راہِ نجات ہے۔ دنیا و آخرت میں ایک ایک فرد کے لئے
 بھی اور ایک ایک اجتماع کے لئے بھی۔

یہ اس لحاظ سے عجیب ہے کہ براہِ راست پوری نوعِ انسانی کو مخاطب کرتی ہے۔ اس
 کے مخاطبین قیامت تک لوگ ہیں۔ خواہ وہ کسی عہد و ادوار کے لوگ ہوں۔ کسی خطہٴ زمین کو
 زمان و مکان کے لوگ ہوں۔ وہ بلا امتیاز کسی اور پنج نیچ کے وہ بلا کسی امتیاز گورے اور کا
 کے بلا کسی امتیاز رنگ و نسل کے بلا کسی امتیاز بڑے اور چھوٹے کے بلا کسی امتیاز شاہ و گدا
 کے بلا کسی امتیاز خادم و مخدوم کے بلا کسی امتیاز غلام و آقا کے بلا کسی امتیاز راعی و رعیت کے
 بلا کسی امتیاز امیر و غریب کے بلا کسی امتیاز زور و دست و زیر دست کے بلا کسی امتیاز بندگی
 و آقائی کے عبادتِ سب کی دعوت دیتی ہے۔ وہ خالقِ کائنات کے سوا ہر نوع کی حاکمیت
 سادرنشی، پروردگاری، برتری، ہلاتری، عبودیت، بندگی، غلامی کا انکار کرتی ہے۔ وہ
 کہتی ہے کہ اس کائنات اور دیگر تمام کائناتوں کا اس ملکوتِ مخلوقِ انسان اور تمام غیر ملکوت
 مخلوقات کا واحد مالک خالق پروردگار، فرماں روا، حاکم مطلق، آمر مطلق، حاکم علی الاطلاق
 قادر و تدبیر، بزرگ و برتر ایک اور ایک کیسا و لیگناہ اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک
 ذوالجلال و الاکرام اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے۔ یہ کائنات بے خا
 نہیں اور تم بھی بے خدا نہیں اور خدا وہ ہے جو محض خالق نہیں محض مالک نہیں حاکمیت
 بس اس کی حاکمیت ہے۔ سادرنشی بس اس کی سادرنشی ہے۔ جو اپنے زور و بل پر پوری

کائنات پر بہ اعتبار مخلوق کے اور کائنات انسانی پر بہ اعتبار تشریع کے قائم و دائم ہے اور اس کی حاکمیت کمال اور مکمل توحید خالص کی ظلم بردار ہر نوع کے شرک سے ہر نوع کے باطل سے ہر نوع کی منافقت سے ہر نوع کے تناقض سے ہر نوع کے تضاد سے ہر نوع کے تضال سے ہر نوع کی کجی سے کج روی سے بے راہ روی سے ناہمواری سے بے انصافی سے ظلم و جور سے خواہ وہ ایک فرد کا ہو یا ایک قوم کا ہو اس سے منع کرتی ہے اس کو جڑ بنیاد سے اکھاڑ پھینکنا چاہتی ہے۔ وہ حق کو اور الحق کو جو اس کے نزدیک الحق ہے وہ اس نظام حیات کو جو اس کے نزدیک نظام حیات ہے اس دین کو جو اس کا دین ہے۔ غالب اور مسلط کر دینا کر دینا چاہتی ہے۔ وہ خدائے واحد کی حاکمیت میں کسی محدودیت کسی شرکت کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔ وہ جس حق کو پیش کرتی ہے اس کے بارے میں اس کا مطلق یہ ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ کوئی حصہ کوئی شعبہ اس حق کی فرمانروائی سے باہر نہیں ہے۔ پھر وہ اس حق کو یعنی خدائے واحد کی حاکمیت کو نہ مین کے گوشے گوشے تک پہنچانا اور مقام کرنا چاہتی ہے کہ حق کے فوائد سے ہر ذی روح بہرہ منعم ہو۔ وہ انسان کو انسانیت جو شرک کی دادیوں میں نام نہاد خداؤں کے حضور مصنوعی اور جعلی آئینہ نگار اور صنم و اہنام قبور و مقابر زندہ اور مردہ کے آستانوں استخوانوں پر ٹھوکر دوں پر بٹھو کر میں کھاتی چلی آ رہی ہے۔ سنگ مرمر کی سلوں اور سنگ سرخ سنگ سیاہ کے پتھروں اور گوشت پوست کے بے شمار فرعون اور سامورہ قصارہ و کسری درختوں، سمندروں، دریاؤں، چاندیوں، سونہوں، بندروں، لنگوروں، سانپوں اور بھچوڑوں کے سامنے یہ اشرف مخلوق سربراہانوں ہے سر بسجود ہے سرگلوں ہے۔ ایک خدا ایک ایمان ایک نبوت ایک رسالت ایک کتاب ایک آخرت پر قلبی یقین و ایمان لاکر اپنے اس مقام شرف و منزلت کو حاصل کرے جو خالق کائنات کی جانب سے اس کے لئے مقدر ہے۔ گویا وہ پوری نوع انسانی کی اجتماعی زندگی میں ایسے انقلاب کی داعی ہے جو نہ جزوی انقلاب ہے۔ نہ وقتی انقلاب ہے۔ نہ جسم و جسد کا انقلاب ہے۔ نہ کسی عہد و ادوار کا انقلاب ہے۔ نہ کسی زمان و مکان کا انقلاب ہے۔ وہ ایک کامل اور مکمل انقلاب ہے۔ ایک ایک فرد کے قلوب و اذان کا انقلاب ہے۔ ایک ایک معاشرہ کا انقلاب ہے، ایک ایک ریاست کا انقلاب ہے۔ پوری نوع انسانی کا انقلاب ہے۔ گویا بین الاقوامی انقلاب ہے۔ بین الانسانی انقلاب ہے۔ اور وہ انقلاب وہی ہے جو ادر عرض کیا گیا کہ پوری نوع انسانی فرد سے لے کر اجتماع تک

بدل جائے۔ ان کے قلوب واذیان بدل جائیں۔ صورتیں بدل جائیں۔ سیرتیں بدل جائیں۔ فکر کے انداز بدل جائیں۔ کردار کے انداز بدل جائیں۔ زمین بدل جائے آسمان بدلے اور وہ انقلاب جس سے کہ ایک فرد کی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک پوری نوع بشری خالق کائنات کی حاکمیت سادہ و سلیس کو بہ دل و جان قبول کرے کہ یہی اس کے لئے دنیا و آخرت میں راہ سود و بہبود ہے۔ راہ فلاح و صلاح ہے۔ راہ نجات و منفعت ہے۔ محض آخرت کی حد تک نہیں دنیا کی حد تک بھی کہ پوری انسانی برادری جس خداوندی نظام و قسط کو اختیار کر لے گی تو وہ سب کے سب تکوینی طور پر تو خدا کے بندے ہیں تشریفی اعتبار سے بھی جب خدا کے بندے ہوں گے تو نہ کوئی خادم ہوگا اور نہ کوئی مخدوم نہ آقا ہوگا اور نہ کوئی غلام نہ کوئی زور آور ہوگا اور نہ کوئی بے زور نہ کوئی زبردست ہوگا اور نہ کوئی زیر دست۔ نہ کوئی راعی ہوگا اور نہ کوئی رعیت۔ نہ کوئی جہاں پناہ ہوگا اور نہ کوئی بے پناہ نہ کوئی شاہجہاں ہوگا اور نہ کوئی بے جہاں۔ نہ کوئی عالمگیر ہوگا اور نہ کوئی بے گیر۔ سب کے فرائض یکساں سب کے حقوق یکساں سب کے مال محترم سب کی جانیں محترم۔ سب کے سب خدا کے مخلوک اس کی سلطنت کے دائرے ایک ہی قانون سب کے لئے ایک ضابطہ سب کے لئے سب کے سب ایک ملک کے شہری سب کے سب ایک سرکار کے غازی سب کے سب ایک سیدہ کے خادمی۔ ایک معبد کے پجاری ایک عبادت گاہ کے عابد۔

یہ اس لحاظ سے بھی عجیب کہ گو یہ کتاب ہے۔ لیکن الکتاب ہے جس کا موضوع انسان ہے۔ انسان کا تزکیہ و تہذیب نفس انسان کے لئے فلاح و کامرانی آخرت کی ضامن دنیاوی فلاح و اطمینان کی ضامن۔ وہ آئی ہے اس دعوے کے ساتھ کہ وہ لایزال ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب نہیں جو اپنے بارے میں لاریب فیہ کا دعویٰ کر سکے۔ وہ یہود و الی الرشاد کے پیام کے ساتھ آئی ہے یعنی وہ پورے نوع بشری کی راہ نمائی کرتی ہے۔ اس راہ کی جانب جو راہ مستقیم ہے۔ جو راہ فطری ہے جو راہ عقلی ہے جو راہ وجدانی ہے۔

وہ اس لحاظ سے بھی عجیب کہ اس نے جہاں علم و ادب میں فصاحت و بلاغت انشا و زبان لسان و کلام طریقی استدلال و استشہاد کا جو معیار قائم کیا ہے دنیا کی کوئی کتاب اس کا اس میدان میں مقابلہ کرنے کا تصور تک نہیں کر سکتی۔ اس کتاب نے

آج سے پندرہ سو سال پہلے زبان و کلام کا جو معیار قائم کیا تھا۔ اختیار کیا تھا۔ پندرہ صدیاں گزرنے کے باوجود وہ زبان انچ بھر آگے نہیں سرک سکی۔ انچ بھر پیچے نہیں آسکی ہے۔ جبکہ زبانیں ہر دور زمانہ سے بدل کر کچھ سے کچھ ہو جاتی ہیں۔ اس صحیفہ خداداد کی زبان اس قدر پاک صاف اور ستھری زبان ہے کہ اس میں سے ایک لفظ تک کی نشاندہی نہیں کی جاسکتی جو رکیک ہو بے محاورہ ہو بے مفاد ہو بے وجہ ہو بے سبب ہو پھر وہ جس پر دو گرام کی حامل ہے وہ اس قدر جامع اور مانع کہ قیامت تک اس میں نہ کسی ترمیم کی ضرورت ہے نہ تفسیح کی حاجت۔ وہ ہر زمانے کے مسائل کا حل ہر زمانے کے تعاضے ضرورت صورت مشکل اشکال کا جواب کافی وافی شافی۔

وہ اس لحاظ سے بھی عجیب کہ پندرہ سو سال میں کسی تحریف کی شکاہ نہیں ہوئی کسی کو یہ جرأت ہی نہ ہوئی کہ وہ اس میں تحریف کر سکے۔ یہ نہیں کہ جرأت کی نہ لٹی ہو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور بعد کے ادوار میں یہودیوں نصرانیوں سنان و جہول و برہم سماجیوں کی طرف سے کوئی دقیقہ تحریف نہیں اٹھا رکھا گیا لیکن وہ منہ کے بل گزر رہے۔ اس کتاب نے چیلنج کیا تھا اس زمانے کے دانش وروں کو اور وہ چیلنج قیامت تک کے دانشوروں کے لئے موجود ہے کہ اس کے مقابلہ کی ایک کتاب برسمیل تنزل ایک سورۃ برسمیل تنزل دس آیات بنا کر لا دکھائیں۔ لیکن نہ اس وقت کے قریش کھان چمن کی برابری مادری زبان تھی اور جو اپنے ہوا پوری دنیا کے انسانوں کو عجیب یعنی گونگا کہتے تھے۔ کوئی مائی کالا پیدا نہ ہوا جو اس چیلنج کو قبول کرنے کے ہمت کرتا اور نہ بعد کے حکماء و علماء و فلاسفہ اور جہانی ایس یہ جرأت کر سکے۔ جرأت کرنا تو بڑی بات ہے جرأت کا خواب بھی نہیں دیکھ سکے۔ اور آگے چلئے اس کتاب نے انسانیت کی فلاح کے لئے جو پروگرام پیش کیا ہے اس سے بہتر پروگرام یا کم از کم اس کے مقابلے کا پروگرام کوئی تو پیش کرنا کہ انسانیت جس الجھن مصیبت پریشانی آفت دکھ درد میں گرفتار ہے، دھکوں پر دھکے کھاتی چلی آ رہی ہے۔ اپریل ازم سے دھکا کھاتی ہے تو سوشلزم کی طرف دوڑتی ہے۔ ملوکیت سے دھکا کھاتی ہے تو جمہوریت کی طرف آتی ہے اور جمہوریت سے نالاں ہوتی ہے تو آمریت کے ساتھ ملتا پناہ لیتی ہے اور جب کہیں پناہ نہیں ملتی تو خود کشی کے سوا اسے کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ لیکن کسی کے پاس اس مصیبت کا مداوا اس درد کا درماں ہوتا تو پیش کرتا۔ یہ صرف اللہ

صرف اس کتاب کا اعجاز ہے افادیت ہے جو انسان کو ہر نوع کے استحصال سے نجات دلاتی ہے۔ اور یہ کوئی محض نظری بات نہیں۔ خلافت راشدہ کے دور میں اس نے یہ کر دکھایا ہے کہ انسان کو مجملہ انواع استحصال سے نجات ملے ہے۔

یہ کتاب اس لحاظ سے بھی عجیب کہ وہ جو نظام معروف و معروف کر دیتی ہے۔ وہ عین فطرت انسانی کے مطابق ہے یعنی آج تک کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکا اور آئندہ بھی نہیں کہہ سکے گا۔ خواہ وہ ملحد ہو زندگی ہو کافر ہو فاسق ہو فاجر ہو کہ کذب بہتر ہے صدق سے ظلم بہتر ہے دم سے سنگدلی بہتر ہے رافت سے خیانت بہتر ہے دیانت سے باطل بہتر ہے حق سے ناجائز بہتر ہے جائز سے حرام بہتر ہے حلال سے جہالت بہتر ہے علم سے۔

یہ کتاب اس لحاظ سے بھی عجیب کہ وہ یٰہْدِیْ یٰہْدِیْ کہے تو یُجِیْلُ یٰہْدِیْ کہے تو یُجِیْلُ بھی ہے۔ یٰہْدِیْ یٰہْدِیْ تو ظاہر ہے۔ یُجِیْلُ یٰہْدِیْ ان کے حق میں ہے۔ جو اپنے ذہنی تراشیدہ مزعومہ عقائد کو تفسیر بالرائے کو اس کتاب سے ثابت کرنے کی سعی لاحاصل کرتے ہیں۔ وہ الفاظ تو بدل نہیں سکتے کہ وہ براہ راست اس کے تحفظ میں ہیں جس کا یہ کلام ہے۔ معانی بدل دیتے ہیں۔ آیات کا مدلول بدل دیتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے وہ اپنا منہ لٹکا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے نظریات جن کو ثابت کرنے کے لئے انہوں نے قرآن پر اپنا زور صرف کیا تھا۔ کوڑے کرکٹ کا ڈھیر بن کر رہ جاتے ہیں۔

یہ کتاب اس لحاظ سے بھی عجیب کہ جہاں وہ ایک ایک فرد کے روح و وجدان کا تذکرہ کرتی ہے اسے مزگی اور متقی بناتی ہے۔ موحد اور متوکل بناتی ہے۔ صابر و شاکر بناتی ہے۔ امارت حق اور اقامت دین کا سپاہی بناتی ہے۔ پورے کے پورے ماحول کو اور معاشرے کو اس رنگ میں رنگ دیتی ہے جس کا نام اس کی زبان میں صِبْغَةُ اللہ ہے۔ حزب اللہ ہے۔

یہ کتاب اس لحاظ سے بھی عجیب کہ ایک عامی اس سے ہدایت کا طالب ہوتا ہے تو بخل سے کام نہیں لیتی اور اگر ایک دقیقہ دس اور نکتہ دس مدتبر اس کے بحرِ فہم میں غوطہ زنی کرتا ہے تو در شہوار نکال لے آتا ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری ہے اور جاری و ساری رہے گا۔

یہ کتاب اس اعتبار سے بھی عجیب کہ کوئی فرد یہ شکایت نہیں کر سکتا کوئی معاشرہ
 یہ شکایت نہیں کر سکتا۔ کوئی ریاست یہ شکایت نہیں کر سکتی کہ اس کی زندگی کے فلاں
 فلاں گوشوں میں قرآن سے اسے راہ نمائی نہیں ملتی۔ وہ اگر فرد کو فکر و کردار کی تطہیر
 دیتی ہے اس کی زندگی کے تمام گوشوں، شعبوں اور حصص میں تو ٹھیک اسی طرح سے
 ایک معاشرہ کو اپنی معیشت میں اپنی معاشرت میں اپنے لین دین میں اپنے رہن سہن
 میں اپنے داد و ستد میں اپنے سلام و کلام میں اپنی نشست و برخاست میں اپنی
 خوراک و پوشاک میں راہ نمائی دیتی ہے تو ٹھیک اسی طرح ایک ریاست کو اپنے حالات
 سلطنت میں اپنی مجالس قانون ساز میں اپنی مجالس پارلیمان میں اپنی ایوان شوریٰ
 میں ایوان صدارت و وزارت میں عدلیہ میں انتظامیہ مقننہ میں دفن و دفاتر میں
 قانون سازی میں دستور سازی میں راہ نمائی دیتی ہے۔ وہ اگر ایک فرد کو توحید کے
 اصول دیتی ہے۔ ایک خدا ایک پروردگار ایک مالک ایک خالق ایک عالم ایک فرائد
 ایک ولی ایک والی ایک مددگار ایک رستگار ایک نافع ایک فساد ایک حاجت روا ایک
 مشکل کشا ایک فریاد رس تو ایک ریاست اور معاشرہ کو بھی یہ اصول دیتی ہے کہ ایک
 مالکیت ایک سروری ایک سادرنٹی اور وہ خدا لئے واحد کینا و یگانہ کی ہے۔ وہ ایک
 ایک فرد کو اگر شرک نفسی شرک عبودیت بلیس شرک منہم و اصنام شرک سورج و قمر،
 شرک قبور و مقابر سے روکتی ہے تو ریاست کو بھی شرک قومیت شرک وطنیت سے
 باز رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ وہ ایک ایک فرد کے لئے اگر فضائل اخلاق کا اہتمام
 کرتی ہے و ذائل اخلاق کی بیخ کنی کرتی ہے تو معاشرہ اور ریاست کے حق میں بھی
 کام کرتی ہے۔ وہ عدلیہ کے حضور اگر ایک عام آدمی کو لاکھڑا کرتی ہے تو کسی پہاڑ
 سی شاہ جہاں کسی امیر المومنین کسی خلیفۃ المسلمین کو بھی مستثنیٰ نہیں کرتی اس کے کپڑے
 نصاب میں کسی نوع کی عدم یکسانیت نہیں ہے۔ برخلاف انیس کامل اور اکمل یکسانیت
 ہے۔ اس کے قانون کی گرفت میں مکافات عمل میں اس بحث کا کوئی مقام نہیں ہے
 کہ فلاں عام ہے اور فلاں خاص ہے۔ فلاں کا خون سفید ہے تو فلاں کا خون سرخ
 ہے۔ اس کے نزدیک شاہ سے لے کر گدا تک اور عامی سے لے کر خاص تک اک
 بال سے لے کر عالم تک سب کا خون سرخ ہے۔

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لَاحِيَهُ مَا
يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

(رواه البخاری)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے ایک شخص اس وقت تک (کامل) مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے وہ چیز پسند نہ کرے جسے وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

رشید جیولری ہاؤس

لاہور

ٹمپل روڈ سولہ بازار

۳۰۲۳۳۳ — ۳۰۲۳۳۳ — ۶۴۴۴۴ — ۵۶۴۴۹

پروپرائیٹر

اے وحید

اظہارِ حق

فادیانیت، اپنے لٹریچر کے آئینے میں

جہاد قطعاً حرام ہے | ہر ایک شخص جو بیعت کرتا ہے اور مجھ کو
مسیح موعود مانتا ہے اسکا روز سے اس کو
یہ حثیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانہ میں جہاد قطعاً حرام ہے۔ (ضمیمہ رسالہ جہاد ص ۲۵)

دشمن دار فوج | اس مبارک اور امن بخش گورنمنٹ کی نسبت کوئی خیال
بھی جہاد کا دل میں لانا کس قدر ظلم اور بغاوت ہے۔

یہ کتابیں ہزار ہا روپیہ کے خرچ سے طبع کرائی گئیں اور پھر اسلامی ممالک میں شائع
کی گئیں اور میں جانتا ہوں کہ یقیناً ہزار ہا مسلمانوں پر ان کتابوں کا اثر پڑا ہے۔
بالخصوص وہ جماعت جو میرے ساتھ تعلقِ بیعت و مریدی کا رکھتی ہے وہ ایک ایسی
پتلی غلغلہ اور خیر خواہ اس گورنمنٹ کی بن گئی ہے کہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ
ان کی نظیر دوسرے مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی۔ وہ گورنمنٹ کے لیے ایک فادار
فوج ہے جن کا ظاہر و باطن گورنمنٹ برطانیہ کی خیر خواہی سے بھرا ہوا ہے۔

(تحتہ قیصریہ۔ ص ۱۲۷)

یہ سلسلہ بیعتِ محض بمراد فرامی
طا لکھ متقین یعنی تقویٰ شعار

تقویٰ شعار لوگوں کی جماعت

لوگوں کی جماعت کے جمع کرنے کے لیے ہے۔ تاکہ ایسے متقیوں کا ایک بھاری گروہ دنیا
پر اپنا نیک اثر ڈالے۔ اس جماعت کے نیک اثر سے جیسے عام خلایق منفعہ ہوگی
ایسا ہی اس پاک باطن جماعت کے وجود سے گورنمنٹ برطانیہ کے لیے انواع و اقسام

کے فوائد متصور ہوں گے جن سے اس گورنمنٹ کو خداوند عزوجل کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ازاںجملہ یہ کہ یہ لوگ سچے جوش اور دلی خلوص سے اس گورنمنٹ کے خیر خواہ اور دعا گو ہوں گے کیونکہ بموجب تعلیم اسلام جس کی پیروی اس گروہ کا عین مدعا ہے حقوق عباد کے متعلق اس سے بڑھ کر کوئی گناہ کی بات اور خجست اور ظلم اور پلید راہ نہیں کہ انسان جس سلطنت کے زیر سایہ با من و عافیت زندگی بسر کرے اور اس کی حمایت سے اپنے دینی و دنیوی مقاصد میں بار آور کوشش کر سکے۔ اسی کا بدخواہ بداندیش ہو۔ بلکہ جب تک ایسی گورنمنٹ کا شکر گزار نہ ہو تب تک خدا تعالیٰ کا بھر شکر گزار نہیں۔ پھر دوسرا فائدہ اس بابرکت گروہ کی ترقی سے گورنمنٹ کو یہ ہے کہ اس کا عملی طریق موجب انسداد جرائم ہے

فتکس دا و تا ملوا منہ (انالہ اداہم رحمۃ دوم۔ ص ۵۶)

اول میں اس خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ایسی پُرمان گورنمنٹ کے سایہ میں ہمیں جگہ دی جو ہمیں اپنے مذہبی اشاعت سے نہیں روکتی اور اپنے عدل اور داد گستری سے ہر ایک کا ٹٹا راہ سے دُور کرتی ہے۔ سو ہم خدا کے شکر کے ساتھ اس گورنمنٹ کا بھی شکر کرتے ہیں (لیکچر لاہور۔ ص ۱۴۷)

میرے اعلیٰ مقاصد میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک ایسی گورنمنٹ کے سایہ رحمت کے نیچے جگہ دی

جس کے زیر سایہ میں بڑی آزادی سے اپنا کام نصیحت اور وعظ کا ادا کر رہا ہوں اگرچہ اس عمن گورنمنٹ کا ہر ایک پر رعایا میں سے شکر واجب ہے۔ مگر میں خیال کرتا ہوں کہ مجھ پر سب سے زیادہ واجب ہے کیونکہ یہ میرے اعلیٰ مقاصد جو جناب قیصر ہند کی حکومت کے سایہ کے نیچے انجام پذیر ہو رہے ہیں ہرگز ممکن نہ تھا کہ کسی اور گورنمنٹ کے زیر سایہ انجام پذیر ہو سکتے تھے اگر وہ کوئی اسلامی گورنمنٹ ہوتی۔ (تخت قیصر۔ ص ۲۸۳۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۲۸۴۔ ۳۲)

ہم سچ سچ کہتے ہیں کہ دنیا میں آج یہی ایک سلطنت ہے جس کے سایہ عاطفت میں

یہی ایک سلطنت

بعض بعض اسلامی مقاصد ایسے حاصل ہوئے ہیں کہ جو دوسرے ممالک میں ہرگز ممکن الحصول نہیں۔

(براہین احمدیہ رستہ سوم ص ۱۲۱)

سچی خیر خواہی

میں نے اپنی قلم سے گورنمنٹ کی خیر خواہی میں ابتداء آج تک وہ کام کیا ہے جس کی نظیر گورنمنٹ کے ہاتھ میں ایک بھی نہیں ہوگی۔ اور میں نے ہزار ہا روپیہ کے صرف سے کتابیں تالیف کر کے ان میں جا بجا اس بات پر زور دیا ہے کہ مسلمانوں کو اس گورنمنٹ کی سچی خیر خواہی کرنی چاہیے اور رعایا ہو کر بغاوت کا خیال بھی دل میں لانا نہایت درجہ کی بدذاتی ہے۔

(انجام آئیم۔ ص ۶۵)

گورنمنٹ کی سچی اطاعت

مجھ سے سرکار انگریز کے حق میں جو خدمت ہوئی وہ یہ تھی کہ میں نے پچاس ہزار

کے قریب کتابیں اور رسائل اور اشتہارات چھپوا کر اس ملک اور نیز دوسرے بلاد اسلامیہ میں اس مضمون کے شائع کر کے کہ گورنمنٹ انگریزی ہم مسلمانوں کی محسن ہے۔ لہذا ہر مسلمان کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ اس گورنمنٹ کی سچی اطاعت کرے اور ول سے اس دولت کا شکر گزار اور دعا گو رہے۔ (ستارہ قیصر ص ۱۱۱)

میری عمر کا اکثر حصہ

اس سلطنت انگریزی

سلطنت انگریزی کی تائید و حمایت

کی تائید و حمایت میں گزرا ہے اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کیے ہیں کہ اگر رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ میں نے ایسی کتابوں کو تمام ممالک عرب اور مصر اور شام اور کابل اور روم تک پہنچا دیا ہے۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سچے خیر خواہ ہو جائیں۔

(تربیتی انقلاب ص ۱۵۵)

امن نجش سایہ

میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے

میری اور میری جماعت کی پناہ اس سلطنت کو بنا دیا

ہے۔ کیونکہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ اسلام کی دوبارہ زندگی انگریزی سلطنت

(تزیان القلوب - ص ۱۵۶)

کے امن بخش سایہ سے پیدا ہوئی ہے۔

اے نادانوں گورنمنٹ انگریزی کی تعریف تمہاری طرح میری قلم سے منافقانہ نہیں لکھتی بلکہ میں اپنے اعتقاد

گورنمنٹ کی پناہ

اور یقین سے جانتا ہوں کہ درحقیقت خدا تعالیٰ کے فضل سے اس گورنمنٹ کی پناہ ہمارے لیے ہالواسط خدا تعالیٰ کی پناہ ہے۔

(کتاب البریہ - ص ۳۳۴)

یہ مسیح موعود جو دنیا میں آیا ہے تیرے ہی وجود کی برکت اور نیک نیتی اور سچی ہمدردی کا ایک

سچی ہمدردی

نلیقہ ہے۔ خدا نے تیرے عہد سلطنت میں دنیا کے درد مندوں کو یاد کیا اور آسمان سے اپنے مسیح کو بھیجا اور وہ تیرے ہی ملک اور تیری ہی حدود میں پیدا ہوا۔ تیرا عہد حکومت کیا ہی مبارک ہے۔

(ستارہ قیصریہ مثلاً - ص ۱۱۸)

اے ملکہ معظمہ... تیرے عہد سلطنت سے زیادہ

پُر امن عہد سلطنت

پُر امن اور کون سا عہد سلطنت ہو گا جس میں مسیح موعود آئے گا۔ تیرے عہد سلطنت کے سوا اور کوئی بھی عہد سلطنت ایسا نہیں ہے جو مسیح موعود کے ظہور کے لیے موزوں ہو سو خدا نے تیرے نورانی عہد میں آسمان سے ایک نور نازل کیا۔

(ستارہ قیصریہ مثلاً - ص ۱۱۸)

انگریزوں کا اس ملک میں آنا

انگریزوں کا آنا نعمت الہی ہے

مسلمانوں کے لیے درحقیقت ایک نہایت بزرگ نعمت الہی ہے پس جبکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک نعمت ہے تو پھر جو شخص خدا تعالیٰ کی نعمت کو بے عزتی کی نظر سے دیکھے وہ بلاشبہ بذات اور ہ ہو گا۔ خدا تعالیٰ اس گورنمنٹ کو دُور سے لایا اور اس کا آنا ہمارے لیے ایسا ہوا کہ ہم یک دفعہ تاریکی سے روشنی میں آگے اور قید سے آزادی میں داخل ہوئے اور نبوت کے زمانہ کی طرح اس ملک میں دعوت اسلام ہونے لگی اور ہمارے خدا نے بھی جس کو نظر کے سامنے ہر ایک سلطنت ہے جو اپنے قدیم وعدے کو پورا کرنے کے لیے اس سلطنت کو موزوں دیکھا۔

(ایام الصلح - ص ۲۸۶ - ۲۸۷)

مبارک گورنمنٹ | خدا تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے اس زمانہ میں ایسے شخص کو بھرا ایمان تازہ کرنے کے لیے مامور کیا اور اس لیے بھیجا کہ لوگ قوت یقین میں ترقی کریں۔ وہ اسی مبارک گورنمنٹ کے عہدیدار۔ وہ کون ہے؟ وہی ہے جو تم میں کھڑا بول رہا ہے۔

(روئیداد جلد دہم - ص ۲۱۵)

مردا صاحب اور انگلیزی سلطنت

اسلام بول | ہم اس گورنمنٹ سے دلی اخلاص رکھتے ہیں اور دلی وفادار اور دلی شکر گزار ہیں کیونکہ اس کے زیر سایہ اس قدر امن سے زندگی بسر کر رہے ہیں کہ کسی دوسری سلطنت کے نیچے ہرگز امید نہیں کہ وہ امن حاصل ہو سکے کیا میں اسلام بول میں امن کے ساتھ اس دعوے کو پھیلا سکتا ہوں کہ میں مسیح موعود اور مہدی مہم ہوں؟

(کتاب البرہہ ص ۳۲)

اس نعمت کا شکر کرنا ہم پر واجب ہے | ہم جس کوشش اور سعی اور امن اور

آزادی سے اسلامی وعظ اور نصائح بازاروں میں کوچوں میں جگہوں میں اس ملک میں کر سکتے ہیں اور ہر ایک قوم کو حق پہنچا سکتے ہیں۔ یہ تمام خدمات خاص مکہ معظمہ میں بھی نہیں بجالا سکتے۔ چہ جائیکہ کسی اور جگہ۔ تو پھر کیا اس نعمت کا شکر کرنا ہم پر واجب ہے یا یہ کہ مفسدہ بغاوت شروع کر دیں۔ (اتمام الحجۃ ص ۳۵)

محسن گورنمنٹ | اگر ہم سچے دل سے اس محسن گورنمنٹ کا شکر نہ کریں جس کے بابرکت وجود سے ہمیں دعوت اور تبلیغ اسلام

کا وہ موقع ملا جو ہم سے پہلے کسی بادشاہ کو بھی نہیں مل سکا۔ کیونکہ اس علم دوست گورنمنٹ نے اظہارِ رائے میں وہ آزادی دی ہے جس کی نظیر اگر کسی اور موجودہ عملداری میں تلاش کرنا چاہیں تو لا حاصل ہے۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ہم لنڈن کے بازاروں میں دین اسلام کی تائید کے لیے وہ وعظ کر سکتے ہیں جن کا خاص مکہ معظمہ میں متبرکات ہمارے لیے غیر ممکن ہے۔ اس محسن گورنمنٹ کا یہ احسان بھی کچھ تھوڑا نہیں ہے کہ وہ ہمارے مال اور آبرو اور خون کی جہاں تک طاقت ہے سچے دل سے محافظت

کر رہی ہے۔

(ست پنچم ص ۲۴۴
۱۵۲)

ہم آزادی سے | بس گورنمنٹ کے ہمارے سر پر احسان ہیں کہ اس کے زیر سایہ ہم آزادی سے اپنی خدمت تبلیغ پوری کرتے

ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ظاہری اسباب کی رو سے آپ کے رہنے کے لیے اور بھی ملک ہیں۔ اور اگر آپ اس ملک کو چھوڑ کر مکہ میں یا مدینہ میں یا قسطنطنیہ میں چلے جائیں تو سب ممالک آپ کے مذہب اور مشرب کے موافق ہیں لیکن اگر میں جاؤں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ سب لوگ میرے لیے بطور دوزخوں کے ہیں الا ماشاء اللہ۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایسی گورنمنٹ کے زیر سایہ مجھے بھونٹ فرمایا ہے جس کا مسلک دل آزاری نہیں ہے۔

(ضمیمہ براہین احمدیہ۔ حصہ پنجم۔ ص ۱۲۸ ص ۱۹۷)

ظالم طبع ملّا | خدا کا یہ فضل اور احسان ہے کہ ایسی عمن گورنمنٹ کے زیر سایہ ہمیں رکھا۔ اگر ہم کسی اور سلطنت کے زیر سایہ ہوتے تو ظالم طبع ملاکب ہماری جان اور آبرو کو چھوڑتا۔ الا ماشاء اللہ۔ ان ربی علی کل شیء قدير۔ (کتاب البریہ ص ۲۲)

ٹکڑے ٹکڑے | اگر خدا تعالیٰ کے فضل سے گورنمنٹ برطانیہ کی اس ملک ہند میں سلطنت نہ ہوتی تو مدت سے اس کو

(یعنی مرزا صاحب کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے معدوم کر دیتے۔) (ایام الصلح ص ۲۵۵) میرے لیے خدا نے پسند کیا کہ میں پُر امن حکومت کی پناہ | آسمانی کارروائی کے لیے مکہ معظمہ کی پُر امن حکومت کی پناہ لوں۔ (ستھ قیصرہ ص ۲۵۵ ص ۳)

نورانی عہد | اے مکہ معظمہ... تیرے عہد سلطنت کے سوا اور کوئی سلطنت ایسا نہیں ہے جو مسیح موعود کے ظہور کے لیے ہو۔ سو خدا نے تیرے نورانی عہد میں آسمان سے ایک نور نازل کیا کیونکہ نور نور

بنی طرف کھینچتا ہے اور تاریکی تاریکی کو۔ (سنارہ قیصر یہ ص ۱۱۸)

دوری آزادی | میرا یہ دعوے ہے کہ تمام دنیا میں گورنمنٹ برطانیہ کی طرح کوئی دوسری ایسی گورنمنٹ نہیں جس نے زمین پر ایسا امن قائم کیا ہو۔ میں سچ بچ کہتا ہوں کہ جو کچھ ہم پوری آزادی سے اس گورنمنٹ کے تحت میں اشاعت حق کر سکتے ہیں۔ یہ خدمت ہم مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ میں بیٹھ کر بھی ہرگز سجا نہیں لاسکتے۔ اگر یہ امن و آزادی دے تب تعصبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت سرب میں ہوتی تو وہ لوگ ہرگز تنوار سے ہلاک نہ کیے جاتے۔ اگر یہ امن و آزادی اور بے تعصبی اس وقت کے قیصر اور کسریٰ کی گورنمنٹوں میں ہوتی تو وہ بادشاہتیں اب تک قائم رہتیں۔ (ازالہ اوہام ص ۱۳۲)

حضور گورنمنٹ عالیہ میں ایک عاجزانہ درخواست

میں اپنی گورنمنٹ محمدیہ کی خدمت میں جرأت سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ سو سالہ خدمت ہے جس کی نظیر برٹش انڈیا میں ایک بھی اسلامی خاندان پیش نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ اس قدر لمبے زمانہ تک جو ہمیں برس کا زمانہ ہے ایک مسلسل طور پر تعلم مذکورہ بالا پر زور دیتے جانا کسی منافق اور خود غرض کا کام نہیں بلکہ ایسے شخص کا کام ہے جس کے دل میں اس گورنمنٹ کی سچی خیر خواہی ہے۔ ہاں میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں نیک نیتی سے دوسرے مذاہب کے لوگوں سے مباحثات بھی کیا کرتا ہوں اور ایسا ہی پادریوں کے مقابل پر بھی مباحثات کی کتابیں شائع کرتا رہا ہوں اور میں اس بات کا بھی اقراری ہوں کہ جب کہ بعض پادریوں اور عیسائی مشنریوں کی تحریروں نہایت سخت ہو گئی اور حد اعتدال سے بڑھ گئی اور بالخصوص پرچہ نوافشاں میں جو ایک عیسائی اخبار لدھیانہ سے نکلتا ہے نہایت گندی تحریروں شائع ہوئیں اور ان مؤلفین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نفوذ باللہ ایسے الفاظ استعمال کیے کہ یہ شخص ڈاکو تھا۔ چور تھا۔ زنا کار تھا اور صد پوچھوں میں یہ شائع کیا کہ یہ شخص اپنی لڑکی پر بدعتی سے عاشق تھا۔ اور بائیں ہر جھوٹا تھا۔ اور لوٹ مار اور خون کرنا اس کا کام تھا۔

تو مجھے ایسی کتابوں اور ایسے اخباروں کے پڑھنے سے یہ اندیشہ دل میں پیدا ہوا کہ مبادا مسلمانوں کے دلوں پر جو ایک جوش رکھنے والی قوم ہے ان کلمات کا کوئی سخت اشتعال دینے والا اثر پیدا ہو۔

تب میں نے ان جوشوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنی میچ اور پاک نیت سے یہی مناسب سمجھا کہ اس عام جوش کے دبانے کے لیے حکمت عملی یہی ہے کہ ان تحریرات کا کسی قدر سختی سے جواب دیا جائے۔

تا سرعہ الغضب انسانوں کے جوش فرو ہو جائیں اور ملک میں کوئی بے امنی پیدا نہ ہو۔

نتیجہ میں نے بمقابلہ ایسی کتابوں کے جن میں کمال سختی سے بدزبانی کی گئی تھی چند ایسی کتابیں لکھیں جن میں کسی قدر بالمقابل سختی تھی۔

کیونکہ میرے کائنات نے قطعی طور پر مجھے فتویٰ دیا کہ اسلام میں جو بہت سے وحشیانہ جوش والے آدمی موجود ہیں ان کے غیظ و غضب کی آگ بجھانے کے لیے یہ طریقہ کافی ہوگا۔

کیونکہ محض معاوضہ کے بعد کوئی گلہ باقی نہیں رہتا سو یہ میری پیش بینی کی تدبیر صحیح نکلی اور ان کتابوں کا بیہ اثر ہوا کہ ہزار مسلمان جو پادری عماد الدین وغیرہ لوگوں کی تیز اور گندی تحریروں سے اشتعال میں آچکے تھے یکدم اُن کے اشتعال فرو ہو گئے۔ کیونکہ انسان کی یہ عادت ہے کہ جب سخت الفاظ کے مقابل پر اس کا محض دیکھ لیتا ہے تو اس کا وہ جوش نہیں رہتا۔ بایں ہمہ میری تحریروں یا دلیلوں کے مقابل پر بہت نرم ہتی گویا کچھ بھی نسبت نہ تھی۔

سو مجھ سے پادریوں کے مقابل پر جو کچھ وقوع میں آیا یہی ہے کہ حکمت عملی سے بعض وحشی مسلمانوں کو خوش کیا گیا اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں میں سے اول درجہ کا خیر خواہ گورنمنٹ انگریزی کا ہوں۔

کیونکہ مجھے تین باتوں نے خیر خواہی میں اول درجہ کا بنایا ہے۔

(۱) اول والد مرحوم کے اثر نے۔

(۲) دوم اس گورنمنٹ عالیہ کے احسانوں نے۔

(۳) تیسرے خدا تعالیٰ کے الہام نے۔

روحانی خزائن جلد نمبر ۱۵۔ عاجزانہ درخواست م ۳۹۱، ۳۹۰، ۳۹۲ (۳۹۱) و ۳۹۲

(نوٹ) :- غور طلب بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کے دعوے کی بنیاد کیا ہے ؟ کیوں کہ بنیاد ہی پر عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ ۱۸۸۲ء سے ۱۹۰۸ء تک کی قریباً ۱۹ کتابوں کے ۳۴ اقتباسات سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کے دعوے کی بنیاد انگریزی سلطنت کی حمایت ہے۔ لہذا بنیاد ہی غلط ہے۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہیں انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا حکم دیا ہے (بقول خود) مرزا صاحب پہلے نبی ہیں جنہوں نے ایک کافر بادشاہ وقت (یعنی انگریزی حکومت) کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا اور اسی تعلیم پر اپنی عمر کا بیشتر حصہ صرف کر دیا۔ یہ تو یہ ہے کہ مرزا صاحب مسلمانوں کی درستی و اصلاح کے لیے نہیں بلکہ انگریزی سلطنت کی درستی و مضبوطی کے لیے مسیح موعود بن کر تشریف لائے تھے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ اس دور یعنی ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے زمانے میں مسیح موعود کی ضرورت مسلمانوں سے زیادہ انگریزی حکومت کو تھی، جو ان کے خلاف نفرت و بغاوت کے بھڑکے ہوئے جوش کو ٹھنڈا کر سکے۔ اس کے لیے مرزا صاحب نے جو کچھ بھی کیا، جتنی اور جیسی کوششیں کیں وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ صرف ایک جگہ مخالفت کی جھلک نظر آتی ہے، اس میں بھی انگریزوں ہی کی ہمدردی و خیر خواہی کا جذبہ کار فرما ہے۔ بقول شاعر :-

چشمِ حجاب میں بھی توجہ کی شان ہے

افسانہ برستہ راہ ہے عنوان بدل گیا (رنے۔ ۱)

ہم افسوس سے لکھتے ہیں کہ چند وجوہ یہ
کو پیش آئے جنہوں نے ہماری رائے کو

جماعت کی تعداد والی امداد

اس طرف مائل کیا کہ اب کی دفعہ اس جلسہ کو ملتوی رکھا جائے۔ اس التوا کا موجب کیا ہے لہذا بطور اختصار کسی قدر ان وجوہ لکھا جاتا ہے۔

اس اجتماع میں بعض دفعہ باعث تنگی مکانات اور قلت وسائل مہاندارے ایسے نالائق رنجش اور خود غرضی کی سخت گفتگو بعض مہمانوں میں ہوتی دیکھی ہے جیسے ریل میں بیٹھنے والے تنگی مکان کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور انھی کو ہم حضرت مولوی نور الدین سلمہ اللہ تعالیٰ یا اور ایسے یہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ ہماری جماعت کے اکثر لوگوں نے اب تک کوئی خاص اہلیت اور تہذیب اور پاک دلی اور پسینہ گاری اور لہجی محبت باہم پیدا نہیں کی۔ سو میں دیکھتا ہوں کہ مولوی صاحب موصوف کا یہ قولہ بالکل صحیح ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض حضرات جماعت میں داخل ہو کر اور اس عاجز سے بیعت کر کے اور عہد تو بہ نھوج کر کے پھر بھی ویسے ہی کچھ دل ہیں کہ اپنی جماعت کے غریبوں کو بھڑبھڑوں کی طرح دیکھتے ہیں اور مارے نکتہ کے سیدھے منہ السلام علیک نہیں کر سکتے چہ جائیکہ خوش خلقی اور ہمدردی سے پیش آئیں اور انہیں سفلہ اور خود غرض اس قدر دیکھتا ہوں کہ ادنیٰ ادنیٰ خود غرضی کی بنا پر لڑتے اور ایک دوسرے سے دست بدامن ہوتے ہیں اور ناکارہ باتوں کی وجہ سے ایک دوسرے پر حملہ ہوتا ہے بلکہ بسا اوقات کامیوں تک نوبت نہ پہنچتی ہے اور دلوں میں کینے پیدا کر لیتے ہیں۔ اور کھانے پینے کی قسموں پر نفسانی بحثیں ہوتی ہیں اور اگرچہ نجیب اور سچید بھی ہماری جماعت میں بہت بلکہ یقیناً دوسو سے زیادہ ہی ہیں جن پر خدا کا فضل ہے جو نصیحتوں کو سن کر روتے اور عاقبت کو مقدم رکھتے ہیں۔ اور ان کے دلوں پر نصیحتوں کا عجیب اثر ہوتا ہے۔ لیکن میں اس وقت کچھ دل لوگوں کا ذکر کرتا ہوں اور میں حیران ہوتا ہوں کہ خدا یا یہ کیا حال ہے۔ یہ کونسی جماعت ہے جو میرے ساتھ ہے۔ نفسانی لاپچوں پر کیوں ان کے دل گرے جاتے ہیں اور کیوں ایک بھائی دوسرے بھائی کو ستاتا اور اس سے بلندی چاہتا ہے... بلکہ بعض میں ایسی بد تہذیبی ہے کہ اگر ایک بھائی ضد سے اس کی چار پائی پر بیٹھتا ہے تو وہ سختی سے اس کو اٹھانا چاہتا ہے اگر نہیں اٹھتا تو چار پائی کو اٹا دیتا ہے اور اس کو نیچے گرا دیتا ہے پھر دوسرا بھی فرق

میں کرتا وہ اس کو گندی نکالیاں دیتا ہے اور تمام بھارات نکالتا ہے۔ یہ حالات
 جو اس مجمع میں مشاہدہ کرتا ہوں تب دل کباب ہوتا ہے اور جلتا ہے اور بے اختیار
 ل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر میں درندوں میں رہوں تو ان بنی آدم سے
 بچا ہے۔ پھر میں کس خوشی کی امید سے لوگوں کو جلنے کے لیے اکٹھے کروں... اگر
 ب صرف اکیلا کسی جنگل میں ہوتا تو میرے لیے ایسے لوگوں کی رفاقت سے بہتر تھا۔
 میری جان اس شوق سے تڑپ رہی ہے کہ کبھی وہ دن بھی ہو کہ اپنی جماعت میں
 بشرت ایسے لوگ دیکھوں جنہوں نے درحقیقت جھوٹ جھوٹ دیا ہے اور ایک سچا
 عہد اپنے خدا سے کر لیا... مگر ابھی تک بجز خاص چند آدمیوں کے ایسی شکلیں مجھے
 نظر نہیں آتیں۔ اب میری یہ حالت ہے کہ بیعت کرنے والے سے میں ایسا ڈرتا
 ہوں جیسے شیر سے۔ اس وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ کوئی دنیا کا کٹارہ کمر میرے
 ساتھ پیوند کرے۔ پس التوا جلسہ کا ایک سبب یہ ہے جو میں نے بیان کیا۔

(شہادت القرآن - اگست ۱۸۹۳ء ۳۹۶ء ۳۹۵ء ۳۹۶ء ۳۹۷ء د ۳۹۸ء)

بیعت کے باوجود! اکثر لوگ باوجود... بیعت کے اور باوجود میرے
 دعوے کی تصدیق کے پھر بھی دنیا کو دین پر مقدم
 رکھنے کے زہریلے تخم سے بکلی نجات نہیں پاتے بلکہ کچھ ملوثی ان میں باقی رہ جاتی ہے
 اسی وجہ سے ان کی نسبت ہمیشہ میری یہ حالت رہتی ہے کہ میں ہمیشہ کسی خدمت
 دینی کے پیش کرنے کے وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ ان کو ابتلاء پیش نہ آوے اور اس
 خدمت کو اپنے پر ایک بوجھ سمجھ کر اپنی بیعت کو الوداع نہ کہہ دیں۔

مرید کے باطن کے چہرہ پر جذام! مگر افسوس کہ بعض لوگ ایسے
 ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ

قطع نظر ملاقات کے سالہا سال گزر جاتے ہیں اور ایک کارڈ بھی ان کی طرف سے
 نہیں آتا۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دل مر گئے ہیں اور ان کے باطن کے چہرہ
 پر کوئی داغ جذام ہے۔

مرید۔ مردار خور گئے وہ لوگ جن کی آنکھیں زنا کرتی ہیں اور جن کے
 دل پاخانہ سے بدتر ہیں۔ اور جن کو مرنا ہرگز یاد

نہیں ہے۔ میں اور میرا خدائے ان سے نزار ہے۔ میں بہت خوش ہوں مگر ایسے لوگ اس پیوند کو قطع کر لیں۔

میں اس شخص کو اٹھ گنتے سے مشابہت دیتا ہوں جو ایسی جگہ سے الگ نہیں ہوتا جہاں مُردار چھینکا جاتا ہے اور جہاں سڑے گئے مُردوں کی لاشیں ہوتی ہیں۔ کیا میں اس بات کا محتج ہوں کہ وہ لوگ زبان سے میرے ساتھ ہوں اور اس طرح پردیکھنے کے لیے ایک جماعت ہو۔ (مذکرۃ الشہادتین ص ۷۷، ص ۷۸)

جماعت کی تعداد اور ترقی کی رفتار ہیں

تضاد بیانیات

(۱) ہمارے سلسلہ کی کارروائیوں کے لیے ہزار ہا روپیہ آیا اور ہزار ہائے لوگ جان و مال فدا کرنے والے ہماری جماعت میں داخل ہوئے۔ (فتح الاسلام ص ۳۲۱ - ۱۸۹۱)
(۲) اگرچہ یہ جماعت یہ نسبت تمہاری جماعتوں کے مقیاسوں کی سی اور نسبتاً قلیل ہے اور شاید اس وقت تک چار پانچ ہزار سے زیادہ نہ ہوگی۔

(انجام آختم ص ۶ دسمبر ۱۸۹۶ء - ۲۲ جنوری ۱۸۹۷ء)

اسی کتاب کے ص ۳۱۵ پر فرماتے ہیں :

(۳) اس عرصہ میں آٹھ ہزار کے قریب لوگوں نے میرے ہاتھ میں بیعت کی۔

(انجام آختم - دسمبر ۱۸۹۶ء - ۲۲ جنوری ۱۸۹۷ء)

یہ کہنا کہ مزارع صاحب اپنے معتقدوں کی تعداد ۱۸۹۶ء سے زیادہ نہیں بتلا سکتے یہ کس قدر حق پوشی ہے کہ یہ تعداد صرف ان لوگوں کی لکھی گئی تھی جو سرسری طور پر اس وقت خیال میں آئے۔ نہ یہ کہ درحقیقت یہی تعداد تھی اور اسی پر حصر رکھا گیا تھا۔ بلکہ ہم نے اپنے ایک مضمون میں صاف طور پر شائع بھی کر دیا تھا کہ اب تعداد ہماری جماعت کی آٹھ ہزار سے کم نہیں ہوگی لیکن یہ ایک مدت کی بات ہے اور اس وقت تو بڑے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ دو ہزار اور بڑھ گئے ہیں اور ہماری جماعت اس وقت دس ہزار سے کم نہیں ہے جو کشاور سے لے کر بمبئی

لے محمد حسین بیلاوی۔

کلکتہ، کراچی، حیدرآباد دکن، مدراس، ملک آسام، بخارا، مغربی، مکہ، مدینہ، اور بلاو شام تک پھیلی ہوئی ہے۔ اور ہر ایک سال میں کم سے کم تین چار سو آدمی ہماری جماعت میں بزم مؤبیعت کفندگان داخل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی دس دن بھی خادیاں میں آکر ٹھہرے تو اسے معلوم ہو جائے کہ کس قدر تیزی سے خدا تعالیٰ کا فضل لوگوں کو ہماری طرف کھینچ رہا ہے۔ اندھوں اور نابیناؤں کو کیا خبر ہے، کہ کس غفلت کی حد تک یہ سلسلہ پہنچ گیا ہے اور کیسے طالب حق لوگ یَذْخُلُونَ فِی دِیْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا کے مصداق ہو رہے ہیں۔

(فرار دوم ۵۱ ص ۲۲۲ - تالیف مئی ۱۸۹۸ء طبع ۱۹۲۲ء)

(۵) آج کی تاریخ تک تیس ہزار کے قریب یا کچھ زیادہ مرے ساتھ جماعت ہے۔ جو برٹش انڈیا کے منفرق مقامات میں آباد ہے۔ (ضمیمہ سالہ جہاد ص ۲۲۲ مئی ۱۹۰۰ء)

(۶) اس وقت خدا تعالیٰ کے فضل سے ستر ہزار کے قریب بیعت کرنے والوں کا شمار پہنچ گیا ہے۔ (نزدل مسیح ص ۳۸۲ و ص ۳۸۳ - جولائی اگست ۱۹۰۲ء)

(۷) تیس ہزار کے قریب عقلاء اور علماء اور فقہاء اور فہیم انسانوں کی جماعت میرے ساتھ ہے۔ (تحفہ گوٹویر ص ۱۸۱ یکم ستمبر ۱۹۰۲ء)

(۸) چند سال میں ایک لاکھ سے بھی زیادہ اشخاص نے میری بیعت کی۔ (تحفہ المندھ ص ۱۱۱ مئی ۱۹۰۲ء)

(۹) اس وقت ایک لاکھ سے زیادہ میری جماعت ہے۔

(ضمیمہ نزول مسیح اعجاز احمدی ص ۱۳۸ - ۱۵ دسمبر ۱۹۰۲ء)

(۱۰) اور ہزار ہا لوگوں کا دو لاکھ کے قریب میرے ہاتھ پر بیعت کر کے راستبازی اور پاک دامنی اختیار کرنا۔ (تذکرۃ الشہادتین ص ۱۱۱ - اکتوبر ۱۹۰۳ء)

خدا نے مجھے عزت دی اور ہزار ہا لوگوں کو میرے تابع کر دیا۔

اس کے بعد تیسری سطر میں فرماتے ہیں:

یہاں تک کہ دو لاکھ سے زیادہ میری جماعت ہو گئی۔ (لیکچر لاہور - ۲ ستمبر ۱۹۰۳ء)

(۱۱) ایک کثیر جماعت میرے ساتھ ہے اور جماعت کی تعداد میں لاکھ تک پہنچ

(لیکچر لدھیانہ ص ۲۵ - ۲۴ نومبر ۱۹۰۵ء)

چکی ہے۔

(۱۲) جو صوف ظاہری مسلمان تھے وہ حقیقی مسلمان بننے لگے جیسا کہ اب تک

چار لاکھ کے قریب بن چکے ہیں۔ (حقیقۃ الوحی ص ۱۳۳، ۱۳۴ - ۱۵ مئی، ۱۹۰۷ء)

(۱۳) جن دنوں میں یہ فتویٰ ملک میں شائع کیا گیا ان دنوں میں دس آدمی بھی میری بیعت میں نہ تھے مگر آج خدا کے فضل سے تین لاکھ سے بھی زیادہ ہیں

(تجلیات الہیہ - ص ۳۹ - ۵ - مارتھ ۱۹۰۶ء)

(۱۴) خدا تعالیٰ کے فضل اور اس کی ہدایت سے تین لاکھ سے بھی زیادہ میرے ہاتھ پر اپنے گناہوں سے آج تک توبہ کر چکے ہیں اور اس سرعت سے یہ کاروائی جاری ہے کہ ہر ایک ماہ میں صد ہا آدمی بیعت میں داخل ہوتے جلتے ہیں۔

(حقیقۃ الوحی ص ۱۳۴ - ۱۶ - ۱۵ مئی، ۱۹۰۷ء)

(۱۵) تین لاکھ سے زیادہ جماعت ہو گئی اور کئی لاکھ روپیہ آیا۔

(تقریر حقیقۃ الوحی ص ۱۳۴ - ۱۵ - ۱۵ مئی، ۱۹۰۷ء)

(۱۶) اس وقت تو میری جماعت چالیس انسان سے زیادہ نہ تھی اور بعد میں چار لاکھ تک پہنچ گئی۔ (حقیقۃ الوحی ص ۱۳۴ - ۵۳۸ - ۱۵ مئی، ۱۹۰۷ء)

(۱۷) اس سلسلہ میں داخل ہونے والے دو فرقہ ہوں گے۔ ایک پرانے مسلمان جن کا نام اولین رکھا گیا جو اب تک تین لاکھ کے قریب اس سلسلہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ (براہین احمدیہ ج ۱۵ - ۱۰۸ - ۱۹۰۸ء)

(۱۸) جس قدر لوگ بیعت کے لیے آج تک قادیان میں آئے وہ ایک لاکھ سے بھی زیادہ ہوں گے اور سب بیعت کرنے والے چار لاکھ کے قریب ہوں گے۔

(چشمہ معرفت - دوسرا حصہ - ص ۱۵ - ۱۹۰۸ء)

(۱۹) یاد رہے کہ ہماری احمدی جماعت اب چار لاکھ سے کچھ کم نہیں ہے۔

(پیغام صلح ص ۴۵۵ - ۲۶ - ۲۳ مئی، ۱۹۰۸ء)

(نوٹ)۔ ان اقتباسات سے جماعت کی تعداد فرضی معلوم ہو رہی

ہے اور ظاہر ہو رہا ہے کہ بیعت کنندگان کا کوئی رجسٹر وغیرہ نہیں تھا۔

جس میں ناموں کا اندراج ہوتا ہو۔ اگر کوئی معقول انتظام ہوتا یا

تعداد میں کچھ صداقت ہوتی تو ایک ہی کتب کے اقتباسات اور ایک

بقیہ ص ۲۶ پر

نسیم از حجاز

رفیق تنظیم اسلامی محمد عبد التوحید رحمانی

۶ شامیل بنگور ملتان روڈ لاہور، حال قیم جتہ سعودی عرب کے خطوط سے اقبالیات

(۱)

مابعد ایہ عرفیہ جو پہلی بار ارسال کر رہا ہوں۔ جو صرف "ماہنامہ میثاق" کے "افکار و آراء" کے بابت ہے۔

تنظیم کی رفاقت سے پہلے راقم الحروف امیر جمعیتہ اشاعت توحید و السنۃ پاکستان شیخ اقصیہ قاطع شرک و بدعات حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ بخاری مدظلہ العالی کے دستِ مبارک پر بیعت تھا میں اب بھی ان کی بیعت ارشاد پر الحمد للہ دوبہ الغلہ میں کار بند ہوں۔ تنظیم اسلامی کے امیر محترم کو میں نے اشاعت توحید و السنۃ کے مشن کو جو حضرت شاہ صاحب محترم نے شروع کر رکھا ہے، مسئلہ توحید و السنۃ، عظمت انبیاء علیہم السلام اور مقام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہم خیال پایا۔ خاص کر ان کے درس و خطابات میں توحید میں سماع و نبوتی اور صحابہ کرام میں خلفاء راشدین کو اسلام میں حیثیت سیدنا صدیق اکبرؓ اور سیدنا عثمان غنیؓ کے مقام کو واضح کیا اور اس کے علاوہ "جہاد" جو امت پر فرض عین ہو چکا ہے، اس جہاد کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے تنظیم اسلامی نے تنظیم اسلامی عالمی سطح پر خالصتاً انقلابی بنیاد پر قائم کرنے کے امت محمدیہ پر حجت قویہ قائم کر دی ہے۔ لہذا میں جمعیتہ اشاعت توحید و السنۃ کی تحریک سے اتفاق کرنے والے تمام رفقاء کو اس سے استفادہ کر کے دل جماعی وہ اشاعت توحید و السنۃ کے ذریعہ کو ادا کرتے ہوئے تنظیم اسلامی کی رفاقت کا فیصلہ کریں۔

(۲)

بندہ نے مارچ ۱۹۸۲ء کا "ماہنامہ میثاق" کالم "رفتہ اکرار" کا بغور مطالعہ کیا۔ لالہ موسیٰ

میاں والی، سرگودھا کی رپورٹ پڑھ کر از حد مزید قلبی اطمینان ہوا کہ میں نے جمعیت اشاعت توحید پاکستان کی رفاقت کے ساتھ تنظیم کی بھی رفاقت کر کے بہت خیر و الامعاہ اپنے ساتھ کیا ہے چنانچہ ان اضلاع میں ایمر مجتہد کے جلسوں میں میر جیتہ اشاعت توحید والہ السنہ کے صاحبزادہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، مولانا محمد عطاء اللہ بندر یالوی، مولانا محمد امیر صاحب، حافظ محمد طبع اللہ صاحب کی باقاعدہ شمولیت اور جلسوں کے اہتمام میں نوجوانانِ جمعیت اشاعت توحید والہ السنہ محمد اقبال لکھنؤ، ظفر اقبال، محمد اسلم، محمد افضل خواجہ کا بڑا ہر حصہ لینا اور مہمانوں کی خدمت میں کوئی کسر نہ بھولنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے واقعی تنظیم اسلامی کے پروگرام کو سمجھا ہے اور انہوں نے عملی میدان میں پاکستان میں تمام نوجوانانِ اشاعت توحید والہ السنہ کو دعوت دی ہے کہ وہ اشاعت توحید والہ السنہ کے مشن کو بھی پورا کرتے ہوئے فریضہ جہاد (حقیقت جہاد) کو قرآن و سنت کی روشنی سے امیر تنظیم سے سمجھتے ہوئے انقلابی جدوجہد میں تنظیم کا بھی ساتھ دیں گے۔

بقیہ تبصرہ کتب

ہی کی ہے عبارت بے مدرواہ اور ان سب کے لئے قابلِ فہم ہے۔ جو انگریزی کی کسی قدر استعداد رکھتے ہیں۔

اس اہم علمی و دینی خدمت پر سردار عبدالحمید صاحب بلاشبہ داد و تحسین اور حوصلہ افزائی کے مستحق ہیں اہل علم صاحبِ ثروت افراد کو آگے بڑھکر ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے تاہم ان کا اصل اجر تو ان شاء اللہ آخرت میں محفوظ ہے اللہ تعالیٰ سردار عبدالحمید کی خدمات کو قبول فرمائے اور انہیں دنیوی و دُخروی اجر کثیر عطا فرمائے۔ ۱۷۲ صفحہ کی اس کتاب کا یہ اٹھاؤ رپے نہایت مناسب بلکہ کم ہے۔ جب کہ اس کی افادیت کہیں زیادہ ہے۔

بقیہ : اظہارِ حق بشکرِ تجارت

سنہ کی تعداد سے دوسرے سنہ کی تعداد میں اختلاف نہ ہوتا۔ (ن ۱)

مرزا صاحب کے خلیفہ دوم مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ستمبر ۱۹۲۴ء میں لکھتے ہیں:

”اس وقت یہ سلسلہ تمام دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور اس کے ممبروں کی تعداد پانچ لاکھ سے کچھ زیادہ ہے۔“ (احمدیت یعنی حقیقی اسلام ص ۱۷)

(جہاد سے ہے)

تعارف کتب

The Divine Quran (Vol. ۱) انگریزی ترجمہ : سردار عبدالحمید

مضامنت : ۱۷۲ صفحات قیمت : اٹھارہ روپے

ناشر : دارالاسلام ۲۲۴ احمد نگر، ڈھاکہ، تبصرہ : مبین کمال

قرآن حکیم کے اس انگریزی ترجمہ کے مترجم الحاج سردار عبدالحمید ایک ستر سالہ بزرگ ہیں جو پہلے مشرقی پاکستان میں تھے۔ ان کا بیان ہے کہ ۱۹۵۷ء میں انہیں خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ قرآن کریم کا ترجمہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے ڈھاکہ میں ایک مسجد کے دو کمرے کرائے پر حاصل کر کے یہ کام شروع کر دیا۔ مشرقی پاکستان میں لوٹ مار اور دہشت گردی کے دوران ان کا تمام سال و اسباب ضائع ہو گیا۔ تو وہ ستمبر ۱۹۷۱ء میں کراچی آ گئے۔ پھر مارچ ۱۹۷۳ء میں اللہ نے انہیں خواب میں حکم دیا کہ وہ اس کام کو دوبارہ شروع کریں۔ انہیں یقین ہے کہ آئندہ تین برسوں میں وہ پورے قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ مکمل کر لیں گے اس پیرائہ سالی میں سردار عبدالحمید، ترجمہ، ٹائپ، پروف ریڈنگ وغیرہ کا کام تنہا انجام دے رہے ہیں۔

ترجمہ قرآن کا پہلا حصہ ہمارے پیش نظر ہے جو قرآن حکیم کے ابتدائی پانچ پاروں پر مشتمل ہے، ترجمہ نہایت سلیس اور آسان انگریزی میں ہے۔ اور حسب ضرورت حواشی سے بھی کام لیا گیا ہے، ترجمہ کا اسلوب یہ اختیار کیا گیا ہے کہ پہلے ہر آیت کا عربی متن درج ہے اس کے سامنے انگریزی ترجمہ اور نیچے حاشیہ میں اس کی تشریح کی گئی ہے۔

سردار عبدالحمید نے تنہا وہ کام شروع کیا ہے جو کثیر وسائل کے حامل کسی اداے کے کرنے کا تھا۔ اور انہوں نے محض ترجمہ ہی نہیں کیا بلکہ کئی صورت میں شائع ہو کر جو چیز قارئین کے سامنے آئی ہے اس کا ایک ایک حرف خود دہائی لکھا ہے۔ اس کے بعد ڈیزائننگ، پینٹنگ اور پروف ریڈنگ بھی خود

۶۷
ایمپورٹ - ایکسپورٹ کا قابل فخر ادارہ

رین بلو انٹرنیشنل

درآمدی اشیاء

آرٹ سلک فیمبرکس گارمنٹس : بیڈ شیٹس
کائٹن کلاٹھ : کائٹن گارمنٹس : احرام تولیہ : تولیہ
ہینڈی کرافٹس : لکڑی کا مندر نیچر -

درآمدی اشیاء

لاکھ دانہ : سنگھ فلم : سوچ سٹارٹ
ربرٹس ٹیکس : پولیسٹر ریان -

مرکزی دفاتر

I غلو غلام رسول بلڈنگ ۴ شاہراہ قائد اعظم لاہور
ذیلی دفاتر:- کراچی - فیصل آباد -

نتار کار

امیر تنظیم اسلامی کاسات روزہ دعوتی وتربستی دورہ کوسرٹ

سید برہان علی ہاشمی

اسے باوصیاء کچھ تو نے سنا مہمان جو آنے والے ہیں
کیاں نہ بچھانا راہوں میں ہم آنکھیں کچھ انولے ہیں
زہدے نصیب کو ایک مرتبہ ہم پاکستان کے مشہور اور صحت افزا مقام یعنی شہر کوئٹہ کو شرف نصیب ہوا کہ ایک مہفتہ
کے دعوتی و تربیتی دورہ پر اس حسین و خوبصورت شہر میں امیر عزم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا روزہ مسجد ہوا۔ تاقائین کے
لئے یہ امر باعث تشنگی ہوگا کہ اس موقع کی مناسبت سے اس پر نضاد اوی کے دینی پس منظر اور امیر موصوف کے موجودہ دورہ
کی خصوصی غایت پر مختصر روشنی ڈال دی جائے۔

کوئٹہ پاکستان کے بلحاظ رقبہ سب سے بڑے صوبہ بلوچستان کا صدر مقام ہے۔ یہاں کی آبادی مختلف اقوام پر مشتمل ہے۔
اگرچہ کہ یہ صوبہ ملک کے دیگر صوبوں کے مقابل میں نسبتاً پسماندہ ہے لیکن الحمد للہ جہاں اقتدار کے کسی سے بچے نہیں۔
اہالیان بلوچستان روایتی طور پر اپنے دین پر سختی سے کار بند ہیں۔ عمومی طور پر پر پابند رسوم و سلوئے ہیں۔ رسادہ طرز زندگی ان کا خصوصی
کوچہ اتیانہ ہے۔ نیزہ امر قابلِ صدر شکر و تحسین ہے کہ یہاں کے رہنے والے اکثر مسلمان تمام فرقہ بندیوں سے بالاتر ہیں۔ اور پیچھے
سلاوے اور پکے مسلمان ہیں۔ یہاں قارئین کے لئے یہ جاننا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ اس صوبہ کی اصل مقامی آبادی میں کوئی تعلق
یا شہدہ نہیں ملے گا۔ سوائے ایک نہایت معمولی آنے میں ملک کے مصداق اقلیتی فرقہ کے جو ذکر کی ان کے نام سے ہو جو ہم
اور کولان کے طائفے میں آباد ہے۔

چنانچہ اسی دینی پس منظر کا یہ ردِ عمل تھا کہ امیر عزم کے ماہ اپریل ۱۹۸۸ء کے تین روزہ دعوتی دورہ کے دوران اس
شہر کوئٹہ سے تیس ہفتاد چوبیس دنوں سے سرشار تھے، آگے بڑھے اور امیر عزم کے دست مبارک کو تمام کرامت جہاں
جس کی ہمدرد کشی راہ پر گامزن ہونے کے لئے کمر بستہ ہو گئے اور انہوں نے تجدید ایمان، توبہ اور تجدید عہد کی دعوت پر لبیک
کہتے ہوئے صحیح و طاعت اور جبروت و جہاد کے لئے اپنی زندگیوں کو وقف کرنے کا عہد کیا۔ کوئٹہ جیسے جوئے شہر میں خفا
تینوں مہم کے اندام تھے تھکادیں رفتاد کا یہ انقلابی اقدام یقیناً اس خطہ کے بانیوں کا پسینہ بن کو بجھے۔ اگرچہ اصل پہلوئے اہ
اس کو کئی طور پر قائم و نافذ کرنے کے جذبہ کائنات و نشاط و شہوت ہے اور یقیناً یہ امر ملک کے دیگر حصوں کے لئے قابلِ تقلید ہے۔
اب آئیے امیر عزم کے نوچھ سات روزہ دورہ کی خصوصیات اور جامعیت کا بھی ایک سرسری جائزہ لے لیا جائے۔

امیر عزم کی روزمرہ اور گونا گوں مصروفیات کی وجہ سے آپ کے سر روزہ دورہ امیر علی کے دوران تعلیم اسلامی میں شامل ہونے والے رفقاء کو امیر عزم کی علمی معیت خاطر خواہ طور پر نصیب نہ ہو سکی۔ بنا بریں ان کے انقلابی جذبہ کو قابل متبادہ مناسب جگہ نہ مل سکی۔ امیر موصوف کا سرفرازین مذکورہ درس قرآن جو کہ سورتہ صفہ بر مبنی تھا۔ ان کے اس جذبہ عمل کا محرک بنا۔ چنانچہ تمام ہی رفقاء کی یہ شدید خواہش تھی کہ کاش کوئی ایسا موقع فراہم ہو کہ امیر عزم کا کچھ قرب نصیب ہو جائے جس سے نئے رفقاء کے انقلابی جذبہ میں کھلدار صورت پیدا ہو اور اس عظیم صاحب علم و عمل کی محبت و تربیت کے فیضان سے ان میں بھی علم و عمل کے موجود جذبہ اور عزم کو دوام حاصل ہو۔ لیکن امیر عزم کی بے انتہا مصروفیات اور ملک کے حالیہ مخصوص حالات کی بنیاد پر رفقاء کی مذکورہ بالا شدید خواہش فوری طور پر پوری نہ ہو سکی۔ بہر حال امیر عزم سلسلہ کی کوششوں کی ساری جلیلہ بالا کا کامیاب ہوئیں اور یہ ان کی ہی کوششوں کا ثمر اور خداوند کریم کا فضل و کرم ہے کہ امیر عزم نے اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے آٹھ روز کا طویل عرصہ کوڑے کی غلطی کے متعلقہ قائل کے مابین کوڑوں کے لئے وقف فرمادیا اور طے پایا کہ امیر عزم چھ اکتوبر کو کوڑے تشریف لائیں گے اور گیارہ اکتوبر تک قیام فرمائیں گے اور کوڑے کی اس فرائضہ تعلیم کی آبادی فرمائیں گے۔

جوں جوں امیر عزم کے مذکورہ بالا پروگرام کی اطلاع رفقاء کوڑے کوئی ان کے چہرے خوشی سے ملک اٹھے اور وہی طور پر تمام رفقاء عزم کو اکٹرا صاحب کے پروگرام کو کامیاب تر بنانے کی کوششوں میں جبرتن مصروف ہو گئے۔ اس تیاری میں ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ دس ہزار سینڈل تقسیم کئے گئے۔ پانچ سو پوٹریں ہر کے مختلف علاقوں میں چپاں کئے گئے۔ اہم مقامات پر میز آویزاں کئے گئے۔ نیز شہر و صحرائی کی معروف مساجد میں نماز جمعہ کے اجتماعات میں امیر عزم کے محفہ پروگرام کے اعلانات کرائے گئے۔ حریت گاہ۔ درس قرآن اور خطاب جمعہ کے لئے ہر کے قلب میں واقع مسجد طوبی۔ جو کوڑے کی تعلیم کا ماضی مرکز بھی ہے لاجی انتخاب کیا گیا۔ اس سلسلہ میں اگر مسجد طوبی کی انتظامی کمیٹی کے معزز عزم امامین و خطیب صاحب کا شکریہ ادا کیا جائے تو یقیناً انصافی ہوگی جنہوں نے ازراہ کرم و عنایت مسجد طوبی کو اس مقصد کے لئے استعمال کرنے کے سلسلہ میں ہر ممکن تعاون فرمایا۔ اس مسجد کے نیچے ایک وسیع و عریض ہال بھی ہے جو طوبی اجتماعات کے لئے رئیس طوبی کی سفودی سے استعمال ہوتا ہے۔ رفیق عزم سلطان محمود صاحب کی کاوش سے یہ ہال بھی بلا اجرت و کرایہ متذکرہ پروگرام کے لئے زیر کوڑے کی اجازت سے وقف کر دیا گیا۔

پانچ اکتوبر کو جبکہ انتظامی معاملات تکمیل مراحل میں تھے۔ اچانک امیر عزم کوڑے کوڑے جانا چاہئے۔ بانہ بیکہ دن بذریعہ ٹیلیفون لاہور سے اطلاع موصول ہوئی کہ گرفتاری شدہ پروگرام کے تحت امیر عزم اب بھجوا چھ اکتوبر کے آج ہی بذریعہ ہوائی جہاز کوڑے پہنچ رہے ہیں۔ امیر صاحب نے فوری طور پر تمام الحروف کو یہ خوشخبری سنائی اور طے پایا کہ تمام الحروف اور جمالی شعیب الرحیم دونوں مل کر فوری طور پر جس قدر رفقاء کو ممکن ہو سکے ان کے گھروں پر اس تبدیل شدہ پروگرام کی اطلاع دے دیں۔ اگرچہ کہ تمام الحروف کی یہ شدید خواہش تھی کہ وہ بھی جمعہ کے جمہ امیر عزم کے استقبال کے لئے ایئر بورڈ پر موجود ہو۔ لیکن اپنے امیر کے حکم کی تعمیل میں بادل ناخواستہ اس سلسلہ سے محروم رہا۔ بہر حال گھر گھر جا کر خیرتر رفقاء کو یہ فوری سادگی ملی کہ ان کے انتظار کے کھن لمحات اب ختم ہو چکے ہیں۔ اور امیر عزم کچھ ہی دیر میں کوڑے پہنچ رہے ہیں۔ تمام رفقاء نے یہ خبر حیرت اور خوشی کے ساتھ مل جلے جذبات کے ساتھ سنی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس دن کا بڑی شدت اور بے چینی کے ساتھ انتظار ہو رہا تھا وہ یوں اچانک ملن پہنچا

خبر سننے ہی رفقاء بیتاب تھے کہ کسی طرح فوراً ہی اپنے شفیق و مہربان سالار قافلہ کی زیارت سے مشرف ہوں

عادتیں حاصل کریں۔

اس مرتبہ بھی حسب سعادت شرف و بزمیانی جناب محمد علی محمد یوسف صاحب اسٹنٹ انجینئر جنرل ہی
 دہا میں ہوا جنہوں نے بکمال عنایت و خلوص امیر محترم کے لئے اپنے دولت خانہ پر قیام کا انتظام فرمایا۔ پروردگار کی
 کے فرمائش و فیض محترم سلطان محمود صاحب کے سپرد ہوئے۔ جو خداوند کریم کی ان گنت نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایک کام
 کے بھی مالک ہیں۔ سلطان صاحب اگرچہ ایک کافی عرصہ سے صاحب فراش ہیں لیکن علالت کے باوجود وہ جس طرح
 بردقت اپنے فراموش کی اور تنگی میں گرفتار اور مستعد رہے۔ اس پر وہ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بہر حال امیر عظیم
 کوئی جناب میاں محمد نعیم صاحب امیر محترم کو خوش آمدید کہنے کے لئے سلطان محمود صاحب کے ہمراہ ایئر بورڈ تشریف
 لے گئے اور بالآخر وہ گھڑی کی آہنی پیچی جب امیر یوسف نے اپنے وجود مبارک سے کوئی کچھ کوئی بخشی۔ آپ
 کے ہمراہ محترم محمد شرف صاحب بھی تشریف لائے جو سودی عرب میں ایک مشہور و معروف بینک میں ملازم تھے۔
 وہاں پر امیر محترم کے دروس کے کچھ کیٹ تھے۔ جذبہ ایمانی میں حرارت پیدا ہوئی اور بینک جس کی بنیاد ہی ہونے
 نظام پرستی کی علامت سے فوری طور پر استعفیٰ دے دیا۔ اور امیر محترم سے بیعت ہونے کی خاطر پاکستان
 کے لئے روانہ ہو گئے۔ خداوند کریم اپنے دین کی راہ میں ان کی اس عظیم قربانی کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور
 استعفاء سے نوازے۔ آمین۔ امیر محترم کی کوئی تشریف آوری پر معلوم ہوا کہ جناب ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب امیر محترم
 کی لاہور میں غیر حاضری کے باعث مسجد دارالسلام میں جو کچھ کا خیر و شاد فرائد کوئی کیلئے روانہ ہو گئے
 کوئی پہنچنے سے قبل ہی جہاز میں امیر محترم کی طبیعت نہ کام لائے ہو جانے کی وجہ سے کچھ تاخیر ہو گئی تھی۔
 چنانچہ طے پایا کہ رفقہ کو مزید کچھ دیر انتظار کے بعد آؤں گا تاہم اس سے گزرنا ہو گا تا کہ امیر محترم ہاسٹل کی طبیعت کی بنا پر کچھ
 آرام فرمائیں۔ چنانچہ شہ پر دو گرام کے مطابق وہ تمام رفقہ جن کو امیر محترم کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی بعد از ملاحظہ
 امیر محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رفقہ کے علاوہ چند ایسے دوست بھی ہمراہ تھے جو موجودہ تاحل با قاعدہ عظیم
 میں شامل تو نہیں ہیں لیکن اجتماعات میں باقاعدگی سے شرکت کرتے ہیں۔ امیر محترم نے نہایت شفقت کے
 ساتھ فرما کر فرما ہر ایک سے مختصر و معارفہ فرمایا اور غیرت دریافت فرمائی جو کچھ بیشتر رفقہ کے ساتھ امیر محترم
 کی سابقہ ملاقات نہایت مختصر تھی۔ لہذا امیر عظیم کوئی نے فرما کر فرما ہر رفیق کا امیر محترم سے مختصر تعارف بھی کر دیا۔
 جس میں امیر محترم نے مخصوص دلچسپی اور رفقہ سے کچھ مختصر سوالات بھی فرمائے۔ یہ بابرکت نشست
 ایک گھنٹہ سے زائد جاری رہی۔ رفقہ میں شاہد اسلام بھی شامل تھے جو ایک نوجوانی اور معروف قاری ہیں۔
 گذشتہ ماہ رمضان میں اسلام آباد میں منعقدہ گل پاکستان مقابلہ قرأت میں دوسرے نمبر پر آئے تھے۔ ہمارے
 پرانے رفیق ہیں۔ امیر محترم نے ان سے فرائض کی کہ وہ کلام ربانی کی قرأت سے حاضرین کو مستفید فرمائیں چنانچہ
 قاری صاحب نے اپنی مخصوص اور دلکش و مسرت آواز میں سورۃ بقرہ کی چند آیات کی قرأت فرمائی جو اس محفل
 سعید کی برکات میں مزید اضافہ کا باعث ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی امیر محترم سے اعانت طلب کی گئی۔ اس
 روز چند دیگر معتزین شہر نے بھی جو ہر ہی صاحب کے دولت خانہ پر ہی امیر محترم سے ملاقات فرمائی۔

۱۶ اکتوبر: چھاکوہر کو صبح کے وقت چونکہ کوئی پروگرام نہیں تھا۔ لہذا رفیق محترم سلطان محمود صاحب نے سفائی
 کلا میں امیر یوسف کو کوئی کے اکلے تقریبی مقام "بشر" اور "ادراک" کی سیر کرائی۔ اسی دن مزید مہمانان کلا کو

کوڑہ تشریف لائے۔ لاہور سے جناب محمد احمد صاحب و جناب ملا علی الدین صاحب اور حیدر آباد سے جناب سعید صاحب کوڑہ پہنچے۔ سعید صاحب جہاد سے نئے رفیق ہیں۔ ماہ اگست میں امیر محترم کے دورہ حیدر آباد کے دوران بیت ہوئے۔ کراچی سے بھی کئی رفقاء متوقع تھے لیکن راستہ کے خدوش حالات کی بنیاد پر امیر محترم کے سفر کو روکنے کی وجہ سے نہ پہنچ سکے۔ تاہم حافظ سلطان صاحب کوڑہ پہنچ گئے۔ ان کا تعارف قارئین کے لئے مفید اور مفاد تنظیم کے لئے خصوصاً باعث دلچسپی و تقلید ہوگا۔ حافظ صاحب اگرچہ کہ ہمارے باقاعدہ رفیق نہیں ہیں لیکن تنظیم کے اجتماعات میں بٹاکہ گی سے شرکت فرماتے ہیں۔ ظاہری قوتِ بصارت سے محرومی کے باوجود ان کی ہمت و عرصہ قابلِ ستائش ہے کہ تنہا باوجود کراچی سے کوڑہ پہنچ گئے اور تمام پروگراموں میں پوری تندرہی و دل جمعی سے شرکت فرمائی۔ ان کا بیڑا یقیناً لاجی تحسین اور ہم سب کے لئے شعلِ ماہ ہے۔

شام کو نماز مغرب کے بعد امیر محترم نے سورۃ الحديد کے درس کا آغاز فرمایا اور ابتدائی چھ آیات کی تشریح فرمائی۔

۱۔ اکتوبر: سات اکتوبر کو ٹیک ایک ایجے امیر محترم نے خطاب جمعہ کا آغاز فرمایا۔ محرم الحرام کی مناسبت سے شہادت کا موضوع زیر بحث آیا۔ امیر محترم نے رفقاء کے شعور سے یہی موضوع منتخب فرمایا تھا اور آپ نے نہایت جامع اور مدلل تقریر فرمائی۔ خصوصاً شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ حاضرین نے بڑی توجہ اور دلچسپی کے ساتھ تقریر سنی اور بیشتر افراد کو تقریر میں بیان کردہ حقائق و انداز بیان کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے سنا گیا۔

سامعین کی تعداد کا اندازہ لگانا ایک مشکل امر ہے۔ باوجودیکہ یہی لوگ جو حق درجی مسجد پہنچنا شروع ہو گئے تھے جس وقت امیر محترم نے خطاب شروع فرمایا تو مسجد نمازیوں سے بھر چکی تھی۔ اور وسیع و عریض بیت کعبہ اپنے نکلنے والوں کی شاکی تھی۔ پبلک ہال میں بھی تن و دھڑکنے کو جگہ نہ تھی۔ اطراف کی سینوں سرٹکیں حریفانہ قدم کے طور پر پہلے ہی بند کر دی گئی تھیں اور دال پر دیاں اور صفیں بچا دی گئی تھیں۔ وہ بھی تمام کی تمام نمازیوں سے بھر گئیں۔ اس سے ٹریفک میں بھی اضطراب پیدا ہوا۔ نتیجتاً ٹریفک پولیس کے سپاہیوں کو آکر ڈیوٹی انجام دینی پڑی۔ اتنا ڈور پروردگار کا عید کا گمان ہو رہا تھا۔ اس اجتماع نے ایک مرتبہ پھر یہاں پر جامع مسجد ڈیری فارم کے اجتماع جمعہ کی یاد تازہ کرادی جہاں امیر محترم نے اپنے سابقہ دورہ کے دوران خطاب فرمایا تھا۔

دوبارہ لکھنا امیر محترم نے رفقاء کے ساتھ مل کر کھایا۔ چونکہ یہی پروگرام کے سلسلے میں رفقاء کی کچھ تعداد مسجد کے نیچے واقع پبلک ہال میں ہی تقیم تھی۔ لہذا چلے گئے۔ مامشتہ و قیام و طعام کا بندوبست بھی وہاں ہی تنظیم اسلامی کوڑہ کی جانب سے کیا گیا تھا۔ اور پہلے ہی سے یہ پروگرام طے پایا تھا کہ بیشتر اوقات امیر محترم بھی طعام رفقاء کے ساتھ ہی مل کر تناول فرماتے رہیں گے۔ کھانے کے دوران ہی جناب ڈاکٹر عبد السمیع صاحب بھی لاہور سے شریف لے گئے اور شرکِ طعام ہو گئے۔

شام کو بعد نماز مغرب مطابق پروگرام سورۃ الحديد کے سلسلہ وار درس کا آغاز ہوا۔ آج سامعین کی تعداد دفتہ روزہ کے مقابلوں میں کہیں زیادہ تھی۔ آیات غریبہ کا تفسیر ازیر مطالعہ آئیں۔

۸۔ اکتوبر سے جمعہ کو پروگرام کا آغاز ہوا۔ چنانچہ بعد نماز فجر ڈاکٹر عبد السمیع صاحب نے اپنے مختصر

در کوشش امانت میں سورۃ الحديد کا درس دیا۔ سامعین میں رفقاء کے علاوہ دیگر مقتدیوں نے بھی شرکت فرمائی۔ بات سے نو بجے تک ناشتہ اور دیگر ضروریات کے لئے وقفہ تھا۔ نو بجے نو جوان رفیق قادی شہداء اسلام صاحب کی اوت سے پروگرام کا آغاز ہوا۔ ڈیڑھ گھنٹہ تک امیر محترم نے نہایت مدلل طریقہ سے "ذرائع دینی کا تقویت کے لئے بنیادی ذرائع و لوازمات ایسے اہم عنوانات پر مفضل روشنی ڈالی۔ ایک عمارت کے تشبیہی خاکہ کے ذریعے ایک ایک کمرے کی وضاحت پیش فرمائی۔ رفقاء کے علاوہ کچھ دیگر احباب بھی اس پروگرام میں شریک ہو کر مستفید ہوئے۔ سادھے دس بجے چائے کا وقفہ ہوا۔ گیارہ بجے امیر محترم کی تعادیر پر مشتمل کتابچہ "مطالبات دین" کا اجتماعی مطالعہ شروع ہوا۔ "عبادت ادب" کا موضوع زیر مطالعہ رہا۔ محترم عبد السمیع صاحب نے مختلف نکات و اشکالات کی وضاحت فرمائی۔ ایک بجے ریشست بغاست ہوئی۔ شام چار بجے محترم عبداللہ خان صاحب جو بالحد عالم اسلامی کی جانب سے کوٹھ میں دعوت ہیں کی راتش گاہ پر خواتین کا ایک اجتماع ہوا جس سے امیر محترم نے پردے کے فوجی پر خطاب فرمایا۔

شام بعد نماز مغرب سلسلہ درس کا آغاز ہوا۔ سورۃ الحديد کی آیت نمبر ۱۲ تا نمبر ۱۴ کی تشریح فرمائی۔ نماز عشرہ کے بعد امیر محترم جناب حاجی نسیم صاحب مالک کیف بلدیہ کی دعوت پر ان کے دہلی خانپہرہ نادل ماحضر کے لئے تشریف لے گئے اور بعد میں دیگر شرکاء کے ساتھ دینی امور پر گفتگو بھی فرمائی۔ ۹ اکتوبر: نو اکتوبر کو صبح پروگرام بعد نماز فجر محترم ڈاکٹر عبد السمیع صاحب نے درس قرآن میں آیت پر وضاحت سے روشنی ڈالی۔ رفقاء کے علاوہ دیگر مقتدیوں نے بھی درس میں شرکت فرمائی۔ نو بجے امیر محترم نے اپنے سابقہ درس کے بیان کا خلاصہ پیش فرماتے ہوئے موضوع کو آگے بڑھایا۔ چونکہ آٹھ اکتوبر کے پروگرام میں انقلابی نظریہ کو قبول کرنے والے افراد کے لئے ایک منظم جماعت میں شامل ہونے نیز جماعت کی اہمیت اور اس کے ناگزیر ہونے پر وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالی جا چکی تھی لہذا آج کے پروگرام میں امیر محترم نے جماعتی نظام ہی کے سلسلہ میں اجتماعی کاموں کی اقسام، انقلابی عمل کے مدارج و مراحل جیسے اہم موضوعات پر اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرمایا۔ مختلف موضوعات پر سیر حاصل بحث کرتے ہوئے ان کی توضیح و تشریح فرمائی۔

چلتے کے وقفہ کے بعد گذشتہ روز کے مطالعہ کے تسلسل میں مطالبات دین کے دوسرے باب "شہادت علی اناس" کا اجتماعی مطالعہ شروع کیا گیا۔ محترم ڈاکٹر عبد السمیع صاحب نے حسب سابق مختلف نکات کی تشریح فرمائی۔ بارہ بجکر پچیس منٹ پر امیر محترم نے سوال و جواب کی محفل مغل میں رفقاء کے سوالات کے جواب عنایت فرمائے۔ ایک بجے امیر محترم نے رفقاء کے ساتھ مل کر ماحضر تناول فرمایا۔ نماز مغرب کے بعد سورۃ الحديد کے سلسلہ وار درس میں امیر محترم نے آیت نمبر ۱۲ تا نمبر ۱۴ کے مضامین کی توضیح و تشریح فرمائی۔

نماز عشاء کے بعد پہلے سے طے شدہ پروگرام کے تحت درس سے متعلق سوال و جواب کی محفل منعقد ہوئی۔ تنظیم کی جانب سے شرکاء درس میں سوانح نامہ تقسیم کر دیئے گئے تھے۔ حاضرین و شرکاء درس نے غیر تعداد میں سوالات کئے جن کے امیر محترم نے وضاحت کے ساتھ جواب عطا فرمائے۔ وقت زیادہ گزر جانے کے سبب

کچھ سوالات عرض اتوار میں ڈالنے پر شے۔ جن کے جواب کے لئے مکی ماہ اکتوبر کی تاریخ مقرر کی گئی۔
 ۱۰۔ اکتوبر: آج کے پروگرام کا حسب معمول بعد نماز فجر ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کے درس قرآن حکیم سے
 آغاز ہوا۔ انہوں نے نہایت دلپذیر انداز میں سورۃ لقمان کی ابتدائی آیات پر مبنی درس دیا جس میں حکمت و
 دانائی کے گہرے نایاب سامعین کو عطا ہوئے۔ نوبت کے ساتھ دس بجے تک اپنے سابقہ دور و روزہ تربیتی درس
 کے تسلسل میں جماعتی زندگی کے عنوان کے تحت گفتگو فرماتے ہوئے امیر محترم نے "شرکاء جماعت میں مطلوب
 اوصاف" قرآن حکیم سے بیان فرمائے۔ اس سلسلہ میں آپ نے سورۃ فتح سورۃ قدر سورۃ مائدہ سورۃ بقرہ
 اور سورۃ الحجرات سے حوالے بیان فرمائے اور جامع انداز میں مذکورہ سورتوں کے مخصوص اور مخصوص سے متعلق
 حصول کی تشریح فرمائی۔ بعد ازاں ایک بجے تک حسب معمول "مطالبات دین" کا اجتماعی مطالعہ شروع ہوا۔ آج کا
 موضوع تیسرا ارد اخروی باب تھا جو "اقامت دین" کے موضوع پر مشتمل ہے۔ جناب ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب حسب
 سابق جہاں فرودست محسوس ہوئی فصاحت فرمائی۔ نماز مغرب کے بعد حسب معمول سورۃ الحجۃ کا سلسلہ اور درس شروع
 ہوا اور آیت ۲۴ تا ۲۷ کے مضامین بیان ہوئے۔ عشائیہ کی نماز کے بعد امیر محترم جناب چوہدری بشیر احمد صاحب
 ریٹائرڈ ڈی آئی جی پولیس کی دعوت پر ان کے دولت خانہ پر کشمیر لے گئے۔ جہاں دیگر مدعوین کے ساتھ امیر محترم
 نے دینی امور پر گفتگو فرمائی۔ نیز مختلف حضرات کے سوالات کے جوابات عطا فرمائے۔ طعام کے ساتھ ہی مجلس ریاضات
 ہوئی۔

۱۱۔ اکتوبر: گیارہ اکتوبر کے پروگرام کا آغاز بعد نماز فجر حسب معمول ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کے درس سے ہوا۔
 آپ نے سورۃ نفاۃ کا دس دیا۔ امیر محترم کی معروضات آج بلا وقفہ جاری رہیں۔ ہفتہ کے وقفہ کے بعد تربیتی
 پروگرام کی آخری نشست میں امیر محترم نے اپنی سابقہ دور کی گفتگو کے تسلسل میں "تعلیم کی اساس و نیاو" کے موضوع
 کے تحت "نظام بیعت" پر سیر حاصل گفتگو فرمائی۔ سورۃ توبہ سورۃ فتح اور سورۃ صف کے حوالوں سے نظام بیعت کو
 ثابت فرمایا جو جو بھی اسی روز بیعت کے خواہشمند افراد کے لئے معینی وقت معین کر دیا گیا تھا۔ لہذا گیارہ بجے مقررہ پروگرام
 کے تحت انیس سرخوشان دینیتین نے امیر محترم کے ساتھ بیعت کی اور قافلہ صالحان شامانی محمد میں شامل ہوئے۔
 بارہ بجے اس تربیتی پروگرام کے آخری مرحلہ میں امیر محترم نے "نظم جماعت" کے موضوع پر سلسلہ کلام کا آغاز فرمایا
 قرآن مجید کی سورۃ نور سورۃ توبہ اور سورۃ آل عمران کی مختلف متعلقہ آیات کے حوالہ جات کی روشنی میں اس موضوع
 کی اہمیت نیز امراء و مامورین کی ذمہ داریوں کی تفصیل کے ساتھ ضاحت فرمائی۔ یوں اس چار روزہ تربیتی پروگرام
 کی آخری نشست تقریباً ڈیڑھ بجے اختتام پذیر ہوئی۔ اس کے فوراً ہی بعد امیر محترم نے رفقہ کے ساتھ
 مل کر طعام تناول فرمایا۔

نماز عصر اور نماز مغرب کا اور مقامی وقفہ سوال و جواب کے لئے مختص کیا گیا تھا۔ شرکاء درس نے کثیر تعداد
 میں سوالات دریافت کئے تھے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے آج بھی کچھ سوالات باقی رہ گئے جن کے جواب کے لئے اگلے
 روز نماز فجر کے بعد کا وقت مقرر کیا گیا۔

مغرب کی نماز کے بعد حسب سابق سورۃ الحجۃ کے سلسلہ اور درس کا اختتامی پروگرام ہوا۔ اور مذکورہ سورۃ
 کی آخری آیات کی توضیح و تشریح فرمائی۔ آج جو کچھ درس کا آخری دن تھا۔ اس مناسبت سے معلم کی کثیر تعداد

اس میں شریک ہوئی۔ درس کے اختتام پر اجتماعی دعا مانگی گئی۔

نماز مشار کے بعد امیر محرم کے ایک عزیز (جو کہ فوج میں ملازم ہیں) نے ایک محفل گفت و شنید کا انتظام فرمایا تھا۔ امیر محرم نے ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب و محترم محمد اشرف صاحب کے ہمراہ اس میں شرکت فرمائی۔ جہاں انہوں نے شرکاء مجلس سے گفتگو فرمائی اور مختلف سوالات کے جواب عنایت فرمائے۔ آج کا دن امیر محرم نے بہت ہی معروف گلدانا اور دیگر کسی وقفہ آرام کے مختلف پروگراموں میں شرکت فرمائی۔

۱۲؎ قومیہ حسب اعلان امیر محرم نے نماز فجر کے بعد یقینہ سوالات کے جواب عطا فرمائے۔ بعد ازاں امیر محرم امیر تنظیم کو شہر جناب نمایاں پچلیم صاحب کے ہمراہ ان کے دولت مکہ پر تشریف لے گئے۔ جہاں ہمارے محترم رفقاء جناب قادی سید افتخار احمد صاحب کاظمی کی اہلیہ محترمہ محمد عبد الواحد خان صاحب کی اہلیہ محترمہ اور جناب شعیب الرحیم صاحب کی والدہ ماجدہ نے امیر محرم سے بیعت فرمائی۔ واضح رہے کہ امیر تنظیم کو شہر جناب محمد نعیم صاحب کی اہلیہ محترمہ کو شہر کی وہ قانون اول ہیں جو امیر محرم کے سابقہ دور واپس کے دوران بیعت ہوئی تھیں۔ یوں کو شہر میں اب خواتین کا یہ خاصا قانون ترتیب پا گیا ہے۔ بارگاہِ رب العزت میں ہم سب کی یہ عاجز دعا ہے کہ وہ ہماری ان لائق صدا احترام بہنوں کی قربانی کو قبول فرما کر انہیں عزم و حوصلہ اور استقامت سے نوازاؤ یہی مختصر قافلہ طوبعتان میں دینی انقلاب کا ہر اول دستہ ثابت ہو۔ آمین۔ قابل تحسین و صمد مبارکباد ہیں ہمارے یہ بہنیں جنہوں نے اس گمے ہونے کے معاشرہ میں اپنی دینی و قدر دلوں کو نمکوس فرمایا۔ اور اپنے اسے جذبہ کو تمیز دی۔ امید و افق ہے کہ اپنے مشن کو جاری و ساری رکھتے ہوئے یہ خواتین محرم و دوسرے خطہ کی خواتین کے لئے ایک روشن مثال قائم فرمائیں گی۔

نوبتِ تمام رفقاء نے جناب چوہدری محمد یوسف صاحب کے دولت مکہ پر حاضری دی اور امیر محرم سے الوداعی ملاقات کی۔ چونکہ انتظامی معاملات کو سمیٹنے کی وجہ سے رفقاء کا ایئر لائن پر جانا مشکل تھا لہذا وہاں سے ہی انہوں نے امیر محرم کو رخصت کیا۔ امیر محرم جناب چوہدری صاحب و محترم نعیم صاحب کے ہمراہ ایئر لائیٹ رولڈ ہوئے۔ جہاں سے وہ لاہور کے لئے عازم سفر ہوئے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ امیر محرم کا یہ ایک ہفتہ کا دورہ نہایت کامیاب رہا۔ نیز رفقائے تنظیم کے لئے خصوصی طور پر انتظامی منفعت بخش ثابت ہوا۔ عوام الناس کے لئے بھی یہ دورہ کچھ کم مفید نہیں تھا جس انداز میں امیر محرم نے چھ روز تک مسلسل سونۃ الحمید کا درس دیا اور جس تفصیل سے اس سورۃ مبارکہ کا مطالعہ ہوا۔ اشرا کا واپس کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ درس کئے دوران بیشتر اکاون کو اشکبار دیکھا گیا اکثر و بیشتر سامعین کو یہاں تک کہتے ہوئے کہ انہوں نے آج تک کسی بھی عالم سے اس شہر انداز میں دینی قرآن نہیں سنا۔ دوسری جانب امیر محرم کے حالیہ دورہ کے نتیجے میں قافلہ سرفروشان دین متین میں مزید انیس مرد حضرات اور تین خواتین کا اضافہ ہوا۔ یہاں یہ آخر خصوصی طور پر قابل ذکر ہے کہ یہ تمام سرکوف کارکنان اعلیٰ تعلیمی زلہ سے بھی آراستہ و پیراستہ ہیں اور جذبہ دینی سے بھی سرشار ہیں۔ ہمیں بارگاہِ رب العزت سے قوی امید ہے کہ برائے شامل ہونے والے چاہدین پرانے رفقاء کے لئے یقیناً قابل تقلید مثال ثابت ہوں گے۔ اس سلسلہ میں اگر امیر تنظیم کو شہر کی خدمات کو نہ سراہا جائے تو یہ نا انصافی ہوگی۔ دراصل یہ سب کچھ رب العزت کی کرم فرمائی کے ساتھ

ساتھ جناب نعیم صاحب کی اُن تنگ محنت و جدوجہد کا فرق ہے۔ آپ نے ۱۹۸۵ء میں لاہور سے کوئٹہ آکر تنظیم کو
 داغ بیل ڈالی۔ تنہا سونے کے باد و جد انتہائی ثابت قدمی کے ساتھ آپ نے اپنے مٹھن کو آگے بڑھانے میں مدد
 اپنے آپ کو کھینچے رکھا۔ ان بے لوث اور مفصلاً گوشنوں کا ہی قدس کی جانب سے یہ انعام ہے کہ سچ تقیہ
 پورے سال کی انتہائی قلیل مدت میں کوئٹہ تنظیم کے اس قافلہ میں ۶۳ جاں نثار شامل ہیں۔ علاوہ کریم اُن کی بین
 سماجی جیل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ تمام رفقائے گرامی جو کوئٹہ کی تنظیم سے وابستہ ہیں
 بھی قابل ستائش و صدمہ مبارکباد ہیں کہ ان کی محنت و کاوش اور لگن سے امیر مجرم کا یہ وعدہ کامیاب رہا۔ جس
 جانفشانی سے انہوں نے دن رات خدمات انجام دیں۔ انکو اللہ تعالیٰ اپنی ماہ میں قبول فرمائے اور اقامت دین
 کے جس مقصد کو انہوں نے منزلِ حیات منتخب کیا ہے اس میں انہیں کامیابی و کامرانی سے نوازے۔ ہمیں تمہیں

بس ذرا گلا خراب ہے

گلے کی خرابی اور خراش کو سہولیات سمجھ کر نظر انداز نہ کیجیے
 یہ بھائے خود ایک مرض ہے اور نزلہ زکام اور کھانسی جیسی پریشان کن
 اور تکلیف دہ بیماریوں کا پیش خیمہ ہیں۔
 گلے میں خراش محسوس ہو تو فوری توجہ دیجیے۔ مناسب احتیاط
 برتتے اور سعالین لیجیے۔ جڑی بوٹیوں سے تیار شدہ سعالین نزلہ زکام
 اور کھانسی کا مفید علاج بھی ہے اور ان سے بچاؤ کی تدبیر بھی۔

سُعالین

نزلہ زکام اور کھانسی کی مفید دوا

ہم خدمتِ خلق کرتے ہیں

سعالین
 کوئٹہ تنظیم
 کی بچہ داری
 کوئی زکام
 نہ ہو

مرکزی نمبر خدام القرآن لاہور
کی مطبوعات میں
ایک اہم اضافہ

سائنس کی کلا

۵۷۶

ڈاکٹر اسرار احمد
کی
ایک اہم تقریر جو اب کتابی شکل میں
شائع کی گئی ہے

صفحات — ۴۸

قیمت: ۳ روپے ۷۵

بنے کا پتہ

۳۶۔ کے ماڈل ٹاؤن لاہور

فون: ۸۵۲۶۱۱

ایگل

ایک عالمگیر قلم

خوش خط رواں
اور دیرپا

اسٹین لیس

اسٹیل کی

اریدیم ٹیڈنٹ

کے ساتھ

ہر جگہ دستیاب

آزاد فرنیچر زاینہ کمپنی لمیٹڈ

APL 7/78U

وَنَزَّلْنَا الْقُرْآنَ فَاهُوشًا

وَلَحْمٍ لِّلْعَوَمِينَ

نونة الاسراء - الآية ٨٢

عطية: حاجی محمد سلیم

حاجی شیخ نور الدین اینڈ سنز لمیٹڈ (Exporters)

برائے، لنڈا بازار، لاہور۔ ۳۰۶۲۶۸
۳۰۵۲۶۶

وَأَنْزَلْنَا الْحَائِلَ
فِي جَبَلٍ شَدِيدٍ
وَمَنْفَعٍ لِلنَّاسِ
(الحجۃ: ۲۵)

اور ہم نے لوہا اتارا

جس میں بڑی قوت بھی ہے اور لوگوں کے لیے

بڑے فوائد بھی ہیں۔

اتفاق فاؤنڈریز لمیٹڈ

۳۲۔ اینپرس روڈ۔ لاہور

THE ORIGINAL

paragon

آپ کو پریسٹریڈ ٹکنکریٹ کے معیاری
گارڈر، پلے اور سلیب وغیرہ
درکار ہوں تو وہاں تشریف لے جائیے جہاں

اظہار امید تیار چھتیں

کابلورڈ نظر آئے

● صدر دفتر : ۶- کوثر روڈ- اسلام پورہ (کوشن بگر) لاہور

فون ۱- ۶۹۵۲۲ ۶۱۵۱۳

- پچیسواں کیلومیٹر - لاہور شیخوپورہ روڈ
- جی-ٹی روڈ کھٹالہ (نزد دریلوے پھانک) گجرات
- پچیسواں کلومیٹر شیخوپورہ روڈ- فیصل آباد
- فیروزپور روڈ- نزد جامد اشرفیہ- لاہور- فون :- ۴۱۳۵۶۹
- شیخوپورہ روڈ- نزدیشنل ہوزری فیصل آباد- فون ۱- ۵۰۶۲۶
- جی-ٹی روڈ- مریدکے - فون : ۷۰۰۳۸۹
- جی-ٹی روڈ- سرلے عالمگیر
- جی-ٹی روڈ- سواں کیمپ- راولپنڈی = فون ۱- ۶۸۱۲۷
- ۸۷۶-۵- فریڈ ٹاؤن ساہیوال = فون :- ۳۳۸۲

مختار سنز گروپ آف کمپنیز

محمد ستائش اس ذات کیلئے جس نے اس کا فساد عالم کو محدود بنشاید اور
دود و دھواں اس کے انہی پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا

فکر و عمل کی اساس!

اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ تقدیر کیا ہے اور کیا نہیں ہے اور اسے اپنے فکر و عمل کی اساس بنا لیں تو ہمارے
دوسرے کیا کام آجائے گا جو ہمارے عروج و مدح میں زندگی کی نئی لہر اڑا دے اور اس میں کتری میں مبتلا زندگی
ذات عطا کر کے عزم و یقین کی دولت سے مہل کر سکتا ہے۔

— اس حقیقت کو پاکر ہم منفی خیالات سے نجات حاصل کر سکتے اور ایک مثبت اور فعال شخصیت پر
بیشتر مسائل و مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں۔

— یہی وہ قندیل و رہبانی ہے جو بیابانی کی اندھیری رات میں جھٹکے ہوئے راہی کو منزل کا پتہ دیتی ہے۔

— یہی وہ اکیسراں ہے جو کشمکش حیات اور غم و روزگار سے نجات کا ضامن ہے۔

— یہی وہ بنیادی آئین ہے جس میں قوموں کی تعمیر کا راز مضمر ہے۔

ہم نے اس راز کو پایا تو بے حد مسرت ہوئے کیونکہ ایک اہم ترین قدم ہو گا۔ ہماری زندگی
خزاں دیدہ چمن میں بہار آجائے گی۔ ملک کی کیا طرح جائے گی۔ ہم اقوام عالم میں ایک نمایاں مقام
کر لیں گے۔ **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** — آمین! یا رب العالمین!

روحانی و اخلاقی علوم کے ممتاز سائنسدان سید عزیز الرحمن شاہ پیر زادہ فر
ہرے کہ تقدیر کیا ہے — اور کیا نہیں ہے — کا راز اس دعا میں مضمر ہے کہ

اللّٰهُمَّ رَحْمٰنٌ وَ رَحِیْمٌ !!!

ہرے ذہن و دل کو ایمان و یقین کے نور سے سیر ہوئے تاکہ جو فیصلے تم نے میرے حق میں کر دیے ہیں انہیں شک
کے ساتھ قبول کر لوں — میرے بازو میں وہ قوت اور دل و دماغ کو وہ شگفتگی عطا کر کہ اپنے مشن پر میرے
ان مشکلات پر قابو پاؤں جن کا حل تو نے میری کوشش اور مل پر نہ کر سکا ہے — مجھ کو سچے سچے عطا فرما
کہیں تقدیر کے کچھ مطلب تو نہیں کہ مجھ کو اور جو مصائب و آلام میری کوتاہیوں یا دیگر عاملوں کا نتیجہ ہیں انہیں اپنی
جنت کا کھانا نہ سمجھوں۔

شا کا صاحب قبلہ یقین فرماتے ہیں کہ اس دعا کو اپنے قلب و ذہن میں تامل کریں۔ گناہ و عیادت میں سے مشغل رہا
اسے آفریں ہوئے جسے ہر گز نہیں جانتے تھے کہ آقا پر بھیج سکتے ہیں۔

حمد و ستائش اس ذات کیلئے جس نے اس کا رخنہ عالم کو وجود بخشا

اور

درد و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا

اللہ رحمن و رحیم!

میرے ذہن و دل کو ایمان و یقین کے نور سے بھر دے تاکہ جو فیصلے تو نے میرے حق میں کر دیئے ہیں انہیں شکر کے ساتھ قبول کر لوں۔

میرے بازو میں وہ قوت اور دل و دماغ کو وہ روشنی عطا کر کہ اپنے محسن و مدبر کے ان شگفتا پر قابو پاؤں جن کا حل تو نے میری کوشش اور کل پر منحصر کر رکھا ہے۔

مجھے وہ سمجھ بھی عطا فرما کہ میں تقدیر کے صحیح مطلب اور غہوم کو سمجھ سکوں اور جو مصائب و آلام میری کوتاہیوں یا بد اعمالیوں کا نتیجہ ہیں انہیں اپنی قسمت کا لکھا نہ سمجھوں۔

اے دعا کو اپنے قلب و دماغ میں اتار لیں۔ کارزارِ حیات میں اے مشعلِ راہ بنائیں۔ اے آخری حاکم اے پہنچائیں۔ جہاں تک آپ کہے آواز پہنچ سکتے ہیں۔

اہلِ ثروت و خواستِ نیک

وہ اس مشن میں دل کھول کر حصہ لیں اور اس پیغام کی زیادہ سے زیادہ نشر و اشاعت کر کے نئی و بلی زندگی میں انقلابِ عظیم برپا کر دیں

سید عزیز الرحمن شاہ سپہ نرود

ملنگھو پیر وڈ سائٹ کراچی ۱۶ (نزد حبیب بیک)

ایسٹن ٹیویو لائٹ بیک سائٹ چٹنگ وکرس۔

خط و کتابت کا پتہ

معرفت پورٹ کس نمبر ۳۶۵۲۔ کراچی نمبر ۱۶

فون معرفت ۲۹۱۶۱۰ — ۲۹۰۲۲۰

المشا

قاری سید مدوح الحسن معرفت سندھ پرنٹنگ وکرس نمبر ۲۱۱۱۱۱۱۱ شاہنگ خط ملنگھو پیر وڈ سائٹ۔ کراچی (پاکستان)

مولانا امین احسن اصلاحی کے استاد

امام حمید الدین فراہی

کے تفکر و تدبیر و شان کا مرقع

Accession Num
84819
Date 23

مجموعہ تفسیر فراہی

اعلیٰ دینیز کاغذ پر بڑے سائز (۲۲x۲۹) کے ۵۳۶ صفحات
عمدہ آفٹ کی طباعت اور سنہری ڈالی والی مضبوط اور دیدہ زیب جلد کے ساتھ
ہدیہ صفر - ۶۰/- روپے (علاوہ محصول ڈاک)

ماہ ربیع الاول کے دوران طلب فرمانے والے حضرات کو
مولانا فراہی کی دو مزید تصانیف: 'اقسام العتہ ان'
اور ذبیح کون ہے؟، سفت ارسال کی جائیں گی۔

نوٹ: وہی پی ارسال نہیں کیا جائے گا۔ خواہشمند حضرات - ۶۰/- روپے
ذریعہ منی آرڈر ارسال کریں۔ کتاب بذریعہ رجسٹرڈ بک پوسٹ ارسال کر دی جائے گی

مکتبہ مرکزی انجمن خدام العتہ ان، ۳۶ ماڈل ٹاؤن، لاہور

THEY ARE ALL DEAD

THEY ARE ALL DEAD

THEY ARE ALL DEAD

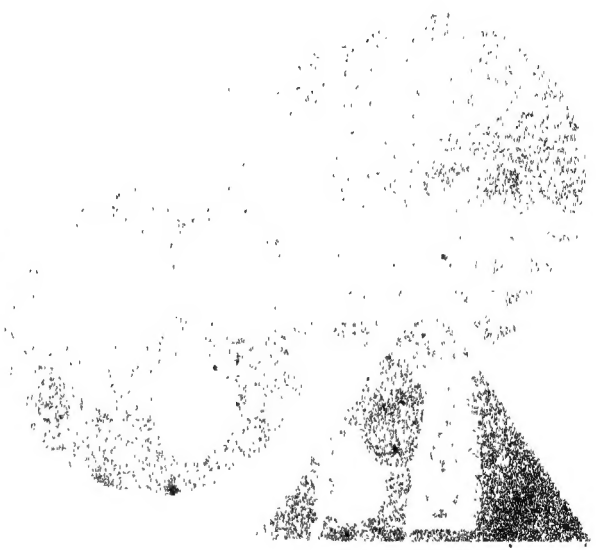
THEY ARE ALL DEAD

MEESAQ

ANNUAL REPORT

The Meesaq Foundation was established in the year 1980 with the objective of promoting the welfare of the poor and needy in the society. The foundation has been working towards the realization of its objectives since its inception. The foundation has been successful in achieving its objectives and has been able to provide financial assistance to the poor and needy in the society.

The foundation has been successful in achieving its objectives and has been able to provide financial assistance to the poor and needy in the society. The foundation has been successful in achieving its objectives and has been able to provide financial assistance to the poor and needy in the society.

فندکی کلمہ پندہ میاں
تیمار
کرمات ن بے

میں نے شادی کی ہے اور میں نے شادی کی ہے

